四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

叄輯·壹册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

北京大學圖書館藏

四庫未收書分類目錄・擬目

經部 柯劭忞　江瀚　尚秉和　胡玉縉　徐審義

姜忠奎　王照　楊策

史部 王樹枏　王式通　奉寬　傅增湘　葉啓勳

賈恩紱　謝國楨　戴錫章　湯中　羅振玉

子部 倫明　劉培極　江庸　胡敦復　馮承鈞

周叔迦

集部 夏孫桐　楊鍾羲　章華　何振岱　王重民

向達　孫楷第　梁鴻志

四庫未收書輯刊・學術顧問

季羡林　顧廷龍　王鍾翰　張岱年　周一良　侯仁之

楊明照　楊向奎　羅繼祖　蕭　璋　謝興堯　劉乃和

冀淑英　何茲全　王紹曾　黄永年　蔡美彪　孫欽善

倪其心　昌彼得　吳哲夫

四庫未收書輯刊・特邀顧問

徐引篪　李廷傑　張玉範　陳杏珍　王世偉　宮愛東

王效良　金沛霖　曾繁仁　孔方恩　陽海清　潘寅生

王運堂　金恩輝　賈寶琦　李廣山　何齡修　胡昭曦

周彦文　陳仕華

四庫未收書輯刊・編纂委員會

榮譽主編　傅振倫

主　　編　羅　琳

副主編　張建輝（常務）　楊良志　翟　濱　劉　薔
　　　　馬池蘭

編　　委　吳廣義　杜澤遜　劉　榮　丁廣舉　宋平生
　　　　吳　格　黃潤華　李際寧　陳　力　陳秉仁
　　　　王清原　童正倫　石洪運　徐麗華　高　瑄
　　　　劉乃英　徐憶農　蕭魯陽　駱兆平　鮑時祥

沈治宏　朱　憲　劉小萌　戴利華　周金龍
周寧麗　陶宗寶　李國慶　萬　群　章伏源
王志梅　鄂凌娟　劉積英　張曉萍　王海燕
李曉亞　厲　莉　毛景華　段秀芝　高　健
戴和冰　林子雄　顧大前　邱瑞中　李曉秋
李　峰　彭道傑　胡　剛

四庫未收書輯刊·工作委員會

主任　羅琳

副主任　吴廣義　張建輝

委員　丁廣舉　鞏濱　劉榮　劉薔　戴和冰
杜澤遜　楊良志

四庫未收書輯刊・出版委員會

顧問　周應鵬　張添喜　郭賢登

主任　朱述新　陶信成

副主任　楊良志　張建輝　吳廣義

委員　孫恆年　解重慶　管理洪　李曉波　李樹青
　　　李海兵　梁健強

四庫未收書輯刊・第叁輯總目錄

第壹册

呂子易說二卷圖解一卷 〔唐〕呂巖撰 一
鄭氏易譜十二卷 〔明〕鄭旒撰 一五九
易義選參二卷 〔清〕魏際瑞 魏禧 魏禮撰 邱維屏輯 二七五
易心存古二卷 〔清〕張六圖撰 三二九
周易衷翼集解二十卷 〔清〕汪泩撰 三八九

第貳册

周易通義二十二卷首一卷 〔清〕蘇秉國撰 一

易象闡微五卷附大易圖解一卷 〔清〕蕭寅顯撰 二八七
易確二十卷首一卷 〔清〕許桂林撰 四四一
師白山房講易四卷 〔清〕張學尹撰 六三三

第叁册

河上易註八卷附圖説二卷 〔清〕黎世序撰 一
易拇十五卷 〔清〕萬年淳撰 二二五
周易索詁十二卷首一卷 〔清〕倪象占撰 五二五

第肆册

尚書内篇五卷外篇二卷（原缺内篇卷二） 〔清〕任啓運撰 一
書傳鹽梅二十卷 〔清〕黄文蓮撰 一九五

書經述六卷 〔清〕許祖京撰 六二七
尚書辨僞五卷 〔清〕唐煥撰 七一五

第伍册

尚書涉傳四卷 〔清〕戴祖啓撰 一
尚書古文證疑四卷 〔清〕孫喬年撰 一〇九
古文尚書辨八卷 〔清〕謝庭蘭撰 一七七
尚書古文辨惑二十二卷目録二卷 〔清〕張諧之撰 二六三
禹貢彙覽四卷總論一卷 〔清〕夏之芳撰 五七一
禹貢註節讀一卷圖說一卷 〔清〕馬俊良撰 六六五
洪範說二卷 〔清〕李光地撰 七二七

第陸册

詩疑義釋二卷〔清〕胡文英撰 一

凝園讀詩管見十四卷〔清〕羅典撰 三五

詩經蠹簡四卷〔清〕李詒經撰 五八五

詩考異補二卷〔清〕嚴蔚撰 六七九

詩攷補二卷〔清〕胡文英撰 七〇三

第柒册

讀詩釋物二十一卷〔清〕方塽撰 一

詩小學三十卷補一卷〔清〕吳樹聲撰 二六九

第捌册

明堂圖說不分卷 〔清〕熊羅宿撰 一
禮書附録十二卷 〔清〕陳寶泉撰 一五
禮俗權衡二卷 〔清〕趙執信撰 二三九
劻儀糾謬集三卷 〔清〕孔繼汾撰 二五五
時俗喪祭便覽一卷 〔清〕張大翎撰 三一五
三禮從今三卷 〔清〕黄本驥撰 三七一
夏小正集解四卷 〔清〕顧問撰 四一五
夏小正傳箋四卷附大戴禮公符篇考一卷 〔清〕王謨撰 四五七
周禮彙纂二卷 〔清〕錢世熹撰 五一三
周禮經注節鈔七卷周禮注疏獻疑七卷 〔清〕許珩撰 五七五

第玖册

古律經傳附考五卷 〔清〕紀大奎撰 一
左傳分國纂畧十六卷 〔清〕盧元昌撰 六九
麟指嚴四卷 〔明〕金兆清撰 三三三
公羊穀梁異同合評四卷 〔清〕沈赤然撰 五〇一
孔子文昌孝經合刻二卷附録一卷 〔清〕李鳳彩輯 附 周福山輯 五五一
孝經易知一卷 〔清〕耿介撰 五八三
論語雅言二十卷 〔清〕董增齡撰 六〇一
四書經疑問對八卷 〔元〕董彝撰 七六七

第拾册

爾雅啟蒙十二卷 〔清〕姚正父撰 一
爾雅蒙求二卷 〔清〕李拔式撰 一二一
說文字原考略六卷 〔清〕吳照撰 一九七
說文偏旁考二卷 〔清〕吳照撰 三〇五
唐石經考正一卷 〔清〕王朝璩撰 三五七
禮耕堂五經撮要不分卷 〔清〕李斐火撰 詹淇補釋 三九七
浙士解經録四卷 〔清〕阮元輯 四六五
羣經質二卷 〔清〕陳僅撰 四九五
七經讀法七卷 〔清〕孫喬年撰 五四三
鶴巢經箋二十卷 〔清〕宋清壽撰 五九五

十三經考文提要十三卷 〔清〕彭元瑞撰 七二一

第拾壹册

漢書補注七卷 〔清〕王榮商撰 一
漢書地理志稽疑六卷 〔清〕全祖望撰 八三
漢書地理志校本二卷 〔清〕汪遠孫撰 一六一
漢書地理志校注二卷 〔清〕王紹蘭撰 二一三
漢書引經異文録證六卷 〔清〕繆祐孫撰 二七七
後漢郡國令長攷一卷 〔清〕錢大昭撰 三五七
三國志補義十三卷 〔清〕康發祥撰 三七三
補三國疆域志二卷 〔清〕洪亮吉撰 四七一

三國疆域志補注十九卷 〔清〕謝鍾英撰 五二一

第拾貳册

竹書紀年辨正四卷 〔清〕韓怡撰 一
竹書紀年六卷附辨誤一卷考證一卷年表二卷圖四卷 〔清〕雷學淇校訂 四九
竹書紀年二卷 〔清〕趙紹祖校補 一六五
竹書紀年二卷 〔清〕陳詩集注 二一三
竹書紀年二卷 〔清〕張宗泰校補 二六九
通鑑宋本校勘記五卷元本校勘記二卷 〔清〕張瑛撰 三〇五
讀通鑑綱目劄記二十卷 〔清〕章邦元撰 三五三
資治通鑑綱目前編竊議二十五卷 〔清〕易其霈撰 五九一

第拾叁册

前蒙古紀事本末二卷後蒙古紀事本末二卷　〔清〕韓善徵撰　一

滇事總録二卷　〔清〕莊士敏撰　九一

吴中平寇記八卷　〔清〕錢勖撰　一二五

彝軍紀略不分卷　〔清〕彭洵撰　二〇五

軍興本末紀畧四卷　〔清〕謝蘭生撰　二四五

粤東勦匪紀畧五卷　〔清〕陳坤撰　二九七

嘉應平寇紀略一卷　〔清〕謝國珍撰　四〇一

山東軍興紀畧二十二卷　〔清〕張曜撰　四一三

湘軍志平議不分卷　〔清〕郭振墉撰　七三一

第拾肆册

世本十卷 〔清〕秦嘉謨輯補 一

季漢書九十卷附辨異一卷 〔清〕章陶撰 辨異 〔清〕張廉撰 一九九

第拾伍册

蜀龜鑑七卷首一卷 〔清〕劉景伯撰 一

明史斷畧一卷 〔清〕錢謙益撰 一〇九

戡靖教匪述編十二卷 〔清〕石香村居士撰 一三五

岡城枕戈記二卷 〔清〕陳殿蘭撰 二二七

國朝柔遠記二十卷 〔清〕王之春撰 二七七

邊事彙鈔十二卷 〔清〕朱克敬撰 五三三

庚子荓蜂録三卷 〔清〕不著撰者 七一一

第拾陸册

兩漢策要十二卷（原缺卷三） 〔宋〕陶叔獻輯 一
兩漢碎金一卷 〔清〕侯登岸撰 三〇一
晉書鈎玄二卷 〔明〕錢普撰 三三一
史要七卷 〔清〕任啓運撰 三八一
春秋滕薛杞越莒郳許七國統表六卷 〔清〕魏翼龍撰 五一五
俄國疆界風俗誌不分卷 〔清〕林則徐 姚瑩撰 六二三
西被攷略六卷 〔清〕金永森撰 六四五

第拾柒册

道齊正軌二十卷 〔清〕鄒鳴鶴撰 一
九史同姓名略七十二卷 〔清〕汪輝祖輯 二五五

第拾捌册

水經注四十卷首一卷附録二卷 〔清〕王先謙合校 一
月令精鈔二卷 〔清〕鄭泰 吴振輯 六三九
廓爾喀案不分卷 〔清〕英善等撰 六八一

第拾玖册

福惠全書三十二卷 〔清〕黄六鴻撰 一
新疆則例説畧二卷 〔清〕吴翼先撰 三八三
礦學心要新編三卷 〔清〕宋賡平撰 四一七

士庶備覽十四卷 〔清〕津門佟氏輯 五一五

第貳拾册

補後漢書藝文志四卷 〔清〕侯康撰 一

隋經籍志考證十三卷 〔清〕章宗源撰 四五

大明釋教彙目義門四十一卷附

彙門目録四卷彙門標目四卷 〔明〕釋寂曉撰 一八三

癖談六卷附清白士集校補一卷 〔清〕蔡雲撰 七一九

第貳拾壹册

新刻註釋孔子家語憲四卷 〔明〕陳際泰撰 一

丘瓊山先生大學衍義補贊英華六卷 〔明〕陳仁錫撰 六七

新鐫性理奧十卷首一卷　〔明〕丁進輯　二〇五
四本堂座右編二集二十四卷　〔清〕朱潮遠輯　四一五
家規省括三卷　〔清〕黄濤輯　六〇九
士林彝訓八卷　〔清〕關槐撰　六五一

第貳拾貳册

韜署世法存十六種二十卷　〔明〕不著輯者　一
農田要務稿不分卷　〔清〕胡煦撰　三二五
難經直解二卷　〔清〕莫熺撰　四四一
傷寒論本義十八卷首一卷卷末一卷　〔清〕魏荔彤撰　四八九
脈要纂註二卷　〔清〕周南撰　七三七

第貳拾叁册

中西算學合訂三卷補遺一卷 〔清〕晏聯奎撰 一

河洛精蘊九卷 〔清〕江永撰 二三九

皇極經世書發明十二卷首一卷 〔清〕劉紹攽撰 三九一

皇明玉曆祥異賦圖注類纂十五卷 〔明〕不著撰者 五六七

第貳拾肆册

地理醒心録十卷 〔明〕天中星垣主人輯 一

字觿六卷 〔清〕周亮工輯 四二五

鳴野山房彙刻帖目四卷 〔清〕沈復粲輯 五〇一

琴學正聲六卷 〔清〕沈琯撰 六三一

玉梅絃歌集六卷　〔清〕胡之燦撰　七二五

第貳拾伍册

憨山大師夢遊全集二十卷　〔明〕釋德清撰　一

第貳拾陸册

指月録三十二卷　〔明〕瞿汝稷輯　一

第貳拾柒册

玉堂校傳如崗陳先生二經精解全編九卷　〔明〕陳懿典撰　一

莊義要删十卷　〔明〕孫應鰲撰　二六九

南華經因然四卷　〔明〕吴伯與撰　六七一

第貳拾捌册

墨卿談乘十四卷　〔明〕張懋修撰　一

稗販八卷　〔清〕曹斯棟撰　一八三

讀史稗語十一卷　〔清〕徐枋撰　二七一

退庵筆記十二卷　〔清〕夏荃撰　三七七

最樂編四卷　〔明〕高昂光輯　四九三

情種八卷　〔明〕宋存標撰　六五九

第貳拾玖册

群談採餘十卷　〔明〕倪綰輯　一

夢園瑣記十二卷　〔清〕方濬頤撰　四七九

風世類編十卷　〔明〕程時用撰　六四一

第叁拾册

花編六卷 〔明〕蔣以化輯 姚宗儀增輯 一

布經八卷 〔清〕范銅撰 八一

新編博物策會十七卷 〔明〕戴璟撰 一一一

雅餘八卷 〔明〕羅日褧輯 二六九

捷用雲箋六卷 〔明〕陳繼儒輯 四一五

博雅備考二十七卷 〔清〕張彦琦撰 五七五

叁輯·壹册目錄

呂子易說二卷圖解一卷 〔唐〕呂巖撰 一
鄭氏易譜十二卷 〔明〕鄭旒撰 一五九
易義選參二卷 〔清〕魏際瑞 魏禧 魏禮撰 邱維屏輯 二七五
易心存古二卷 〔清〕張六圖撰 三二九
周易衷翼集解二十卷 〔清〕汪泩撰 三八九

〔唐〕吕巖撰

吕子易説二卷圖解一卷

清乾隆曾燠刻本

易說自序

聖賢之學豈有高遠難幾者哉亦曰明乎天道以人合之而已矣夫以人合天抑豈有他哉亦曰與時偕行而已矣時未至則有靜默之守時既至則有滿盈之戒察乎陰陽之消長於以識吉凶悔吝之幾故聖賢用顯用晦變化無方而進退咸宜焉由此觀之與時偕行非即聖賢之學哉第小

儒曲學昧於從違往往宜晦而顯宜退而進靜默不知守滿盈不知戒或失之躁或失之亢幾萌不惕變至不審日趨於凶咎悔吝之途而人道淪沒聖人於是作易以明天道於六爻之中著陰陽之變化盈虛消息進退存亡皆寓於其內其示人以趨避也至矣然其義顯矣而又甚隱其辭明矣而又甚微淺者或以爲占筮之書深者

或以爲天機之秘京房輔嗣焦生子雲之流所見尚如是矧下焉者乎孰知大而邦國之治亂小而身家之盛衰與夫持躬涉世處人接物均不越乎易焉大哉易乎利用安身之道達天知命之學舍易何適哉夫聖人往而微言絕易道不明天人學晦疇爲憂盛危明永得無失者乎孔子曰加我數年五十以學易可以無大過矣寡過

之學誠莫如易易其可不學乎哉予有世道人心之憂焉乃取六十四卦詳爲說辭明爲剖晰後之學者觀象玩占於陰陽消長辨吉凶於幾先進退顯晦不失其道庶幾治國守家保身理物皆有賴焉余之說易未敢云有功於易然以人合天之理啟廸來學使利貞常獲無蹈危機是余之志也夫

黃鶴山人呂子題於空秀閣

古今來講易者不下數十百家類皆各抒
所見或言理或言數斤斤辨論於卦爻之
內縱極會而通之觸類而長之究於羲畫
以前之易固未有當也我
孚佑帝師本上古皇覃氏臨凡洞澈乾坤
之隱奧了明性道之根源自唐成進士後
屢有闡易微義垂示法言惜未彙傳於世
茲壽山堂易說乃古洞藏本試拈香默玩

洗心莊誦覺
聖言亹亹未嘗不依文解義而實已超超
乎高挹象數之表將羲文周孔之心傳一
一指出至矣盡矣蔑以加矣至首卷圖解
發前聖所未發驀然啟視如披三清秘笈
開玄窔覩天文矣夫易心易也天人相合
之妙古今不變之機皆載於易即人之視
履考祥其旋元吉亦於易備之此身心性

命之學也道之原也
帝師安能已於言哉孔子曰五十學易可
無大過五與十皆河洛之中也中心之謂
也惟從心上加功故說可無大過學者三
思之當知假年之說未必與此五十二字
强爲膠粘而言之如是說易乃深合羲文
周孔之心源也憶昔
孚佑帝師曾將千古未洩之秘盡傳於希

夷陳先生俾嘉惠後學數傳而至穆修乃
得邵康節先生而廣演之我
帝師又親與証明重加指授現身說法世
所習聞茲因重訂全書正宗敬述於此以
作原起云爾

宏教弟子柳守元熏沐題詞

呂子易說序

人皆稱
洞賓先生爲道家之祖而不知其爲儒氏之師
也夫道家說易始於魏伯陽參同契然其說皆
假爻象以論作丹之意非羲經本旨也即儒氏
說易王輔嗣已入於老莊而魏晉人皆合老易
爲一唐則專行王注矣
先生唐人又道家也乃能首闢王氏而獨闡以
人合天之理其言正大其義純粹與宣聖可無
大過之旨若合符節焉夫六十四卦大象皆有

君子以字其爻象則專戒占者聖人之情見乎
辭也讀此書庶幾知進退存亡而不失其正可
不謂儒氏之師乎至其首列圖書深窮造化之
妙蓋在宋儒之先矣易曰河出圖洛出書聖人
則之圖書實羲畫之本
先生學貫天人故能洞徹而達與焉惜廣山石
室書出太晚前輩皆未嘗見而近時得書者恨
列道藏及
呂祖全書正宗之中卷帙浩繁披覽者猶少嗚
呼此不可以不專行也予謹摘出刊布以廣流

傳爲學易者之一助云

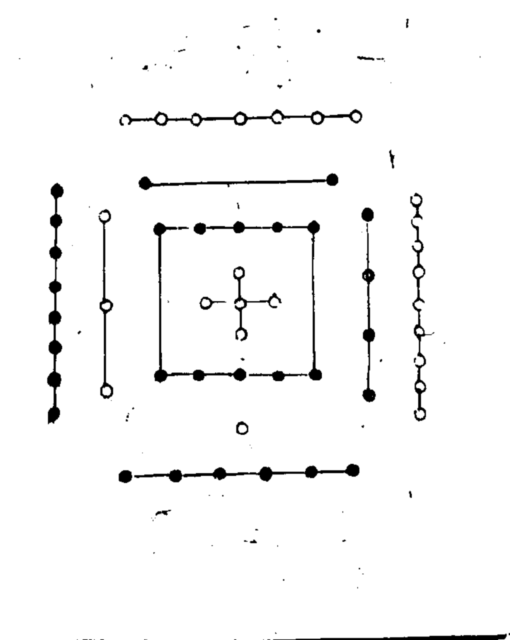
南城後學弟子曾煥謹序

河圖元圖
洛書元圖
先天混極圖解
先天元極圖解
先天靈極圖解
先天太極圖解
中極動靜圖解
少極變化圖解
太陽圖解

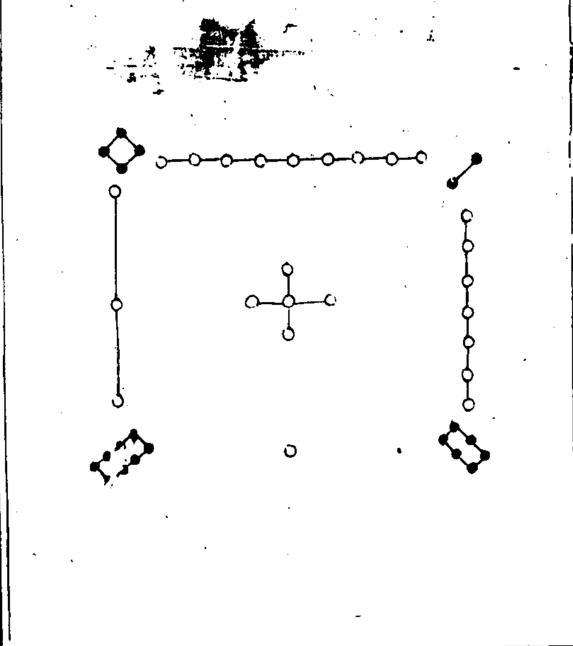
太陰圖解
象明圖解
三才圖解
先天八卦合洛書數圖解
後天八卦合河圖數圖解
陽奇圖解
陰偶圖解
兩儀生四象 四象生八卦圖解
乾坤闔闢圖解
伏羲則河圖以作大易圖解

大禹則洛書以作洪範圖解
太極中分八卦圖解
伏羲八卦方位次序圖解
文王八卦方位次序圖解
六十四卦方圓圖解
六十四卦剛柔相摩圖解
六十四卦分配節氣圖解
陰陽律呂生生圖解
三分損益圖解
天根月窟圖解
陰陽消息圖解
卦序圖解
上經三十卦說
下經三十四卦說
繫辭說
說卦傳
序卦傳
雜卦傳

河圖



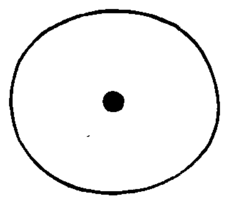
洛書



混極圖

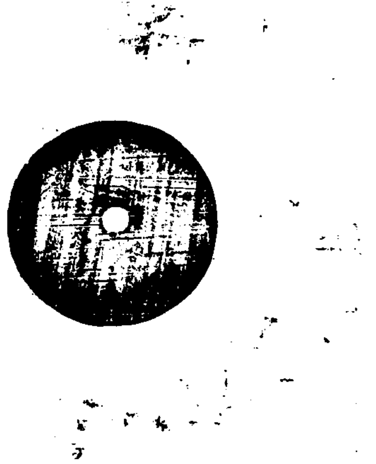
混極者。虛中之象也。苞象數于清濁未分之內。具形器于圖書將判之先。其氣機畢具者。言兩儀四象八卦之理。闇然藏伏。所謂體不離乎陰陽之太極也。形器已呈者。言雖有儀象卦畫之分。而其所以然之理。初無聲臭之可求。所謂用亦不離乎陰陽之太極也。

元極圖



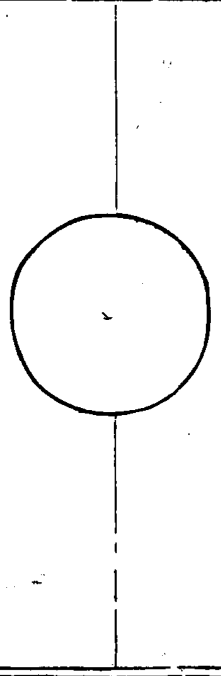
元極者。本元始之凝合。藏太和之絪氳。粹至精而無色。含一氣而無形。正有物渾成。先天地生之謂也。居混沌之先。清濁一致。具陰陽之體。變化有機。包三古而立混極之元。還終天而爲始天之化。茲非太極之氣母乎。是以知無終盡之機者。易也。有相生之本者。乃元極之神也。性超無極而獨立者。乃能見之。

靈極圖



靈極者。藏妙有于虛靈之內。體真無于有極之先。不别而自分。不鑒而自實。將以啟造化之初機。發靈光之始竅。經云。常無欲以觀其妙。有欲以觀其竅。正此時之採取也。道虛則大。心虛則靈。故靈極爲天地之始竅。卽爲萬物之化源也。

太極圖

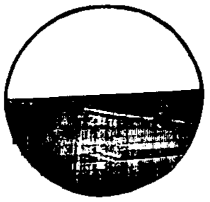


太極者。靈極之漸闢而漸虛者也。洞然不雜于陰陽。朗然不虧于元體。存變化于無定極之中。而陰陽自有至定極之理。所以上之一卽陽之奇也。下之二卽陰之偶也。其中以奇偶之畫。合而岐之。卽人也。人之用出于陽之上。而包于陰之外。故能參天兩地。而成位乎其中也。不言元極。則太極同于一物。而不足爲萬化之本根。不言太極。則元極淪于空寂。而不能爲萬物之資始。是以動靜無端。陰陽無始。正太極之妙用也。

中極圖

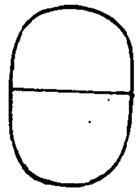
中極者。即靈極本來之眞體。太極初分之始機。向之凝者漸融。形者漸運。陽動而上。動中有陰。陰靜而下。靜中有陽。靜極則爲動之體。動極即爲靜之用。交相體用。運行不息。靜則陰之體立而陰以分。動則陽之用行而陽以分。但陰陽當以上下分。不當以左右列。動靜當以生中含化。不當以極後推復也。故太極本自凝然。乘氣機而端變化。本于剛柔相生之至理。非有顛倒造化之能。轉移乾坤之力者。不能知其所以然之妙也。

少極圖



少極者。一奇立于其中。二偶分于左右。陽氣屈曲于其下。積氣尚微。生機尚伏。故謂之少也。但陽旣動而輕清者上浮。陰旣靜而重濁者下沉。則天氣升而生化。地氣降而化生。由是一元眞炁充塞兩間。生生不窮。化源具備已。如陽始生爲水。水尚柔弱。必至生木。而氣始盛。陰始生爲火。火尚微渺。必至鍊金而力始堅固。故水爲陽之穉。木爲陽之盛。火爲陰之穉。金爲陰之盛也。老陽老陰。不能復生。必得少陽少陰。而後能成生育之功。少極繼生生于太極之後者。豈非爲三才之朕乎。

太陽圖



太陽者。日也。以太極之全體。一畫橫亘于其中。精質而不虧。故日爲太陽之象也。但日雖陽精。質本乎陰。與萬物而化光者。必資于月質之合。始陽得蔽而不洩。是以日之體本陰。陰之精藏乎陽也。得其體。則萬古不變。相兼以成者。卽相待以久之理也。此日之所以交于月而成易也。

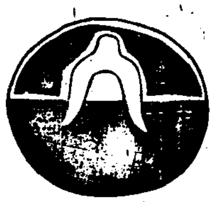
太陰圖

太陰者。月也。以太極之分形。二畫並列于其中。精虛而不盈。故月爲太陰之象也。但月雖陰精。質本乎陽。麗萬物而有常者。必借于日光之合。始陰有主而不啟。是以月之體本陽。陽之精藏于陰也。得其用。則盈虛有度。相尅于隱顯者。卽相制于上下之理也。此月之所以[illegible]于日而成易也。

象明圖

象明者因日月之象而合之以成明因日月合明而體之以成易故縣象著明莫大乎日月日月之道貞明者也貞明者易之義也蓋日東月西則爲明日上月下則爲易陰陽變化特一旋轉運用之間耳故易之體用不膠于離南坎北之方位不睽于先天後天之[illegible]隱顯融通一名而含三義其易之謂乎以交代而名則曰易所謂生生不窮是也以常體而名則曰不易所謂定位不移是也以改革而名則曰變易所謂變則必通是也易者其德也不易者其位也變易者其氣也以往來環轉之機律上下一中之理豈非日月相推而明生焉之謂乎

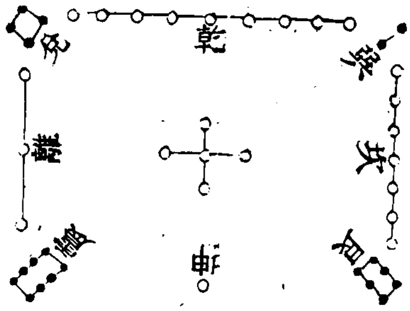
三才圖



三才者。以偶之二。盡于奇一之上。數象合三。乃天地人之全體也。天開于子。地闢于丑。人生于寅。以人而具二氣之精。立兩儀之極。而首出乎其中矣。以藐然之身。而乃與天地並立爲三。至其爲道。又與天地混然而無間。其可不知所以自立之義哉。蓋盈天地之間者皆物。而人居萬物之一。物之感人。人之應物。無時不然。及其擴充運用。正三綱。明五教。宰萬事。窮理盡性。以至於命。致中和。贊化育。參天地。而相與于無窮者。人又與太極同其功用也。故易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。立天之道曰

陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義也。是以三才之統運于太極之一也。

八卦合洛書圖

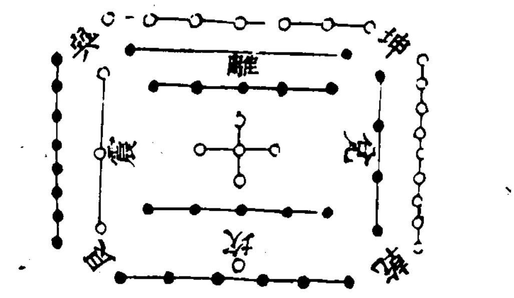


先天八卦乾兌生于老陽之四九離震生于少陰之三八巽坎生于少陽之二七艮坤生于老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數相合

上古神龜出洛其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居其中以一九三七陽數居四正之宮二八六四陰數居四隅之地始于一而終于九五行之性順則相生逆則相尅而以一六水尅二七火二七火尅四九金四九金尅三八木三八木尅中五土中五土尅一六水右旋一週以見循環制化之理洛書之序自北而西右旋而相尅然相待之位東南四九金生西北一六水東北三八木生西南二七火而相生已寓乎相尅之中蓋造化之理尅而不生則所尅者必至滅絶已是以尅裏含生生之即所以成

其尅之之權相尅而有相生之機于洛書而見之矣

八卦合河圖數圖



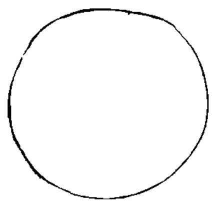
後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之數位相合此圖書所以相爲經緯而先後天亦有相爲表裏之妙也

上古龍馬負圖出河其陰陽奇偶錯綜分列皆本乎天地自然之文伏羲則而象之繹成爲圖其于八卦之義自相脗合生數居內成數居外一二三四五生數也六七八九十成數也一乃數之始十乃數之終五爲天地之中數即陰陽之統會也陽生陰成陰生陽成內外配合五行各居其方生數至五已極一乘五爲六故一六同位于北二乘五爲七故二七同位于南三乘五爲八故三八同位于東四乘五爲九故四九同位于西五乘五爲十故五十同位于中合而觀之奇偶並處陰陽類從乃相得有合而同處其方

並行而無礙者也觀其相生之序一六水生三八木三八木生二七火二七火生五十土五十土生四九金金復生水左旋一週以見生生不窮之義

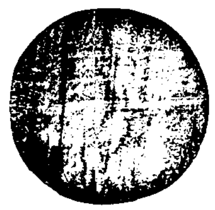
河圖之數自北而東左旋而相生然對待之位北方一六水尅南方二七火西方四九金尅東方三八木而相尅者寓于相生之中蓋造化之理生而不尅則生者無有裁制非天地一生一成之功也是以生中帶尅尅之正所以全其生之之德先天以尅爲生於河圖而見之矣

陽奇圖



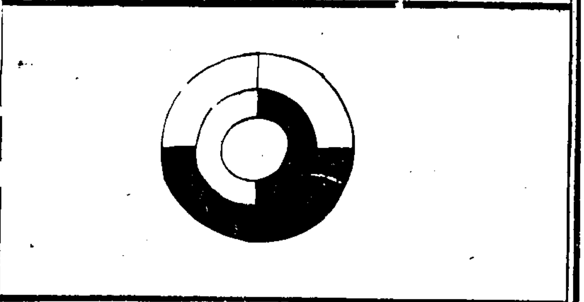
陽奇者。包羲氏仰觀俯察之餘。見天之不滿于西北也。故將太極之全體。欲分補其西北而申之使直焉。則爲一而横陳也。于是畫一畫以象之。其數奇。即謂之奇。陽之所以一而實也。而天運之左旋。四氣之順布。莫不自天門之闢而出之矣。彼聖人者。豈徒爲一畫而已哉。

陰偶圖

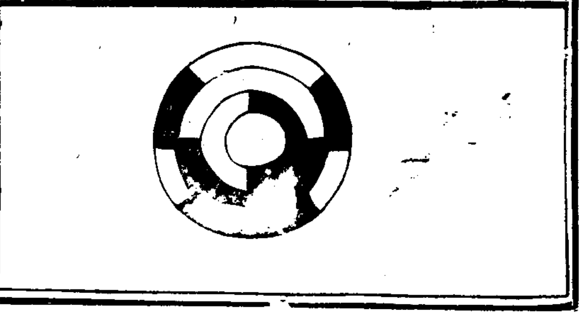


陰偶者。包羲氏又有見于地之不滿于東南也。復將太極之全體。欲分補其東南而析之使兩焉。則爲一而並列矣。于是斷一畫以象之。其數偶。故謂之偶。陰之所以二而虛之也。而寒暑之平分。山河之兩截。莫不自地戶之闢而見之矣。作易者。豈泛然爲二畫而無本歟。

兩儀生四象



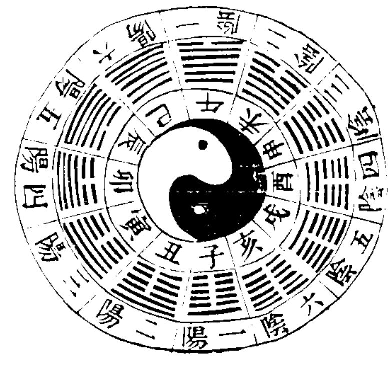
四象生八卦



自太極相涵。陰陽摩盪。左陽右陰。兩儀判矣。一元含化。兩兩相摩。陰陽老少。四象見矣。四象相摩。循流環轉。分方定位。八卦成矣。此皆從天地氤氳之氣。自相摩盪而成。非強爲布置于其間也。或謂乾坤定位于上下。坎離分衡于左右。艮山峙形于西北。兌澤通氣于東南。以明天高地卑。日東月西。山起有源。水歸有委。春近必雷。秋近必風之理。雖然。此亦是先天卦位已定。其氣機豈因變化相合。而後定先天之卦位哉。天地之初。未有此形。先有此氣。未蘊此氣。先藏此理。理不可見。是爲無極。及其無中生有。體象渾淪。其氣氤氳。將以化醇。是爲太極。太極摩盪而生兩儀。左爲陽。右爲陰也。兩儀摩盪而生四象。則有太陰太陽少陽少陰之別。四象摩盪而生八卦。自然乾南坤北。離東坎西。兌居東南。艮居西北。巽居西南。震居東北矣。聖人亦何嘗別其義以強合哉。不過就太極相涵之數。與太極初分之理。推移以定斯位。故天上地下。日東月西。山起有源。水歸有委。春近必雷。秋近必風之數。自具于中。豈強爲布置于其間也耶。自震而離而兌而乾。陽之復也。故爲順。自巽而坎而艮而坤。陰之漸也。故爲逆。陽生于子中。而極于午中。陰生于午中。

而極于子中。其陽自東而南。其陰自西而北。故乾盡午中。坤盡子中。坎盡酉中。離盡卯中。乃陰陽對待之理。即陰陽起伏之機也。觀日以亥子。觀月以晦朔。歲以冬至爲始。令以四季爲序。此正陰陽相交。動靜相生之妙也。故知太極無所不包。則知兩儀四象八卦之變化。無不涵蘊于其中也。此即氣化自然之理矣。

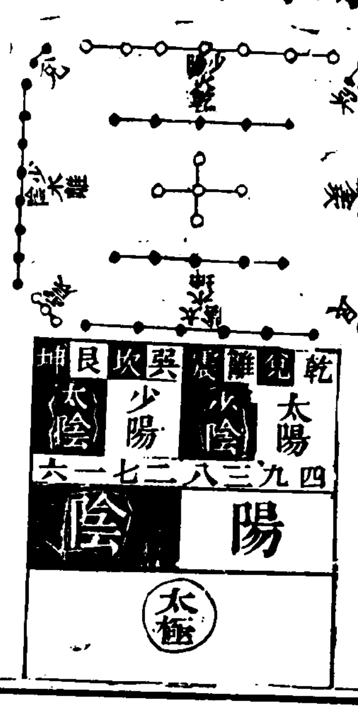
乾坤闔闢圖



易曰。闢戸謂之乾。闔戸謂之坤。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。是以陰陽闔闢之法象。不獨取諸卦畫。而取諸乾坤也。以乾坤爲大父母。自一陽生于子。傳至巳而六陽氣足。則長養之用已極。卦爲一陰生而繼之以姤。自一陰生于午。傳至亥而六陰氣盈。則肅殺之機已極。卦爲一陽生而繼之以復。陰極生陽。時之至子。一陽來復。乃以柔遇剛也。丑二陽爲臨。寅三陽爲泰。至正月而乾道小成矣。蓋言泰卦之下體成乾也。卯四陽爲大壯。辰五陽爲夬。至巳而六陽已極。乾體大成。純陽太過。不可用事。當此時萬物皆動。

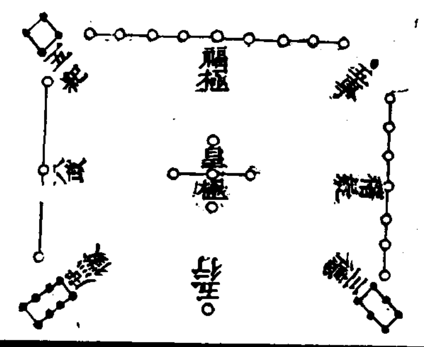
故乾之六陽爲闢。陽極生陰。時之至午。一陰生而爲姤。此以剛遇柔也。未二陰爲遯。申三陰爲否。至七月而坤道小成矣。蓋言否卦之下體成坤也。酉四陰爲觀。戌五陰爲剝。至亥而六陰已極。坤體大成。純陰不及。不能用事。當此時萬物皆靜。故坤之六陰爲闔。然陰極生陽。陽極生陰。自子至巳。乾爻主之。自午至亥。坤爻主之。乾坤定位乎其中。陰陽化形乎其外。互相消息。環運不窮。是以一陽息。則一陰消。一陰進。則一陽退也。往來變通之妙。不於此而可見哉。

伏羲則河圖以作易圖



橫圖者。卦畫之成數。圓圖者。卦氣之運行。以卦配數
離震艮坤爲同。而乾兌巽坎爲異。蓋以陰之老少。至
靜而守其常。陽之老少。至動而通其變故也。

大禹則洛書以作洪範圖

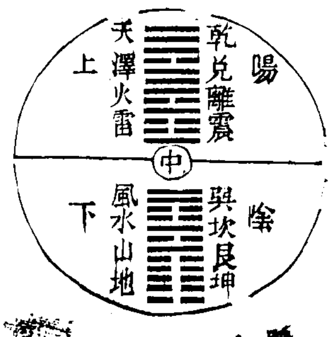


天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘。初一曰五行。次二曰敬用五事。次三曰農用八政。次四曰協用五紀。次五曰建用皇極。次六曰乂用三德。次七曰明用稽疑。次八曰念用庶徵。次九曰嚮用五福。威用六極。洪範九疇配九宮之數。陰陽之用備矣。

伏羲繼天而王。受河圖而畫之八卦。禹治洪水。錫洛
書而陳之九疇。河圖洛書。相爲經緯。八卦九章。相爲
表裏。大抵經言其正。緯言其變。而二圖之左旋右轉。
右轉左旋。互爲正變者也。主河圖而言。則河圖爲正。
洛書爲變。主洛書而言。則洛書爲正。而河圖又爲變。
要之天地間不過一陽一陰而已。太極主乎中。兩儀
轉乎外。五行變動于參互之間。卽可攸分經緯而相
爲表裏也。是以河圖不但可以畫卦。亦可以明疇。洛
書不特可以明疇。亦可以畫卦。當時聖人不過因時
論事。取象垂法耳。若以變通言之。伏羲之畫卦。其表

爲八卦。而其裏固可以爲疇。大禹之敘疇。其表爲九疇。而其裏固可以爲八卦。河圖之文。七前六後。八左九右。洛書之文。九前一後。三左七右。四前左。二前右。八後左。六後右。象以圓者爲星辰。方者爲井地。以奇者爲陰用。以偶者爲陽用。而羲文因之而作易。禹箕敘之而作範也。則知相通互用之妙。天下之萬象。不出乎一方一圓。天下之萬數。不出乎一奇一偶。天下之萬理。不出乎一動一靜。天下之萬聲。不出于一闔一闢也。探索于此。可以體天地而知變化也矣。

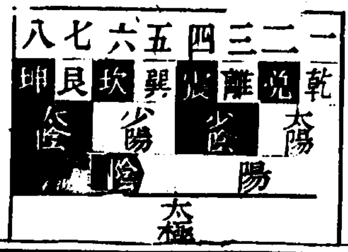
太極中分八卦圖



太極中分八卦圖。以伏羲橫圖合觀之。則陰陽上下之分。八卦內外之別。了然在目。則知晝前有易。便可悉先天造化之機矣。

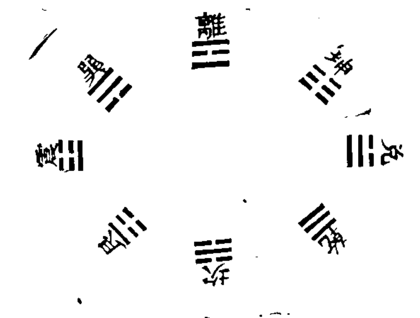
伏羲八卦方位圖

伏羲八卦次序圖

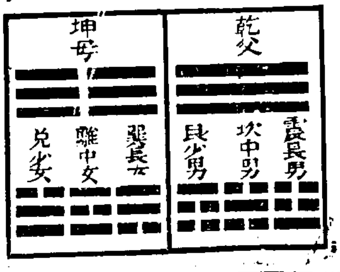


伏羲八卦。乾坤坎離爲四正。震兌巽艮爲四隅。所謂先天也。文王八卦。坎離震兌爲四正。乾坤艮巽爲四隅。所謂後天也。先天之爲後天也。以變易而成也。四正相交。則變其卦體。四隅不相交。則易其方位。乾交于坤而變爲離。坤交于乾而變爲坎。離交于坎而變爲震。坎交于離而變爲兌。此四正之交也。坤得乾而以陰承陽則退居西南。乾得坤而以陽薄陰。則退置西北。坤居巽位。則巽順乎坤。而移于東南。乾居艮位。則艮避乎乾。而移于東北。此四隅之易位也。造化之變易。自然而然也。乾坤爲父母。而坎離代其位。震巽用其權。艮兌終其事。故坎離者乾坤之用。而六子之體也。坎卦陽裏而陰表。離卦陰裏而陽表。陰陽之交。卽性命之蔕也。六虛之動。坎離之運用也。萬化之流性命之根源也。其故八卦者。天體之自然也。卽心體之自然也。聖人則而象之。理而分之。本無矯强之智也。

文王八卦方位圖

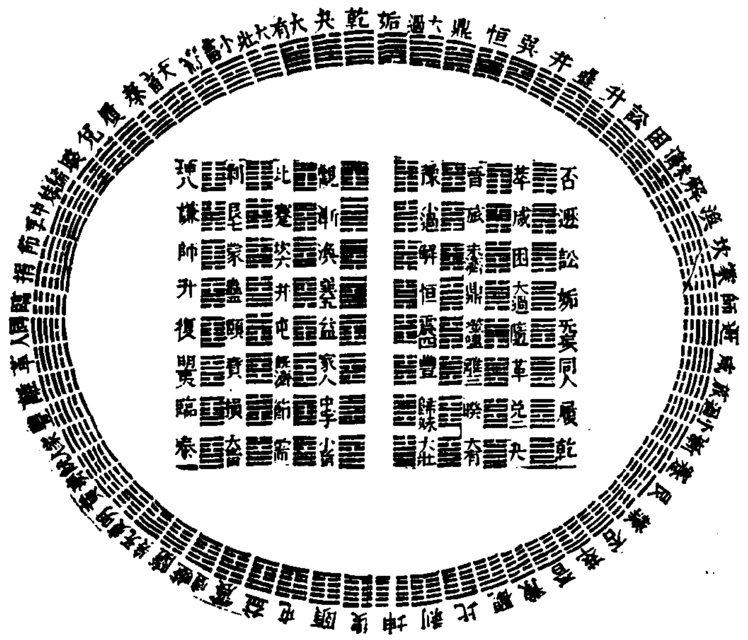


文王八卦次序圖



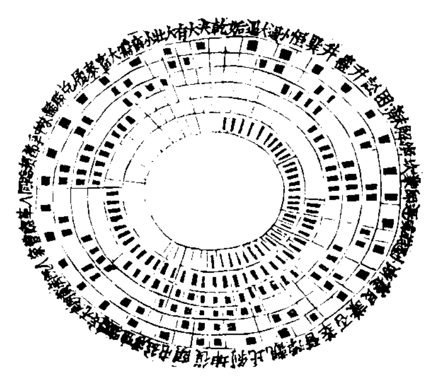
先天之爲後天何也乾自南而北以與坤交則退居亥位坤自北而南以與乾交則退居申位亥者水之父也申者金之母也乾居父位以生水而坎子居北故水爲天一子首十二辰也水生木則震居東木生火則離居南火生土則坤居西南土生金則兌居西至于金則又生水焉土本居中分王四方是以乾坤艮巽皆土位也坤爲陰土而收火之餘氣則不過寒故能生金艮爲陽土而藉水之餘氣則不過燥故能資木乾之陽金得土而旺故先爲父以生水巽之陰木得土而培故能爲母以生火金水相生乾居其中此乾爲陽而主生氣也火金相尅坤居其中此坤爲陰而主殺氣也五行之變化雖不可勝窮而生生之理不外乎此也生所以制尅尅所以繼生卽太極之周流也自強不息體于此也

六十四卦方圓圖



伏羲之圖所謂八卦方位也外此而橫圖也圓圖也方圖也則皆邵子之圖也圖從中起其心法也三圖不同其揆一也橫圖之序始乾終坤而震巽居其中陰陽不起于乾坤而起于震巽也震巽者陰陽之初也由震巽而坎離由坎離而艮兌由艮兌而乾坤所謂圖起于中原于此也即橫圖之兩儀中分之則爲四四即橫圖之八卦重累之則爲方圖圓圖周圍皆八也而震巽居中爲之交接方圖縱橫亦皆八也而震巽居中爲之聯屬故圖起于中者震巽爲之也即天之根也月之窟也六十四卦之樞也在人心則寂感之交也在事物則萬化之本也此先天定位之玄機也

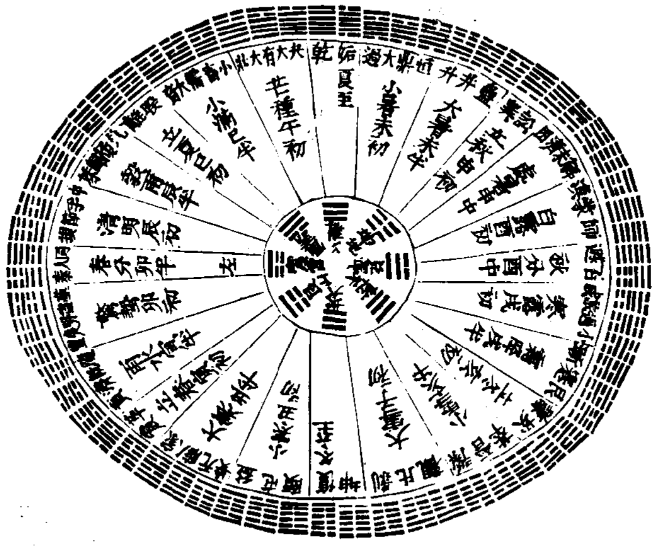
六十四卦剛柔相摩圖



觀八卦相生圖。陰陽迭運。剛柔相摩。乃太極中變化之本根也。正指二氣之相成也。蓋天體至圓。運行不息。共行日夜一週。遶地左旋。兩極不動。北高南下。陰陽交感。陽自東升。陰自西降。南隨陽氣上升而牽于左。北隨陰氣下降而牽于右。自外動而觀乎變。理雖繁可以執一御也。由內靜而返之極。義雖博。可以一名舉也。得其自然之主。不宰之宰。則六十四卦。原無卦也。三百八十四爻。原無爻也。是故卦畫有先後。而理氣無後先。陰陽爲動靜。動靜即陰陽。以至神者而象之。至妙者而物之。可方可圓。變動不居。易之形象

明矣。而天道自然之運。亦明矣。

六十四卦節氣圖



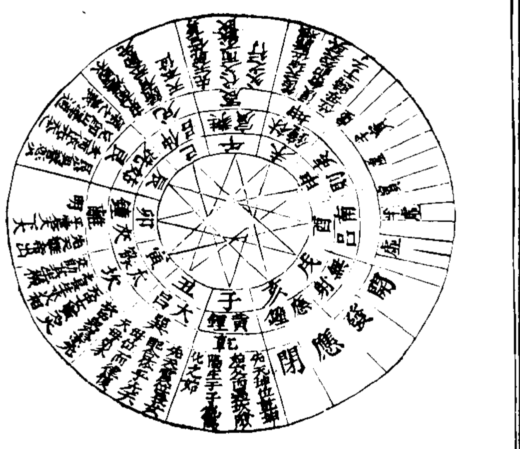
三八

易之數由逆而成逆知四時之謂也蓋太陽未交以前乾未生也自其上生一奇則爲乾而兌猶未生也然其生之勢不容已不必太陽上生一偶方知其爲兌即乾而逆推之于未生之前已知其必爲兌矣少陰未交以前離猶未生也自其上生一奇則爲離而震猶未生也然其生之勢亦不容已不必少陰上生一偶方知其爲震即離而逆推震于未生之前已知其必爲震矣自巽五至坤八其所推者亦然如自春而推夏知春之後必爲夏自夏而推秋知夏之後必爲秋自秋而推冬知秋之後必爲冬以氣相接以神

交攝所謂逆知四時之謂者此也以節候合卦氣而言之復爲冬至子之半頤屯益爲小寒丑之初无妄臨家人爲大寒丑之半震革爲立春寅之初賁既濟隨爲雨水寅之半豐明夷噬嗑爲驚蟄卯之初泰同人爲春分卯之半損節中孚爲清明辰之初歸妹履兌爲穀雨辰之半離睽爲立夏巳之初大畜需小畜爲小滿巳之半大壯大有夬爲芒種午之初至乾之未交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兌乾已生之卦也姤爲夏至午之半大過鼎恒爲小暑未之初升井蠱爲大暑未之半巽訟爲立秋申之

初困未濟解爲處暑申之中。渙蒙師爲白露酉之初。遯否爲秋分酉之中。咸旅小過爲寒露戌之初。漸蹇艮爲霜降戌之半。謙坎爲立冬亥之初。萃晉豫爲小雪亥之半。觀比剝爲大雪子之初。至坤之末交冬至子之半焉。此三十二卦。皆進而得夬巽坎艮坤未生之卦也。二分。二至。四立。總爲八節。每節各計兩卦。以震之一陽初生同革卦爲立春之值候。以離之一陰初生同訟卦爲立秋之值候。以離之一陰中伏。同睽卦爲立夏之值候。以坎之一陽內伏。同謙卦爲立冬之值候。以三陽三陰。上下平分。陽在下者。爲春分之值候。陰在下爲秋分之值候。以一陽生于五陰之下。爲冬至之值候。以一陰生于五陽之下。爲夏至之值候。統分四序。悉合八卦。左行合于先天已生之陽數。右轉合于後天未生之陰數。大易之秘。見于斯矣。

陰陽律呂生生圖



陰陽律呂圖。以見陰陽往來。隔八相生之義。乾爲八卦之首。以類相從。配黃鍾而起子。卽先天坤位。乾坤始交之義也。故一陽生于子。而爲萬化之根。坤爲老陰之偶。就其眷戀。隔八下生。配林鍾。而起未。後天坤位。乃歸根復命之機。子。寅辰午申戌。陽也。乾之屬也。三男從父。長男雖當午位。代父之職。不敢自尊。原從父而起子。坎中男也。故起于寅。艮少男也。故起于辰。丑亥酉未巳卯。陰也。坤之屬也。三女從母。故長女起丑。中女起卯。少女起巳。巽居未而起丑。離居酉而起卯。兌居亥而起巳者。故內卦三爻。位從我外而推。外

卦三爻方從我後而出。巽不從母起未而從本宮相對起丑者。長女乃陰之始。其勢方長。故內從夫志。而外承母誼。離之先天居卯。帝出乎震。天下大明矣。兌之先天在巳。東南澤國。水歸有委矣。坎中男。眷戀中女而傍先天之離。寅乃火之長生。木火相交。助其生機也。艮少男。眷戀少女。而鄰先天之兌。山澤通氣。意有所屬矣。陽剛用事。不必托體。皆能自立。陰柔之德。依附而成。故皆有所本耳。三八為木。八者生成之數也。且卦止于八。隔八相生。義類從也。是吞吐闔闢往來進退。皆不出其數耳。于是黃鍾子。生林鍾未。林鍾

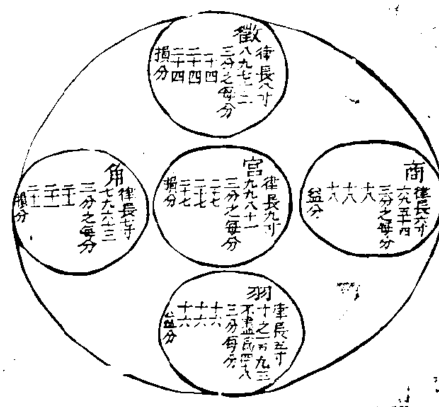
未。生太簇寅。太簇寅生南呂酉。南呂酉生姑洗辰。姑洗辰生應鍾亥。應鍾亥。生蕤賓午。蕤賓午。生大呂丑。是皆陽下生陰。陰上生陽也。陽起于子。陰起于丑。陽自奮而起。陰自合而止。陽生陰。而陰生陽者。雖云隔八相生。實以見對代叅前。有三合將迴之義也。蓋有天地而後有水火。有水火而後有山澤。有山澤而後有雷風。故先天乾坤坎離。當四正之位。震巽艮兌列四維之地。即可見陰陽後先之理矣。

古者考律推聲。出音入義。必先立黃鍾之平為本。是以一陽來復之子。律起黃鍾而為萬事根。其管長九寸。九九八十一也。凡律呂之數。以九乘之。九者。陽極之數也。陽極則風生。風以鼓吹。發于聲而中乎音者也。故用九數。然數多者下生。數少者上生。相生之數不出于八。增減之數。不出于三。三者。東方之生數也即三才之理也。一生二。二生三。三生萬。三者。其萬化之機乎。八者。木之成數也。即八風之義也。二而四。四而八。八而為六十四。八者。其變化無窮之數乎。此相生相因增減之所由分也。以下生者倍其實。三其法。以上生者四其實。三其法。上生皆三分損益。下生亦三分損益。宮生商。商生羽。羽生角。角生徵。此五音

相生之次也。然十二辰。每辰各有五音。要皆不出十二律之正聲也。黃鍾之律九寸。下生林鍾。林鍾之律六寸。上生太簇。太簇之律八寸。下生南呂。南呂之律五寸。三分寸之一。上生姑洗。姑洗之律七寸。九分寸之一。下生應鍾。應鍾之律四寸七十四分。四不盡。上生蕤賓。蕤賓之律六寸三十二分。五九二一。下生大呂。大呂之律四寸二十一分七二八一。上生夷則。夷則之律五寸六十二分。三零四一。下生夾鍾。夾鍾之律三寸七十四分。八六九四。上生無射。無射之律四寸九十九分。四九二五三。下生仲呂。仲呂之律六寸

六十五分九九八十有一。此十二律長短上下相生之一終也。是以黃鍾生林鍾。一陽生二陰也。林鍾生太簇。二陰生三陽也。太簇生南呂。三陽生四陰也。南呂生姑洗。四陰生五陽也。姑洗生應鍾。五陽生六陰也。應鍾生蕤賓。則六陰生一陰矣。雖陰不生陰。然聲音之道。低極不能頓高。況數極則變。變則以極陰而生徵陰。正低極而欲高之機也。蕤賓生大呂。一陰生二陽也。大呂生夷則。二陽生三陰也。夷則生夾鍾。三陰生四陽也。夾鍾生無射。四陽生五陰也。無射生仲呂。五陰生六陽也。仲呂生黃鍾。則六陽生一陽矣。雖陽不生陽。然律呂之義。緊極不能驟緩。況節變則通。通則以極陽而生微陽。正吐極而欲吞之候也。此非陰陽相生。虛實借用之妙乎。

三分損益之圖



天地之道。形以氣感。聲音之道。氣以形應。是氣也。觸于形而發于聲也。聲從陽起。九者陽之極也。極則生風。見之于聲。是以律呂相生。以九乘之。然形有長短。氣有衰旺。故聲有高下之分。音有淸濁之殊耳。黃鍾之律九寸。九九八十一也。宮之數也。分而三之。每得二十七數。三九之數已極。勢不能增。不增則減。故損一分而留二分。共存五十四數而生徵。太簇之律八寸。八九七十二也。商之數也。分而三之。每得二十四數。三九之數已盈。數益多矣。卽欲不損。不可得也。故損一分而留二分。共存四十八數而生羽。姑洗之律

七十七九六十三也角之數也分而三之每得六十一數損之又少益之又多故有奇零有奇零則不能生所以五音遇角而收收者變之機也蕤賓之律六十六九五十四也徵之數也分而三之每得一十八數數已少矣若使再損五音皆無其數故益一分十八共積七十二數而生商夷則之律五十三十二分三不盡五九四十五三三不盡而爲四十八羽之數也分而三之每得一十六數數甚少矣雖欲不益不可得也故益一分十六共積六十四數而生角羽有奇零者音之盡也角之應也角有奇零者音之中也

羽之生也角其陽之闔乎羽其陰之開乎于此可以見陰陽開闔之機矣陽數多而陰數少數多而損陽生陰也數少而益陰生陽也一損一益進退之道也陽主升而陰主降陰以生陽升而進也陽以生陰降而退也一升一降亦闔闢之機也損益升降往來不窮進退闔闢呑吐高下要皆氣之感乎形而形達乎氣者耳若非律呂之長短損益何以別聲音之高下清濁哉

天根月窟圖

耳目聰明男子身
洪鈞賦予未爲貧
手探月窟方知物
足躡天根始識人
乾遇巽時觀月窟
地逢雷處見天根
天根月窟閒來往
三十六宮都是春

易者履運處身之道也凡動而而陽靜而生陰理也動而無靜靜而無動物也靜而無靜動而無動神也靜中有動動中有靜氣也一動一靜之間往來不失其衡者卽天根月窟之謂也所謂天根者指坤震二卦之間爲言也坤震之間陰既極矣陰復孕陽微陽將生卽天所生之根也所謂月窟者指乾巽二卦之間爲言也乾巽之間陽既極矣陽將生陰微陰復生卽月所出之窟也陰陽一元氣也非有二也動而陽靜而陰更相禪代無有窮已方其動而陽也非全無陰陽漸盛則陰漸微及其靜而陰也非全無陽陰漸

盛則陽漸微。盛之極者消。則微之極者息矣。知此則知坤震之間。乃乾之靜專既極。而動直之將萌也。故曰天根。乾巽之間。乃坤之靜翕既極。而動闢之將萌也。故曰月窟。蓋天包地外。地下有天。凡根之著愈深則萌之所發愈暢。此天根之名。所以立也。月之魄受日之光。就月之無光處。正月之本體始現。此月窟之名。所以立也。氣機闔闢。流行不已。而人物生焉。以吾身而處乎人物之中。必也下極乎動靜之間。如足之躡天根。上極乎動靜之間。如手之探月窟。眞有以見乎氣機消息之妙。而後可以盼于呼吸存存之竅。所謂三十六宮。即指八卦之畫爲言也。以剛畫奇爲一。柔畫偶爲二。合陽宮之十二。陰宮之二十四。共成三十六宮之數也。以耳目聰明之身。而探月窟。躡天根。知物識人。灼見乎震巽之出入。即造化之所往來也。間心獨處。無將無迎。無起無滅。默合流行之妙。則泛而應。曲而當。三十六宮。陽宮不暑。陰宮不寒。無適而非春也。是故萬物化光。皆根于心。心之爲根也。心之爲窟也。生生不息。與震俱出。與巽俱入。不戕其根。不障其窟。則滿腔皆春。發育萬物。是無偏倚駁雜之虞也已。

陰陽消息圖解

天地陰陽之大體也。日月。陰陽之精華也。天地之陰陽何寓。見于日月之升沉往來。日月之交會盈虛。驗于陰陽之消息藏伏。然太陽之光明有常。太陰之虧盈不一。故以太陰之見象。驗卦氣之消息也。如月晦無光。坤之象也。陰之極也。陰極生陽。于是初三月朏。一陽下生。震之象矣。而坤體消焉。是以震來消坤。而震卦已立。八日上弦。二陽下生。兌之象矣。而震體消焉。是以兌來消震。而兌卦已立。望則月體圓全。三陽盈滿。乾之象矣。而兌體消焉。是以乾來消兌。而乾象已立。然陰未盡。則陽亦未極。陰盡而陽極矣。極則必變。變則陰生陽而陽生陰矣。如望之三陽盈滿。乾之象矣。陽之極也。陽極生陰。于是十八日一陰下生。巽之象矣。而乾體消焉。是以巽來消乾。而巽卦已成。廿三日下弦。二陰下生。艮之象矣。而巽體消焉。是以艮來消巽。而艮卦已成。晦則月盡無光。三陰盈滿。坤之象矣。而艮體消焉。是以坤來消艮。而坤卦已成。陽往則陰來。陰往則陽來。毫無勉強。故名曰消。消者剝也。以下滅上之義也。息者長也。以上得下之義也。陽退則陰進。陰往則陽來。是以陽漸消而陰漸長。陰漸消

而陽漸長也。然陽未盡，則陰亦未極；陰未盡，則陽亦未極。陰盡而陽極矣，陽盡而陰極矣。極則必變，變則通。是以升降進退，往來不窮也。受生則爲進氣，惡生則爲泄氣。進氣則長，泄氣則落。落之極，即長之端；消之極，即息之機也。故消之所以待謝，即息之所以待長。歟息長消剝，升降之機也；盛衰代謝，進退之舍也。易曰：君子道長，即小人道消；小人道衰，即君子道長。豈非陰陽消息之機乎。觀諸夬剝二卦可見矣。自坤卦一陽上升而變成夬，自乾一陽下降而變成剝。一以消而落，一以息而長。消其以下侵上乎，息其以上生下乎。返本推原，生長不息，可以驗陰陽老少變化之端倪矣。然六卦有象可憑，而坎離則無象可比，故云藏伏。藏伏非無象也，實以見陰陽正位乎中。內以合外，外以合內，消中含息，息裏藏消，消息之妙用無窮，正化育之功能無盡也矣。

消象

☷坤本陰體，一陽方長，☳震卦成而坤卦消。

☳震本一陽，二陽漸長，☱兌卦成而震卦消。

☱兌本少陰，三陽盈滿，☰乾卦成而兌卦消。

☰乾本陽體，一陰方長，☴巽卦成而乾卦消。

☴巽本一陰，二陽漸長，☶艮卦成而巽卦消。

☶艮本少陽，三陰盈滿，☷坤卦成而艮卦消。

息機

☳震本一陽，陰極生陽，卦自坤來☷。

☱兌本少陰，二陽漸長，卦自震來☳。

☰乾體純陽，陰氣盡矣，卦自兌來☱。

☴巽本一陰，陽極生陰，卦自乾來☰。

☶艮本少陽，二陰漸長，卦自巽來☴。

☷坤體純陰，陽氣盡矣，卦自艮來☶。

卦序圖

上經

上經三十卦之象之序。合而言之。所謂易之陽體乾坤坎離爲主者是也。分而言之。乾坤坎離雖均爲主。然乾坤君也。坎離臣也。就乾坤言之。乾陽也坤陰也。陽體之中。又有陰陽先後之分焉。前爲陽中之陽。後爲陽中之陰。故乾坤坎離或用事于前或用事于後也。

乾坤正用　乾䷀坤䷁　一元之始　巽坎艮 乾坤 兌離震

乾居六十四卦之首。其爲上經之主。固不待論。乾與

坤對。是乾爲主。坤從乾也。以易經卦義次序而觀。則乾第一坤第二屯第三。但見其爲乾先坤後。不見其爲乾上坤下。安在其爲坤從乾耶。惟以兩卦對配而觀。則是乾之六畫在上。坤之六畫在下。乾爲主。坤從乾。其義始明。傳曰。天尊地卑。乾坤定矣。定于乾上坤下之對。非定于乾先坤後之說也。又曰。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。亦取于乾上坤下之對也。上卦爲外。下卦爲內。乾上坤下。天包地外也。故觀象于對。聖人之法也。

上經之(初)其君卦則　屯䷂

乾爲主。坤從乾。其臣。需䷄　蒙䷃乾爲主卦則坎用事離不得　訟䷅　比䷇坎用事用事。陽中之陽故也。師䷆

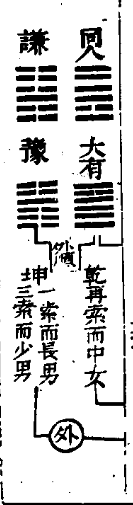
乾坤之後。受之以屯蒙需訟師比六卦者。坎用事也。此六卦皆有坎之體焉。坎在上經。其體伏于內。二體合而成習坎者。坎之本體也。餘六體分而爲屯蒙需訟師比六卦者。卽坎之用體也。坎之體。居上經諸卦之最後。而坎之用。居上經諸卦之最先。所以承接乾坤而統攝諸卦也。六子之中。獨坎先用事何也。曰巽離兌皆陰也。震艮雖陽。而陽之偏也。惟坎爲陽之中。

得氣中正。故坎在六子中爲最貴者也。人見震爲長子。爲六子中之最重。而不知震坎爲乾坤始生之子。震猶長子。坎猶嫡子。蓋坎之體正。震之體偏也。屯與蒙爲一對。合十二畫觀之。坎之六畫包震艮于中也。分而觀之。屯之爲卦坎震也。蒙之爲卦艮坎也。然屯蒙之象。卽坎之象。內外斂之。則屯蒙二卦之四象藏于坎卦本體六畫之中。發之則坎卦六畫所含之四象。出而爲屯蒙二卦也。震長男坎中男艮少男。上經諸卦。惟震坎艮上中下三對。具乾之三男。無陰體之雜者。乾父正位于外。坤母正位于內。乾之三男。首出

用事故爲諸卦先也乾坤首用坎而不用離坎惟含震艮而不含巽兌者上經乾開坤闢之初如歲之春如日之旦陽德方興而羣陰盡伏也蓋易有伏體一見則一伏坎見則離伏（震見則巽伏艮見則兌伏）坎不合震之上體而合其下體則爲屯不合艮之下體而合其上體則爲蒙震之陽在下艮之陽在上也先屯後蒙者屯之陽生于下體之下而達于上體之中蒙之陽始于下體之中而達于上體之上也自震之下達于坎之中又自坎之中達于艮之上陽升而上卦之序也震之下畫即坎二五之中畫艮之上畫即乾第三畫之

純陽也坎以中畫之陽下合震之下畫上合艮之上畫而成三陽純乎乾體此屯蒙所以繼乾坤之後而能首出用事也所以需訟師比又繼化成于屯蒙之後而乾坤皆與坎合也需訟一對坎上乾下乾上坎下蓋乾之上下體與坎合也先需訟後師比者乾爲主而先合于坎故坤從乾而亦與坎合也需先于訟者坎先合乾而後乾合坎也師先于比者坤先合坎而後坎合坤也坎先合乾者乾坎皆陽而乾尊也故坎先來合乾子從父也坤先合坎者坤陰也坎陽也陽用事故坤先來合坎母從子也以六卦而觀之可

以知繼乾坤而得炁之中者乃坎之用事也而上經之初爲陽中之陽是也



上經中乾坤交而旁生六子之象消長之機著焉蓋其初也乾南坤北自泰一交坤西南而爲主乾遂退西北而居下自是坎不用事而離用事矣故同人大有接迹于後

上經之終其君卦則　隨　蠱　巽○艮兌○震　兌巽震艮縱橫捭闔

坤爲主乾從坤其臣　臨　觀　巽○坤○坤南爲主化兌○

卦則離用事坎不得　噬嗑　賁　用

用事陽中之陰故也　剝　復　半

包括于外參錯于內將以舉而

兌巽艮震下經之主。上經之客也。在上經之初。皆不能自爲卦。必依于乾坤坎離而後成卦。客依主也。至此而隨蠱頤大過四卦。客自爲卦。不得不察。由謙而前十五卦。上經之上。陽中之陽。故陽盛而主旺客衰。由豫而後。上經之下。陽中之陰。故陽微而主衰客旺。前十五卦乾坤坎離之體多五二十震艮巽兌之體少。五主盛客微也。乾坤坎離諸體之中。乾復多于坤乾十

坤七坎復多于離。坎六離二均爲之主。而陽又勝于陰也。後十五卦。乾坤坎離之體少。三十震艮巽兌之體多。七十主漸衰而客漸盛也。于震艮巽兌諸體之中。震多于巽震六巽二艮多于兌。艮五兌三蓋上經之末。雖陽中伏陰。而陽體未衰。客雖侵主。而猶未遽以陰勝陽也。乾坤坎離諸體之中。坤多于乾。坤五乾二離多于坎。離四坎二則主卦外弛而陰反先勝于陽。失其所以爲主之道矣。故震艮巽兌。不依于乾坤坎離而自爲卦。始于隨蠱。終于頤大過。皆客自爲卦也。此四卦者。客之營壘機穽也。

上經諸卦。惟臨觀一對。陰過于陽。體兼雜。无咎。坤倡離和之順化也。故賁噬嗑一對所以相承也。剝復繼噬嗑賁之後。无妄大畜繼剝復之後者。見坤爲主。離用事。而乾從于坤也。陰長陽消。主衰客盛矣。雖然。客豈遽侵主哉。主交客而致其來也。坤交艮而成謙。震交坤而成豫。謙居十五卦之末。豫居十五卦之首。由此而進氣于上。陽日以長而主盛。旋此而退氣于下。陰日以長而客强。蓋陰陽主客盛衰消長之幾會也。自後氣機流行。一失而爲謙豫。主交客而致其來矣。然主雖交客。而客猶依主也。再失而爲隨蠱。則客不復依主而能自立矣。方其一失也。坤交艮震而成謙

豫。其卦居隨蠱之先。則主之交客。猶在吾疆畛而未入于吾之窟穴也。及其再失也。坤交兌巽而成臨觀。其卦居隨蠱之後。則入客之窟穴之內。反其本體。與客之賁者交矣。自是而後。皆爲震艮之體。故噬嗑一對。與之交者離也。剝復一對。與之交者坤也。其極至于无妄大畜一對。則與之交者乾也。无妄以乾合震。乾猶居震之上。大畜以艮止乾。乾反居艮之下。回視上經之初。首出庶物。幾于冠履倒置已。故受之以頤大過。艮巽震兌而終焉。于是上降爲下。客反爲主。此豈偶然之故。觀象者可不極深而研幾于此哉。

下經

易經之有上下。猶詩之有正變。下經卦序。當以變觀。不當以正觀也。未交泰以前。乾南坤北。既交泰以後。乾北坤南。此以變言也。

下經之卦。非首于咸恒。以後天生氣推之。乃實首兌艮與震巽也。非終于既未。以先天成數歸之。乃終于坎離也。蓋始乎山澤通氣。雷雨相薄。終于水火不相射之理者。此六子之交也。上經父母以先天元始之氣交。六子不交。乃生制尅也。至下經六子。以後天元始之氣交。此尅為生也。上經乾坤之

交居中。而六子之交居于下經之前。與後者猶父母居室。尊者並位乎堂之正中。而六子之夫婦列居乎堂下之左右。有尊卑自然之法象焉。此所以首咸恒而終既未也。

(始) 巽坎艮　坤乾　兌離震

下經之(初)

陰中之陽

咸䷞　恒䷟　兌巽包艮震以唱

遯䷠　大壯䷡　乾居艮震外

晉䷢　明夷䷣　坤為主

家人䷤　睽䷥　離用事

坤統三女

蹇䷦　解䷧　坎居艮震外

乾統三男

損䷨　益䷩　震艮包兌巽以和

(下)(經)(主)(卦)(之)(藩)(籬)(也)

乾坤坎離。上經之主。至下經為客。除既濟未濟為經之始終外。餘皆不能自為卦。必依于主而後成卦者。獨晉明夷一對。坤離合而能自為卦。蓋在上經之末。坤為主。離用事。祖其餘氣以分旺也。○合晉明夷一對與家人睽一對論之。坤統三女居遯大壯蹇解之中。而兌巽包坤離于內。亦坤為主。離用事也。○合遯大壯一對與蹇解一對論之。乾坎居艮震之外。內陰外陽。內順外健。坤離唱而乾坎和也。○合咸恒一對與損益一對論之。咸恒一對。兌巽包艮震而損益一對。又震艮包巽兌也。咸恒居前。損益居後。兌巽唱而

艮震和也。咸恒損益四卦往來上下。縱橫馳騁于下經之前。此主卦之藩城籬栅也。○合此一節十二卦參考之。皆陰唱而陽和。此下經之所以為下經也。

下經之(中)主交客來。故乾坤坎離。入于兌上巽下包括之終也。

夬䷪　姤䷫　兌巽包乾

萃䷬　升䷭　兌巽包坤

困䷮　井䷯　兌巽包坎

革䷰　鼎䷱　兌巽包離

兌巽為下經之主。猶乾坤為上經之主。其卦均。其體敵。自體而觀。上經乾坤之體十二。坎八震艮七離六兌巽四。乾坤最尊也。下經兌巽之體十二。離十艮震

九。坎八。乾坤四兌巽最貴也乾坤居上經。其體十二兌巽在下經其體十二。豈非兌巽與乾坤並乎。自卦位而觀乾居南之正中。兌巽居南之兩旁。三體相比位正于上。及泰否既交則坤南乾北。兌巽與坤亦聯合于上方。他體莫得與焉。此下經中一節之卦象所以有兌巽而無震艮也。然上經乾坤最尊。而乾又尊于坤。下經兌巽最貴。而兌又貴于巽。何也。先天圖太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。圖內太陽一象加一奇而爲乾。加一偶而爲兌。乾一兌二。乾兌實並立乎太陽一象之上。他卦不得並焉。此兌乾所以能

相視爲敵體。此乾所以爲上經之主。兌獨能轉上經而爲下經。而以其體居六十八體之最先而爲主也。然不特下經之象其體居先。自上經後一節十二卦首之以隨蠱一對。已居其最先矣。知微知彰。知柔知剛。觀卦序之象者。思過半矣。

震䷲艮䷳陽前○

漸䷴歸妹䷵震艮巽兌之體

下經之終

豐䷶旅䷷震艮包離

陰中之陰

巽䷸兌䷹陰後●

渙䷺節䷻巽兌包坎

中孚䷼小過䷽震巽艮兌之體

既濟䷾未濟䷿

終
巽坎艮
坤　乾
兌離震

下經之下一節。震艮巽兌四主卦具焉。不居下經之前。乃居下經之後。蓋下經之初。陰中之陽動也用也。下經之末。陰中之陰。靜也體也。所以然者。體立于內。而用行于外也。然震艮兌巽四卦。互爲體用。而震艮居前。巽兌又居後者。震艮陽也。陽由此而宣布于上也。巽兌陰也。陰由此而承伏于下也。再合此以下十二卦並論之。則震自震艮自艮巽自巽。兌自兌。分陰分陽。各自爲對。此又是震艮巽兌之分體也。漸歸妹

中孚小過四卦。陰與陽合而成一卦。此又是震艮巽兌之合體也。至豐旅渙節四卦。又震艮巽兌之互體也。皆體也而非用也。主靜也而非動也。故下經之下一節。陰中之陰故也。

合中孚小過既濟未濟而論。六子交卦之體全也。上經頤大過坎離亦然。𢷎以見乾坤居六十四卦之首。六子居六十四卦之終也。分而論之。則乾坤爲上經之首。咸恒爲下經之首。坎離不交之體。爲上經之尾。交者爲下經之尾。總有乾坤之體爲六十四卦之首。即有坎離之用。爲六十四卦之終。體用互易。乃大易

之關鍵也。以卦序言之，上經之初坎震用事，春之象也。上經之末離火用事，夏之象也。下經之初兌澤用事，秋之象也。下經之末坎水用事，冬之象也。推四氣之周流，即四象之脉絡。上經陽體也，終之以離者，陽極而一陰生也。下經陰體也，終之以坎者，陰極而一陽生也。陽極陰生，上經所以轉而爲下經之用；陰極陽生，下經豈不可復轉而爲上經之體乎。故上下經之卦序剛柔相濟，内外合一。當循環觀象而玩繹之也。

呂子易說　壽山堂原本

上經

乾元亨利貞。初九，潛龍勿用。九二，見龍在田，利見大人。九三，君子終日乾乾，夕惕若，厲，无咎。九四，或躍在淵，无咎。九五，飛龍在天，利見大人。上九，亢龍有悔。用九，見羣龍无首，吉。彖曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形。大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。象曰：天行健，

君子以自强不息。潛龍勿用，陽在下也。見龍在田，德施普也。終日乾乾，反復道也。或躍在淵，進无咎也。飛龍在天，大人造也。亢龍有悔，盈不可久也。用九，天德不可爲首也。文言曰：元者，善之長也；亨者，嘉之會也；利者，義之和也；貞者，事之幹也。君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。初九曰潛龍勿用，何謂也？子曰：龍德而隱者也。不易乎世，不成乎名，遯世无悶，不見是而无悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。九二曰見龍

在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言
之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化
易曰見龍在田利見大人君德也　九三曰君子終
日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業
忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至
之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而
不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎
矣　九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常
非為邪也進退无恒非羣離也君子進德修業欲及
時也故无咎　九五曰飛龍在天利見大人何謂也

子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風
從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親
下則各從其類也　上九曰亢龍有悔何謂也子曰
貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而
有悔也　潛龍勿用下也　見龍在田時舍也
日乾乾行事也　或躍在淵自試也　飛龍在天上
治也　亢龍有悔窮之災也　乾元用九天下治也
潛龍勿用陽氣潛藏　見龍在田天下文明　終
日乾乾與時偕行　或躍在淵乾道乃革　飛龍在
天乃位乎天德　亢龍有悔與時偕極　乾元用九

乃見天則　乾元者始而亨者也利貞者性情也乾
始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛
健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以
御天也雲行雨施天下平也　君子以成德為行日
可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以
君子弗用也　君子學以聚之問以辯之寬以居之
仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也　九三
重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣　九四重剛而不中上不在天下不
在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎　夫

大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其
序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時
天且弗違而況於人乎況於鬼神乎　亢之為言也
知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯
聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
古者包羲氏仰觀象於天俯觀法於地中察鳥獸
之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是作八卦
以通神明之德以類萬物之情八卦之元始於乾
坤二義乾健坤順所以明太極陰陽之理也貫三
才而宗太極統四象而彙五行旨之以乾者蓋以

爲象卦之父母也非專言天地之位也蘊先于一畫之玄啟造化渾淪之用剛健中正純陽不雜乾乃天德之剛也元亨利貞發於文王以天明人也四德之義著於孔子以人勝天也卦而純陽也純心純政終始不渝擴之而廣大行之而通達得之而攸利存之而貞固冥運默成無待勉强此德化之盛惟天與聖人始足以當之耳卦辭之意不專言聖人者不欲以是絶天下也何也乾德者萬物之乾德也天地非虛寂也天人非遐隔也聖人非生而有餘也衆人亦非生而不足也自强不息其

致一也三才之立始於乾元而三才之用發於人心是人心者乾坤之變化也易即人心之所藏也有天地而無人心生生之理疇爲大之疇爲通之疇爲利之疇爲貞之也人心所至鬼神所至也鬼神所體人心所體也是故擬諸形容象其物宜上稽動變之繁下徵蓍策之應欲人反諸心而自得之也故窮理盡性以至於命一也是以知易心易也以易爲書則泥皆未明於大易之祕也善學易者能於一念入微極深研幾適乎萬變周流之妙則虛明寂照之體可以合乎元亨利貞之用也王之

乾六龍皆聖人也潛見惕躍飛亢惟其時也時二則下時上則上也下非固於隱也上非競於顯也陽德之變化聖人因之而上下也如初有聖德時當側微宜爲潛龍之待也凡聖賢抱大經綸皆從潛養中出日勿用者不用天下也非天下之不用也二之剛健中正出潛離隱猶龍之在田居位不偏處於平易之地也然身雖寄於畎畝而德已顯於寰宇乃聲施澤溥之機也日利見大人者雖非君位有君之德天下利見之也三處下之上乾道猶未革也華其性體剛健能憂勤惕厲可以當任

大責重之地也四處上之下乾道則已革也欲進而革命猶遲疑於天人去留之際故爲或躍在淵之象也然三之將革則待時而厲四之已革則揆時而試皆與乾道相爲變化也淵視之田則危矣躍視之見則疑矣躍以安天下也躍而不離乎淵所以安其身也五乘剛而居天位總爲飛龍在天之慶以聖德而御大器則大人之路亨也制度經綸與天下初爲更始非徒恭嘿而已將以爲萬物快睹之休也自五而進則極矣陽極則亢物極則反上九所以有悔也但乾道豈遂以亢終識其勇

變之術，即可復於潛龍之用，故不言凶也。龍之亢，亢亦聖人處於時之當亢也。時之當亢，聖人不能反亢之有悔，僅能易亢之無凶也。嗚呼！天地既閉，則顯不如隱；萬物思治，則默不如語，惟其時也。堯舜遜上而五者也，文王遜五而四者也，周公惕於三者也，孔子見於二者也，亦潛於初者也，故曰乾六龍皆聖也。六爻說

六爻之體，初二為地，龍之下位也；五上為天，龍之上位也；三四不言龍，以人位而當時乘者也。而九三一爻居人道之首，故獨言乾乾也。聖人之乘六

龍，無所不惕，而獨惕於三者，因三處上下之間也。蓋六龍誠無一首，而時乘必有六位，乾之下三爻者，皆不得位之聖人也，就不得位之中而安危復殊軌焉。初則潛而不見，二則見而不潛，三則置身於不潛不見之間，鄰於潛見之所難持，而又不能遽為飛躍之事，而利見之也不能利見，則必有反而戕之者矣。故聖人危其地而係之辭曰：君子終日乾乾，夕惕若者，惟以進修為實地也。噫，君子居躬行事，反復善道，不但處三之危地者利用在惕，即地不危，而欲以修身見於世者，亦利用惕也。

以知確乎不拔者，惕於潛也；閑邪存誠者，惕於見也；進德修業者，惕於躍也；位乎天德者，惕於飛也；不失其正者，惕於亢也。故聖人乘龍御世，無時而不惕也。乾乾惕說

乾卦六爻之後，曰用九見羣龍無首，何也？九為乾德之極，陽極於九，剛健之至也。極則必反，用陽之道也。乾以剛健為體，而其用則屈伸變化，莫測其所向，故謂之無首。君子體乾之體，用乾之用，飛潛躍見，圓融應化，亦不膠於一轍。時剛而剛，非有意於剛也，則非以剛為首也；時柔而柔，非欲變於柔

也，則亦非以柔為首也。蓋君子夙昔抱負，亦龍德也。當龍之飛躍，天下莫不快覩，及其乘氣茫洋，窮乎玄閬之際，其首終莫能見也。嗚呼！乾之始物，聖稱先天，非無首也。乾始物而終之，聖先天而後之，神化之機，皆不見其為首也。始終先後之間，不失其節，不失其宜，乃所謂則也。天循則而行，故行而不息；君子循則而變，故變而不失也。是故天道之動靜無端，陰陽之迴環無始，理信然也。陽極用九

夫乾，天也；元亨利貞，其德也。天有四德，惟元所統，此元之所以為大也。元氣弘通，品物資之而生也

化機因之而不滯則陰陽之闔闢不濡乾道之始
終無間乃天理之本然也故乾道變化各正性命
保合太和者此天理之在萬物者也理之在天地
者與在人心者無二在人心者與在萬物者亦無
二但萬物之生雖或冥頑而此理無不具也故乾
之爲道或使物隨時而漸變者或使物感氣而卒
化者各能正定其性命而保合此生理也且天之
運行也行以和也和即所謂資始之元也元爲理
氣之始天德既以時而成萬物即資元而以始流
形之正各保合於太和之中也萬物各保其和則

眞性不失所以利貞也元不生於元而生於貞也
當變化之始爲元變化之成爲貞不貞無以爲元
也不元無以能貞也元以得貞貞以起元乃萬物
之機軸也聖人於此知大明終始也噫鼓萬物而
不激體乾元而有終者正時乘御天之妙用也

乾道變化

天體至圓行有常度而無停機者天非有體也因
星之附麗以爲體也陽經陰緯經之體縱緯之體
橫天行度以二十八宿爲經五星之躔爲緯靜而
有常者經星主之動而不息者緯星主之體如乎
蓋南北二極平分相貫北高南下極中一星旋轉
尤速曰天紐星即天之樞也天體不動非不動也
旋轉不離乎極猶樞之啟閉不離乎舊見以爲動
之用若是耳究其體未嘗有所動也故曰維天之
命於穆不已天之所以爲天也聖心之運也豈異
哉堯舜兢業文王緝熙孔子不厭不倦茲皆不待
强而自無不息也賢人以下非强以矯之則不能
勝矣故曰君子以自强不息夫易之象心之象也
心之用易之機也用易者神而明之即心用之也
是以六十四卦之大象皆言以也言以者默而會

之則知吾心之用與易象中之變化有當然之合
也天地萬物之象皆吾心之象也吾心之用即天
地萬物之用也故遺心而逐象者非玩易之玄舍
象而求心者亦非知易之至也

自强不息

聖人以天地萬物爲一體飛潛惕躍乃物理自然
之數也吉凶悔吝乃事理當然之數也故或隱或
見非聖人之得已也潛雖聖人之不得已而聖人
無不得已之心也故曰樂行憂違確乎其不可拔
也憂樂者時也聖人之心無憂樂也從違者時之
道也聖人之行無從違也或曰亢龍有悔聖人遭

焉則亦潛乎曰在上則戒在下則潛亢非憂違之
時也貴極而無位可處高極而無民可近賢人在
下位而敵體不應動而皆悔之時也聖人於此惟
抑其貴損其高以下乎賢庶不至於亢極之害也
如世道衰微人心危險當天下之責豈可委身去
之也惟其不以位爲心則其處亢也猶其處潛也
或曰見龍在田何以言舍也曰聖人潛而修也飛
而達也不潛不飛而在田也特以爲蘧廬而非所
常寓也匪進則退矣此聖人樂行憂違之用也樂
行憂違

大抵君相之爲千古之勳猷易振寸心之誠慤難
持故夙夜匪懈全從德業之修進也德業修進又
從乎知至知終之妙用知之德即乾之至德也天
有常運進退不失是天之知也故曰乾知大始知
之神化人與天同也昧而不覺者不能復其體也
乾之九三以大臣而處危疑之地非以知至知終
之惕厲則不能免於傾覆之虞也大凡德之極至
爲至而至之隱微爲幾知其至而求所以至之則
可與於微妙之幾矣業之歸宿爲終而終之條理
爲義知其終而求所以終之則可存於精確之義

矣幾能動者也義守靜者也處進退之宜知至而
進故可與論幾也知終則退故可與存義也雖然
知亦未易言也以天地一誠之靈氣凝而爲知無
心出之能合於變動始終之妙苟非無欲者其孰
能之乎知至知終

河圖洛書皆以五居中而一居下也大衍之數五
十而虛其一也其一者下之一也一者萬物之根
荄即大造之化源也故曰天地之道可一言而盡
也其爲物不二不二一也乾者一數也而初九之
潛龍勿用其一之主也聖人繫之曰陽氣潛藏陽

在下也下者抱於一也其潛藏者非謂有時而發
用也抱一而處即發用而常潛藏也其在下者非
謂有時而上也抱一而出即在上而不離乎下也
乾卦所謂勿用於潛龍者即大衍所謂勿用之一
也四十有九之用變化無窮而未始離乎一也故
龍之見躍飛亢六位成矣而未始離乎潛也然而
潛之爲言也非匿影銷聲伏其身而不見也惟顯
諸仁藏諸用精與玄運而神與天符渾渾穆穆韜
光斂迹與道爲一此聖賢之潛也是故大舜以潛
爲治則恭己孔子以潛爲教則忘言顏子以潛而

慮易則齊心箕子以潛而蒙難則正志皆體乎潛龍勿用之旨而不違於天者也噫三代而下賢知之主或以意氣自負或以功名自急識時而潛者鮮其人矣乃若留侯之操椎以潛為用者也平陽之飲醇以用為潛者也皆資之近道者也若漢文之謙讓泥於潛矣賈生之歎息失於潛矣所謂潛者勿用而能用能用而勿用故勿用之妙非有德者不能知之陽氣潛藏

乾元既始而亨矣有生生不息之機即有生生各具之性生之所存者性性之所含者情正而不偏

剛而能化乾之性情也各正性命本體自成物之性情也天無可擬之性情以萬物為性情也萬物有一定之性情即天之性情也是以收斂歸藏乃見性情之實此所謂霜降水涸天根乃見者也然以發生之初推至於化成之後不有乾元何能遍物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也蓋謂性者天生之質正而不邪者也情者即性之所欲也若不能以性制情使情流失性則不能久行其正也故君子體乾之用專直而不撓健運而不息事合於理而不偏志絕於邪而不雜乃得乎性情之利貞也性情之實

六爻之潛見惕躍飛亢變化不測而藏顯之機固曲暢而無餘矣然萬化歸元即六爻之發越揮散旁通於萬物之情者皆本於自然而然無所勉強也是以大人之乘時即所以御龍御龍所以體元體元所以法天也推而廣之見大即旁通矣體仁則見大矣六爻發揮

天地鬼神與道為一也聖人全體乾元亦與道為一以易簡之德合其體以生成之德合其用以先

哲圓通合日月之明以闔闢慘舒合四時之序以彰善癉惡合鬼神之吉凶默而契之神而明之無適而非天理之宜也是以堯舜在上而蓂生鳳儀晝不瞑宵無光者先天而天弗違也孔孟在下而懼亂臣賊子息邪說橫行者後天而奉天時也聖人所以參贊於先後天之間者以致中和也今夫人莫不有本然未發之中和未發之中即先天也發而中節即後天也堯舜致中和於上者也孔孟致中和於下者也所以先天後天者非有意而別之也以德與之先後也以時與之先後也以道與

之先後也與天地合其德
大哉乾也伏羲畫之一以專其統也文王象之元
以大其生也孔子又名之曰乾知大始以盡其德
也始而曰大是至虛而未見乎氣至神而獨妙其
靈通天徹地貫古悉今皆一知也惟聖人體之純
粹用之中正明於未然行乎當然準於盈虛消息
之間而不流於得喪存亡之繫故能見天地之心
而復一元之始也天之數終而復始陽極而剝也
乾上而亢也時也時或有過也而道無過也體道
而行則不失其正也故曰知進退存亡而不失其

正者其唯聖人乎正者貞也乾元之用所歸宿也
萬物不貞無以為元也君子不正無以體乾也知進退存亡之正

☷

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西
南得朋東北喪朋安貞吉 彖曰至哉坤元萬物資
生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸
亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失
道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有
慶安貞之吉應地无疆 象曰地勢坤君子以厚德
載物 初六履霜堅冰至 象曰履霜堅冰陰始凝
也馴致其道至堅冰也 六二直方大不習无不利
象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
六三含章可貞或從王事无成有終 象曰含章
可貞以時發也或從王事知光大也 六四括囊无
咎无譽 象曰括囊无咎慎不害也 六五黃裳元
吉 象曰黃裳元吉文在中也 上六龍戰於野其
血玄黃 象曰龍戰於野其道窮也 用六利永貞
象曰用六永貞以大終也 文言曰坤至柔而動
也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤

道其順乎承天而時行 積善之家必有餘慶積不
善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕
之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜
堅冰至蓋言順也 直其正也方其義也君子敬以
直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不
利則不疑其所行也 陰雖有美含之以從王事弗
敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終
也 天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无
咎无譽蓋言謹也 君子黃中通理正位居體美在
其中而暢於四支發於事業美之至也 陰疑於陽

必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

易首乾坤而乾統乎坤坤體乎乾者也坤不體乾則其德不順而義非代終矣何以明臣道之當順也曰利牝馬之貞者乾以龍御天坤以馬行地別其限以明陰陽飛伏之分也馬而曰牝順之至也從陽也陰從乎陽則吉疑於陽則凶故曰先迷後得主利先陽而往則爲迷錯後陽而往則得其主而利矣茲陽爲陰主之義也曰西南得朋東北喪朋安貞吉者西南陰也東北陽也以陰詣陽何以

能吉惟改而詣陰則舍朋得主化育以成斯終其慶矣蓋陽非陰之朋也往東北則剛暴是偕失其同心之助往西南則柔嘉爲侶而有類應之吉也

坤之體以順承爲生化之源坤之德以博厚爲載物之本坤之攸行以順健爲致遠之具坤道之所以爲安貞者以潛孚爲類應之合也視之商之應宫寬之應塤潛通迅速抑又甚矣象以地順而厚萬物並載坤之謂也君子體此以厚德載物擴包與之量弘仁澤之施生意滿懷靡不翕聚其爲承天時行之道也深矣造化之功用有乾以主始有

坤以代終主始者無爲而專成代終者至柔而健順坤之不先天而生意自裕於中不後天而化機默達於外豈非順承之功用乎觀坤之爲道恬退無爲其至柔也及其代天有終沛然莫禦動何剛也惟剛乃見其用柔之至矣當淵默無事至靜也想其賦形有定貞固不移德何方也惟方益知其守靜之至矣柔而用剛方以持靜而中德之藏美之至也初陰始生是小人初進之機也曰履霜者一陰之象也堅氷者六陰之象也君子能防微杜漸則不至於危矣故六爻之動變至理之推移防

龍戰之危於始則無堅氷之禍於終也卦惟二五柔順中正默應乎乾者也主乎內者無邪曲而直見乎外者有矩則而方故二之曰直方大五之爲黃中通理也所謂直方大者乾元資始之氣發見於坤而洪纖高下飛潛動植無所回隱無所錯亂也此非坤之能自大也惟其體乾之大以大也體乾之大以爲大夫豈待習而始利耶五之曰黃裳元吉濕泰抑抑不與陽爭渾渾穆穆通中之條理而暢於四肢亦猶是也然諸卦之五皆爲尊位而坤獨安於下者配乾之用而避乾之陽也如三之

無成從乎陽而不居成也。四之括囊順乎陽而不爭智也。上六曰龍戰坤失其德矣。盛而不已陽[illegible]不堪也。其血玄黃者陰之傷也非陽之傷也。氣陽而血陰也。陰疑於陽則血亦疑於玄矣。故曰玄黃者天地之雜也。曰於野者陰勢泛漫散溢無底是無限制之意也。惟其勢之盛也乃其道之窮也。用六之言利永貞者戒其變也。能守之而終不失其貞則免於戰矣。象曰以大終也。乾以大始坤以大終守陰之義也。聖人之於坤也美而有戒稱而有抑所以明陰陽敬義之大分也。此卽天地尊卑之

妙用陰陽變化之玄機而吾人學問亦卽此而寓矣。是故敬非他也卽坤之直也。生生自內而中正無邪者也。義非他也卽坤之方也。生生直達由中及外而方整齊一者也。內本直也外本方也。非直之而後直方之而後方也。始卽終之事也。終復始之機也。此終之不得不成於始非始之有待於終也。則知心體自然之妙與天地造化之妙同歸一致者也。

䷂

屯元亨利貞勿用有攸往。利建侯。 彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞。雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧。 象曰雲雷屯君子以經綸。 [illegible]九盤桓利居貞利建侯。 象曰雖盤桓志行正也。以貴下賤大得民也。 六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾。女子貞不字十年乃字。 象曰六二之難乘剛也。十年乃字反常也。 六三卽鹿无虞惟入於林中。君子幾不如舍往吝。 象曰卽鹿无虞以從禽也。君子舍之往吝窮也。 六四乘馬班如求婚媾往吉无不利。 象曰求而往明也。 九五屯其膏小貞吉大貞凶。 象曰屯其膏施未光也。 上六乘馬班如泣

血漣如。 象曰泣血漣如何可長也。

屯爲洪荒未闢乾坤之始交也。蓋剛柔二氣感應未孚情意未浹。下之陽旣處於難際而上之陽又陷乎險中。陽爲陰遏陰爲陽擊所以爲屯也。然以震遇坎動而不已將出於險。故曰大亨貞也。利貞以善用其動建侯以善用其貞。始治有統而屯可濟矣。此卦震爲體而坎爲用陽制乎陰之說也。天地之絪氳方舒剛柔之情性未合淸濁混淆。事機未定故曰難生也。然以震動之才。動乎險中。能[illegible]變審時以正爲應。不爲險所困何患不亨也。雷雨

之動滿盈者震將爲雷坎將爲雨氣機方動而猶鬱塞盈滿此卽是天地初分之候萬物冥昧之[illegible]也萬物以人爲首故屯爲人道之始所以繼乾坤而立極也人之精神與天地之氣化相爲開塞當屯之時不可獨有所往利在建侯以撫萬方則衆效其力屯無不解矣猶言不寧者因陽體未剛初動乎險中也象以雲雷交作閉塞未通屯之謂也君子體此以經綸雲在雷上陰陽始交而未成雨故爲屯若雲在雷下則已成雨而爲解也經綸治絲之事也經者總其緒而分之象雷之自斂而發

綸者理其緒而合之象雲之自散而聚雖然經綸之事豈一人所獨就哉所以利建侯也屯之六爻以二陽爲主然五之居體爲坎陷而失勢初之居體爲震動而得時當屯之世貴在方進之陽不貴已上之陽故初爲屯之主也初之在下而曰利建侯者震爲長子代父用事初乃長子之爻也但無可進之勢又無共事之人故爲盤桓進退之象當斯之時養德於靜待時而動故曰利居貞利建侯也此陰求於陽弱求於強所以爲利也二居屯之下乘初之剛是爲迍邅之象若守正居貞則不爲

匪寇之嫌終有君臣之遇也三無濟屯之才徒有妄進之思此不虞爲難將有入林之困也能居[illegible]以待養定識超舍去之卽爲吉也故二之相比久而可字也三之旣間則幾不如舍也至於四則正應已而四又比於五故復爲乘馬班如也但初之與四本有婚媾之情則求配必合往無不利也故四而應初藉於初之德也五雖有德位之尊而時勢乖違故威福不行而屯其膏矣若能委任於初使之爲正則亦可小獲其吉必欲恢弘而強爲大事之圖寧不凶耶上六以陰柔之才猶復侈心於

好進不安其位之甚也往無所之惟有泣血漣如憂懼而已夫二四之言乘馬初爲之乘也上之言乘馬五爲之乘也五之乘不如初之乘也五無可進者也初有可進者也故屯之所貴貴於初也雷雨釀陽醞陰而爲膏也能爲膏者初之德也不字者二之貞也往之者四之遇也屯而無應者五之時未光也噫當屯悔之時天以險御人人亦以正制天故貞以動卽可以盡人事以回天運也矣

䷃

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞。彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也。象曰山下出泉蒙君子以果行育德。初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝。象曰利用刑人以正法也。九二包蒙吉納婦吉子克家。象曰子克家剛柔接也。六三勿用取女見金夫不有躬无攸利。象曰勿用取女行不順也。六四困蒙吝。象曰困蒙之吝獨遠實也。六五童蒙吉。象曰童蒙之吉順以巽也。上九擊蒙不利為寇利禦寇。象曰利

用禦寇上下順也。

蒙者物之始生穉而未開者也然物無弱而不壯運無塞而不通所以蒙之必亨也蒙者之得亨由明者之善教童蒙而盡初筮之誠告者即不厭再三之瀆究其所以為告從蒙者本來之艮以為培養非有矯强之致而然故貞之所以為利而蒙之所以得亨也此卦艮為體而坎為用陰化乎陽之說也夫卦而言蒙正人心惟危道心惟微窒滯未化險而止之時也君子當蒙昧之時即知物之將亨而淺深次序各循其候以教之則不失時而得

其中也蓋物之當亨時也亨之順時道也天至而人從志至而氣感非可以妄求也是以君子不違天而動不先物而應匪我求童蒙童蒙求我之謂也初筮則告累瀆則吝因其機之通不因其志之蔽也時之謂也再三瀆者瀆於此而復瀆於彼物不信而求我不孚而應則取其所不信而示之以不孚也是非蒙之瀆我我之瀆蒙也夫物而蒙也則其天猶全蒙而瀆也則其眞已鑿即聖人成已成物之功也象以山下出泉其源可通其流未達蒙之象也君子法之以果行育德果其行如水之

必流育其德如水之有本使初筮之誠漸達於懿美即累瀆之蒙終不蔽於知能且育德者體艮之靜止也果行者體坎之剛中也當行而行當止而止內外交養得其時中之義也深矣蒙之六爻陰為蒙而陽為主所以貴九二與上九也然九二居剛得中而上九以剛居上過於中已九二應則得時而上九險而不止失於時已九二有互震之象而能出乎險上九居艮位之終而自止於剛二又為蒙之主也故二之詞曰包蒙吉納婦吉瀆已往容之而待其化也順已者納之而成其德也且以

剛接柔能濟其任者也若上九有待於擊是强致之用也故其詞有戒而無與也夫能發天下之蒙者不以己爲也以直繩枉而收其名以法裁物而攬其勢皆爲寇者也君子之治蒙也如禦寇然機不輕發不他用惟使蒙之不能爲害而已無所利焉而已矣擊蒙者物與敵者也包蒙者物自正者也擊或過於嚴而不勝包則得其情而無不克矣賢愚均益故二之所以爲吉也五以柔中相應眞實不彫童蒙之吉也初以朴忠承二以警惕不遑發蒙之利也初以陰居下雖爲無知之蒙也亦

非不移之蒙也故以人示法不任法也以說感人不强人也若桎梏以往則棄德尚威民免而無恥吝莫甚矣然初之言吝非四之言吝也彼吝在己此吝在民也三之近二也非若初之近二也以柔闇之資失中正之位外雖從善內則懷私苟利所在忘身以徇之已又何有於二也故曰勿用取女爲二戒之也二之才能堪任爲克家之子而取女則吉如三之天眞汩沒失於所克而何有於利也大抵蒙之爲蒙也惟蔽於利欲者之爲甚也蔽於利欲者始則爲蒙終則爲邪矣故三不言蒙也三

爲邪匪之倫也反戒於二者乃責賢者以絕不肖也且大臣當發蒙之任而好佞比淫先自蒙矣焉能以發人之蒙也哉金夫之羞爲小人言也取女之戒爲君子謀也是以童蒙未鑿之初心即聖人養正之本體聖人已發之功用亦即是童蒙初筮之本體而已所謂大人不失赤子之心者當於斯義而推之。

䷄

需有孚光亨貞吉利涉大川。　象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位

乎天位以正中也利涉大川往有功也。　象曰雲上於天需君子以飲食宴樂。　初九需於郊利用恒无咎。　象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也。　九二需於沙小有言終吉。　象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也。　九三需於泥致寇至。　象曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也。　六四需於血出自穴。　象曰需於血順以聽也。　九五需於酒食貞吉。　象曰酒食貞吉以中正也。　上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉。　象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也。

需者從容寧耐而無凌逼之意非悠忽玩易之謂也君子以斯道爲體以斯世爲任德性堅定品節詳明有所需者乘其時也非乘其便也時之未至遠難而守需也時之已至冡難而行亦需也進者無逼處者無距故曰有孚也曰光亨貞吉利涉大川者旣昭融以晰物理且欵曲以合時宜也此卦乾爲體而坎爲用貴陽賤陰之說也夫乾之三陽有需於上坎之一陽有需於下陽貴而能下陰賤而不競分不相越德則相須需道所以成也有孚者待時而動不失其信也先時遽進爲妄非孚也

後時遲疑爲慾亦非孚也曰光亨貞吉者正有孚之所致也位乎天位以正中者指九五而言也坎之一陽處乎險中而下當三陽競進如人主處險阻之時而下有强臣竊據非有中正之德稱其天位烏能免於凌逼之嫌哉是故德所以居位也位所以行德也德位並茂則剛柔相附觀變順動往而有出險之功矣象以雲上於天時至氣合需之象也君子因此以飲食宴樂蓋陰陽相得而自成爲雨則剛柔相濟亦可自成爲功又何容畏銳於其間哉惟優游安靜俟其德化之有成不溺志於

怠荒不侈心於功利進無所害退無所疑不失其常而自得其樂也六爻之義剛柔同歸於需故需於郊爲无咎需於沙不失吉而需於泥不言凶也何也所謂需者不以進退爲異也初之在下未可應機處於曠達安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉置身於利害之外其愼始之道也二當世難方殷以身近之不免有羣小之譏則失時矣三過剛躁動不安於時承上而亦如初也則無功矣故二不得避言而自阻三不得畏寇而自退惟寛容以濟其任敬愼以備其災始可以爲需也四之

需於血者迫於時也四爲九五之衞位居大臣身當國難下之三陽駸駸欲進懼其凌逼之勢則以身距之也距必相害故傷而有血也然三陽以健爲正本無凌上之私而四能易仇以爲親改距以爲遜同於奉公不懷釁隙聽時之自然則得出穴之安已至於上六處卦之終非塞途者也與三爲應則三陽皆五援也但才宗德淺因人爲功不得不入於穴以待其至而已矣戰於先而出於後者需道也入於先而待於後者亦需道也所謂剛柔同歸於需也九五處於險中必須同德之援者也

陽彙而升。陰引而服。險解難夷。則惟優游恭已。與天下相安於醉飽之樂。故曰需於酒食也。或謂九五治險之主也。何以爲酒食是需也。豈知陽剛中正。不黨不偏。安常而能慮變。應變而不失常者。德之至也。且於劻勷急迫之中。有和順從容之致。立於不測。而游於無有。所以能招同德之陽。而制異類之陰也。是以知釆薇出車之憂慮。乃敬慎不敗之謂也。旣醉鳧鷖之燕樂。卽酒食貞吉之謂也。樂所以需也。懼亦所以需也。故曰有所需者。乘其時也。非乘其便也。噫。世非可以旦夕治也。物非可以

俄頃化也。需之而已。如五在險中。上下皆陰。不易需也。彼能使四之一陰。制三陽而不害。上之一陰。召二陽而相敬。則坎者得平。險者得夷。政教之行。不告戒而自孚矣。然皆本乎堅忍沉毅。不苟於爲而後能有爲也。豈若悠悠忽忽。而以秦越視天下者能知需之時義哉。

䷅

訟。有孚窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。　彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入於淵也。　象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。　初六。不永所事。小有言。終吉。　象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。　九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。　象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。　六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。　象曰。食舊德。從上吉也。　九四。不克訟。復卽命。渝安貞。吉。　象曰。復卽命。渝安貞。不失也。　九五。訟元吉。　象曰。訟元吉。以中正也。　上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。　象曰。以訟受服。亦不足敬也。

訟之爲卦。乾以健而變於剛。艮以止而變於險。上乾下艮則爲遯。上乾下坎則爲訟。艮爲止。而坎爲險。故彼以遯。此以訟也。險而接健。訟所由起也。然訟非美事。可輕舉乎。不得已而情眞受誣。當內訟惕中。以止爲吉。若終訟不已。則孚反窒而凶也。此卦乾爲體而坎爲用。陽激乎陰之說也。夫上剛制下。下險伺上。剛險相接。則內懷奸深。外持雄捍。致訟之尤也。然以剛來得中。雖有健訟之資。終無好惡之偏。能以理惕中。必得伸有孚之情。而不受入淵之險矣。聖人知健訟之爲害。一則曰惕中吉。而

卽以終凶之危懼之一則曰利見大人而卽以入淵之害危之正謂訟不可與使民歸於無訟之化也且訟者乾德之變也故象不曰天水相違而曰天與水違行也天水一氣也變而後相背也乾性動而健水性險而順則乾居變之先也水不能先乾而行也陰不能先陽而唱也天道之與人事一也訟之始也惟剛者始之其成也又剛者遂之故變者乾之爲變也亦勢爲之也是以知天下之不能無爭者勢也其不容有爭者理爲之主也君子體之以作事謀始其防微杜漸之深心不徒絕訟

於爭端已發之後殆絕訟於人情未違之先也訟之諸爻其終吉者柔也終凶者剛也初與三終吉者也上則終凶者也初之不永所事者才弱勢卑中懷畏懼心不欲永其訟也三之食舊德者守其常分不與人競心不欲成其訟也初處坎之下三介剛之間雖有正應皆强敵也能以柔心處夫强敵故一則小有言而不求辨一則從王事而不求功此不訟而止訟者也所以皆獲吉也二四皆剛也所居則柔故一則以分自安一則以義自變能訟而能不克訟者也但二居坎體則其中險尚有

欲訟之私四居乾體則其心夷終無搆訟之意所以二止於無眚四則得其吉也曰歸而逋其邑人三百戶曰渝安貞者何也蓋民受中以生所謂命也天之所受何有於危何有於凶惟心有所偏則氣隨之而起釁生事命因以失矣是舍其所有之安而自罹於危棄其所有之吉而反就於凶也若能以柔制剛復其所受之中則善氣相迎惡機潛弭如二之退居小邑而甘爲屈服之休四之舍置險途而得安貞之吉矣五以中正之德爲訟之主是藏其形迹以避名約其奉御以遠利正本淸源

大畏民志使民各得其情而安於無訟之吉也若上九者剛而不柔極而不已始則訟人終爲人訟鞶帶三褫其誰咎哉錫帶而被褫較之卻邑而無眚者知過遠矣嗚呼訟非治世之事也民志不畏於下而以詞相陷國是不定於上而以議相激德其衰已有道之世其誰是耶故無聲無臭者乾德也奏假無言者大君之體乾德也天下失其實心逞其虛訟卽爲乾德之變也奈何世人不察偏以剛險自用溺於得喪之間者比比是也孰知健而且險雖得之亦爲喪也柔而能止雖喪之亦爲得

也故易之安貞者有得無喪也元吉者無得無喪也吉凶之故詎非人自召之哉

䷆

師貞丈人吉无咎　彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣　象曰地中有水師君子以容民畜衆　初六師出以律否臧凶　象曰師出以律失律凶也　九二在師中吉无咎王三錫命　象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也　六三師或輿尸凶　象曰師或輿尸大无功也　六四師左次无咎　象曰左次无咎未失常也　六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶　象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也　上六大君有命開國承家小人勿用　象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師者兵也兵之動聖人所不得已而言也故寓兵於農不欲以兵示天下也此卦以地爲體以水爲用陽制乎陰陰歸於陽之說也夫師貴有名貴於擇將又貴於肅律必求老成練達之丈人始得奉天伐暴之正蓋興師必以衆動衆必以正也行以

剛中之德始威而有惠勇而有謀雖動乎危險之中而自得乎仁義之號故毒天下而民從正所以討要天下而民悅也無敵於天下者此吉又何咎矣象取於地中有水如水寓於地而水不洩猶兵寓於農而兵不亂君子以容民畜衆利用而藏險居安而慮危皆以不得已之心爲之也六爻之義於用師之道無不備矣而其言抑何危懼也因師之初出在於行伍之整肅不可用無制之兵輕於攻取無制之兵縱獲功閫外終必有凶二以剛中之德能勇與謀合威以恩施律以行權則師獲萬全之吉終無敗績之咎三以陰柔之體妄舉黷動之中且無出師之才而當戰爭之任必有師徒摧敗之凶四陰居陰位無克敵之才有量敵之智雖不能戰勝功取能退舍完師亦無覆敗之咎五柔中居尊便非好兵之主也然或蠻夷擾亂害我生靈不得已而聲罪致討如田有禽而利執言也何窮兵之咎且有丈人以主其律更得二爲長子以壯其威則師出萬全矣然不可信任不專使少年之弟子輕舉敗事雖正亦凶也上六柔順承符師當終事正在論功行賞之時也宜優功臣而廣封

建待天下以大公無隱之誠又當御才將而絕禍機措天下以可久可遠之業始銷兵鑄農永無亂邪之慮也。然六爻之言皆有戒而無喜正謂兵不得已而用之也至其所以爲行師之道曰貞也丈人也律以齊其始也吉以制其暴也左次以求全也不惟陰謀掩襲狙詐傾覆之術者無取即桓桓撻武執訊獲醜之盛亦不足尚也其意可測矣且王者之用兵不貴戰也不貴勝也貴其當也貴其節也如五曰田有禽利執言無咎者亦言始事之當也曰開國承家小人勿用者亦言終事之節也

此王者所以異於霸者也王者與物均覆載而以衆爲師者也霸者與敵爭雌雄而以己動衆者也若夫末世之行師也鷹隼其卒牛羊其下而惟霑項漸襟之是快又豈王者所忍見哉則執禽之象其義深矣然喜事樂禍之小人亦猶禽也用之追逐可也用之爲政是執田之禽而復驅禽於田矣此消兵而反樹兵也易之所深戒者也嗚呼王者之待小人也猶之待敵也王者之用兵也猶之用小人也故曰兵者聖人所不得已而言也

䷇

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶。　彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也。　象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯。　初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉。　象曰比之初六有他吉也。　六二比之自內貞吉。　象曰比之自內不自失也。　六三比之匪人。　象曰比之匪人不亦傷乎。　六四外比之貞吉。　象曰外比於賢以從上也。　九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉。　象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也。　上六比之无首凶。　象曰比之无首无所終也。

比爲親輔之義然比繼於師後亦非上世之道也有間而後有比也必以元善之德深窮其故筮決其意始無間斷而永無姑息而貞乃可統天下而咸歸於順從也此卦坤爲體而坎爲用陰趨乎陽之說也蓋元者人所同得之良上秉之以爲倡率下亦從之以爲聯合茲亦出於情之不容已也故粹然孚應存此不忍則爲元運此不息則爲永守此不雜則爲貞以純王之德行純王之政得所比

而無咎也能如是四方之求其安者孰不聞風而類應然有衆之所安必有獨違於時而後至者節爲衆之所惡故曰不寧方來後夫凶也雖然上以原筮感其感未神下以不寧來其化未光故曰非上世之道也象以地上有水相親無間比之謂也先王體之以建萬國親諸侯則通天下於一身上之情得行於下下之情得達於上所以比天下而無偏黨也君之比天下以德天下之比君也必先以誠如初之有孚盈缶者實心中溢不爲虛飾也曰終來有他吉者久而信於人人自孚之得非異

之吉也初言他吉者無位而吉之在人也二四言貞吉者得位而吉吉在已也二居中而靜以待求四近主而行以趨事內不失時外不越位皆得其正者也若夫質本暗昧居非中正六三是也將比於四而四則外比已將比於二而二則正應已乃復比於無首之上則爲匪人之比也上六之無首者處險之極無所倚戴而強自立者也人孰與之將何終焉故曰比之無首凶也夫衆陰之所比者五也五爲比主而曰顯比則與玄感者異矣爻辭之用軍禮爲喻也明非垂裳之治也三驅之禮禽

之逆來趣已者舍之背已而走者射之此愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也四陰之比趣已者也上之無首背已者也撫降服叛用誠異左不得不顯也至於邑人又何誡焉遠則又告近則不誡比得其術矣嗚呼君之而曰比也比之而曰顯也世之所趣也待言說而後喻者喻於淺者也待指麾而後動者動於末者也故九經之治唐虞以下之治也三章之約三代而後之約也故曰不道之道無爲之爲浩浩乎其至矣哉

䷈

小畜亨密雲不雨自我西郊　象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也　象曰風行天上小畜君子以懿文德　初九復自道何其咎吉　象曰復自道其義吉也　九二牽復吉　象曰牽復在中亦不自失也　九三輿說輻夫妻反目　象曰夫妻反目不能正室也　六四有孚血去惕出无咎　象曰有孚惕出上合志也　九五有孚攣如富以其鄰　象曰有孚攣如不獨富也　上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶　象曰既雨既處德積

載也君子征凶有所疑也
自乾坤而下陰之用事始於小畜之機也其爲德
也受坤道之柔順而代母用事以養育乎陽者也
曰小畜不但畜止爲德亦有畜養之意焉其在於
女則上以承夫下以孕子其在於臣則上以承天
王下以制强國體卑而力微有制而無害陽氣自
抑陰道未行所以得亨也此卦乾爲體而巽爲用
陰承乎陽之謂也彖言柔得位而上下應之者因
四居巽之下爲巽之主上承二陽以行其權下畜
三陽以施其德黨勢雖孤德權自重故上下應之

也陰據其權而陽乃得亨者內既剛健外逢柔互
剛發於中操縱得宜不被摧抑而志意得行也以
君子之勢行而上進則正氣伸而小人退陽之尚
往如初陰之設施未竟其猶密雲不雨自我西郊
之謂乎象以風行天上披拂遠物宜小畜之也君
子體此動止有度言語有章聚文德於一身振芳
名於海內是亦小畜之義也六爻之辭俱無凶戒
獨上九言征凶者爲陽言也處陰之至於盛也處
以順而爲逆也處以制下者而敵上也蓋陰陽消
長在乎幾微之際所當謹也如初如二皆言復者

因乾非在下之物進而上升則爲復也初之復也
以道德自持正應在四故曰復自道也二之牽復
也似乎藉援以同德在下故曰亦不自失也陽性
至健而復以道也復以牽也上無所逼下有所全
故不爲亢激之患若三之剛而不中無自守之節
舉動不得自由則四所必抑也既爲所抑將有脫
輻之象而必至於反目之爭也四以一陰居於衆
陽之中凌逼所不免也但虛中巽體能制於下之
三陽而不爲暴孚於上之二陽而得其助則合順
以制逆害去而懼除矣若夫居陽而體陰者五以

以巽之陰畜乾之陽誠意相孚既足以固衆志而
不忍離且又足以召賢豪而不敢背推其富以益
之得道之助者多矣至於上九則巽陰至此而盛
乾陽至此而窮故陽不復進而受畜也陽受畜則
不犯陰陰體順則不侵陽陰陽兩無所傷故曰既
雨既處也陰之尚德至此亦已成矣陰德將盈反
非陰之福也故於月爲幾望之月也如陽復上征
則爲陰所疑矣惟其幾望而不至於望則巽德自
全陽而不使其征則乾德無損也統而論之密雲
不雨者陰力之微也既雨既處者陰德之盈也陽

唱陰和。陽薄於陰。陰能固之。然後蒸而爲雨。陰先陽唱。陰抗於陽。陽失其制。故不能和而成雨。是以陰之不能畜陽。勢也。以一陰而畜五陽者。數益不勝也。然巽之爲陰。以和以順。能上能下。以柔順之德孚於上下。彼此攣係而助之也。陰爲陽助。巽德益盛。乾勢益孤。則知柔之制剛。弱之制強。豈一朝一夕之故哉。其所積者然也。但義取諸風。風者有氣而無質者也。風行天下。則能施及萬物。而所畜者大。風行天上。則惟卷浮埃。止飛鳥。其所畜者小矣。君子觀小畜之義。則以懿美其文德。如文王之演易。箕子之敘疇。非懿文德之謂哉。嗚呼。志在明夷。業在小畜。皆聖賢不得時者之待也。

䷉

履虎尾。不咥人。亨。　彖曰。履。柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。　象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。　初九。素履。往无咎。　象曰。素履之往。獨行願也。　九二。履道坦坦。幽人貞吉。　象曰。幽人貞吉。中不自亂也。　六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人爲於大君。　象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲於大君。志剛也。　九四。履虎尾。愬愬終吉。　象曰。愬愬終吉。志行也。　九五。夬履。貞厲。　象曰。夬履貞厲。位正當也。　上九。視履考祥。其旋元吉。　象曰。元吉在上。大有慶也。

易之一書。洩天地之苞符。盡人事之變化。原爲人涉世而作也。故其辭多危。曰履虎尾。則危之甚也。危非自至也。觸其機則所在皆焦原。順乎理則所至皆坦道。顧名思義。聖人本示人以處危之道也。此卦以乾爲體。以兌爲用。陽過乎陰。陰承乎陽之說也。彖言柔履剛者。以柔躡剛之後。將以見其

也。然而君子自無危也。兌以爲說。乾以爲應。上不驕淫。下不諂媚。悅非乖戾。應非佞邪。何自而得危也。且建中表正。德稱其位。有說於外。無疚於心。禮樂文章。自能光顯而不變也。象取於上天下澤。蓋言天有定分之施。而人多強得之欲。君子體此。各因其定分。制爲典禮以辨之。使民安於分之所當得。則往來皆亨矣。初言素履。慎於始也。如君子在下。僅卑而自屈。高而自負。非也。必安履其素。富貴不移。寵辱不驚。不爲物遷。又不與物競。使否塞不能抑之。何懼之有。夫在下而往。猶易全也。至於當

位。與世涉矣。而二能以陽處陰。居易俟命。獨行其
道。故爲履道坦坦。幽獨守貞之象。然世非有險途
也。以吾之行險而觸其險也。如履在於道。吾已處
於平易不爭之地矣。豈與世相波流哉。恬淡自足
不失其幽。乃爲貞吉也。初之曰往。居在下而非忘
世也。二之曰幽。處在事而非遯世也。以之應乾。宜
其亨也。若夫三之進不量力。行不度德。而强以干
世。則爲武人之凶已。且處乾之下。居兌之上。宜以
道爲悅。而反以武爲悅。無中正之德而有剛愎之
用。必上厲下凶。播惡於衆而取僨敗也。四之愬愬。

危機暗伏。非中道也。彼能知戒懼。不敢自肆。履險
而應乎剛。則終獲吉也。此終其位之吉也。非終其
身之吉也。五有剛暴之才。又居於危險之地。尊而
無制。勢可爲也。剛而難言。應不當也。任其逞欲而
行。危多出於所恃也矣。故云夬履而厲。然求吉之
盡善者。惟上九之位也。其辭曰視履考祥。其旋元
吉。蓋履之爲道。貴其祥也。於始而占。於終而考。天
之降祥。豈有所嗇而有所篤哉。賦吾以善。賦吾以
祥也。履無不善。則動無不祥。以祥而往。以祥而旋
始終無虧。吉乃全矣。故君子之爲視也。不視於天

不視於人。而惟視於履。其時危而其事不危。非危
也。其事危而其身不危。非危也。其身危而其履不
危。非危也。若非履之爲視。而以苟免爲安。是處兌
而不應乎乾者也。若以躁動自快。是履乾而不體
乎兌者也。即幸而不值乎危。亦終非吉道也。而安
知其果不危也。統而論之。履之猶言乎履。其主於
行者也。而初曰素履。則行不越其位。二曰幽人。則
事不改其貞。皆能行而愼於行也。三勇於行而凶
也。四懼於行而吉也。五銳於行。不得其輔而厲也
上反其初。進退得宜。則有慶矣。甚矣。不得其時

躁進。其爲人害也必矣。易之於陰陽動靜之分。
柔進退之際。深致意焉。故曰易爲涉世而作也。

䷊

泰小往大來。吉亨。　彖曰。泰小往大來吉亨。則是天
地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰
內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消
也。　象曰。天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地
之宜。以左右民。　初九。拔茅茹以其彙。征吉。　象曰
拔茅征吉。志在外也。　九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋
亡。得尚於中行。　象曰。包荒得尚於中行。以光大也。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚於食有福　象曰无往不復天地際也　六四翩翩不富以其鄰不戒以孚　象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也　六五帝乙歸妹以祉元吉　象曰以祉元吉中以行願也　上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝　象曰城復於隍其命亂也

泰者天地交通貞无會合之謂本世運以推其機實從天運以定其數故聖人之道與造化相爲消息也而或先焉或後焉往來各有相成之妙先之而圖也後之而維也體天之心以用天之權則三

莫之違而天下亦不難爲也故曰吉亨此卦以乾爲體以坤爲用陰輔乎陽之說也蓋時當其泰天地以氣交而萬物化生無不通也君子以心交而致治之志無不同也且君心之所存者皆陽明之德而陰暗不足以累之君心之所發者皆剛健之本而柔順不足以雜之是以信而任者皆君子疎而遠者皆小人豈知小以成其大之來經國之謀日長大以制其小之往而害民之事日消矣然世運之盛衰往來莫測不欲否者天也不常泰者亦天也故否泰之際乃天與聖人交相爲賴而交相爲用之際也象取乎天地交泰以裁成輔相爲宜者正言天以一炁渾淪明四時而經九野善萬物於當然之用聖人輔而相之教之以法天時因地利秩人倫於一定之符若此者敦元復性將以開萬世之泰焉於爻詞見之矣初之拔茅以一人倡之羣賢彙起而從之是先天而圖也二爲大臣執中爲德待人有包容之恩臨事有馮河之勇既寬而有制且嚴而不苛自得乎中行之尚可不勞而治也若九三之艱貞已處乎陰陽之交時將大變世將大革小人無常往而世復將來其信然也故

當艱難其思慮正固其施爲而後可以無咎曰勿恤其孚於食有福者此不憂六四之孚而惟養其善類以施福於天下也食以養陽因其衰而爲後天之維也然維於九三猶可爲也維於六四不可爲也何也陽易往而陰易來也陽之進也有待於拔而陰則翩翩輕疾矣陽之征也有待於連彙而陰則不戒以孚矣至於三之言勿恤者治在於我不在於人也五爲泰之主清心寡欲以應於二是忘勢下賢克行其願能屈陰以從陽者也必賢才輔而政事昌以祉元吉也上六之城復於隍泰轉而

居否矣邪媚近幸之流交相欺蔽如喪師而不可用撻命而不得行雖有正人亦且窮吝因往來之正不能圖於未亂之前而欲收於已壞之後貞亦可爲羞吝也噫聖人能用天之權而不能使天之不否也因天運循環其數有時而塞也故君子不憂天之否而憂聖人盡誠以回天其道尚有時而塞之也故天之未始不可爲也在人事之初機而時之未始不可挽也在往來者得其相成之道耳

䷋

否之匪人不利君子貞大往小來 彖曰否之匪人

不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也 象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 初六拔茅茹以其彙貞吉亨 象曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨 象曰大人否亨不亂羣也 六三包羞 象曰包羞位不當也 九四有命无咎疇離祉 象曰有命无咎志行也 九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑 象曰大人之吉位正當也 上九傾否先否後喜 象曰否終則傾何可長也

否者天地不交陰陽閉塞之故也泰先言小往大來而後言吉亨者是以天運推之人事也否先言匪人而後言大往小來者是以人事參之天運也以人事參之則知小人用事三綱淪矣尤法斁矣非復人道之常盡反乎中正之德不利君子貞也此卦以坤爲體以乾爲用陽抑乎陰之說也且否之小人順承之小人也陰雖居內陽猶在上其勢相敵故其惡未形而禍未著是以不言凶吝也象因天地不交取之爲否君子當此若以德自見必

中小人之忌惟收斂其用不行於外以避小人之難更當知幾測微善藏其智不以祿位榮之始爲善於處否也夫順承之小人即惡逆之小人惡逆之小人又即順承之小人爲之也君子苟樂其順承而不虞其惡逆則未有不爲所中而天下之事從此而債矣故聖人於爻詞之中獨言二五之大人蓋二則因其畏名重義五則因其順時反正當否之時所以深致意於君子之修也如初之居陰在下連二而進志方求用猶未涉事且介於邪正之間而未甘爲小人也故其始進也亦爲拔茅連

茹之象。於此能貞。則又變爲君子。而君子於此亦未敢遽必其爲小人也。至於六二。陰已居中而當位矣。惟恐君子之不能容也。內蓄其邪。外示其順。雖或包容承順乎君子。不敢輕肆其害。是亦小人之善也。故曰小人吉也。小人之吉。蓋欲致君子於議論。以爲竊發之端。而大人能以否爲亨。則豈可亂也。君子不亂則小人之勢孤。而庶幾自變於否矣。六三之包羞。位居不當。又短於才。有害正之心而終不能逞其毒。惟自藏其羞而已。四當將濟之時。而天心厭亂。將有轉泰之機。況有所命介。皆出

於道。而不爲過舉。則賞罰得中。舉措無失。疇敢自離於福祉。而反爲小人也哉。此亦惟无咎。乃能展其志也。四之言无咎也。以剛居柔也。五之言吉也。以剛居中也。君子之所瞻也。小人之所憚也。曰休否。曰傾否。非大人不能也。否不可以急治。而休之於先。否不可以終長。而傾之於後。得此方能爲濟否者也。然非以身先當其否。則不能以身後享其成。其亡其亡。繫於苞桑。先否之謂也。心存禍患。若繫於苞桑。無所庇蔭。而不能自安。抑何否塞之乃爾也。苟能知其否塞而善用之。則泰運由之而開矣。嗚呼。治天下者。懷苞桑之念於拔茅之時。則否不生矣。存傾否之憂於包承之際。則否不成矣。旣否而復戒其成功之難如此。曰大人否亨。又曰大人吉。聖人深致意於否之君子。各自行其志。毋溺於時之變可也。

䷌

同人於野。亨。利涉大川。利君子貞。　彖曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人曰。同人於野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。　象曰。天與火。同人。君子以類族

辨物。　初九。同人於門。无咎。　象曰。出門同人。又誰咎也。　六二。同人於宗。吝。　象曰。同人於宗。吝道也。

九三。伏戎於莽。升其高陵。三歲不興。　象曰。伏戎於莽。敵剛也。三歲不興。安行也。　九四。乘其墉。弗克攻。吉。　象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

九五。同人。先號咷而後笑。大師克相遇。　象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。　上九。同人於郊。无悔。　象曰。同人於郊。志未得也。

同人者。卽君子善與人同之道。本之以

之誠。行之以大公無我之意。然其所以

有偏黨之私惟德是比不同[illegible]
[illegible]之正故爲于野而亨此卦以[illegible]
化乎陰之說也以九五中正之德有[illegible]
應六二柔中之德有待於九五之感故曰同人也
同人之義以乾而行是剛德勝而私情黜故亨而
利也利君子貞者蓋以文明之德燭於和同之介
而定其取舍之衡得於相應之正也夫人同此心
心同此理吾能得其所謂正卽能得其所謂通能
通天下之志自然渾融萬物纖無間隔之情矣象
取於天在上而火炎上其性同也故爲同人君子

體之必先審異以致同故云類族辨物辨者使親
疏貴賤各循其分而不相假借類者使親疏貴賤
各遵其制而不相混淆始爲大通無弊之道也但
同人諸爻俱未盡爲全得者惟初居人下而曰無
咎也上居人外而曰無悔也此皆以無所私昵亦
無所係應不流偏黨之咎也亦終非同人之道也
若三之伏戎也四之乘墉也五之用師也皆處於
理勢俱屈之時而各有智力相爭之險情之不廣
故爲有克有弗克之象此皆失其所以爲同也二
之於宗得其正應故能過三之戎而使其不與困

四之攻而使其弗克然以吝狹之心不能爲大同
之道似欲行渾穆之義而實起釁隙之端所謂爲
權首而任其咎者此也故云同人諸爻孰同以爲
同同而不和均未有全得者也嗚呼以同而爲異
也以易而爲險也此起於有所欲也于野則何欲
哉無欲則至明矣無欲則至正矣故曰文明以健
中正而應君子正也行健不以武而以文明用之
則何險之不易相應不以邪而以中正應之則何
異之不同是故處上而不害不必下也涉世而不
傷不必外也或曰于野亨矣不幾兼愛乎曰此一

體之仁也非兼愛之私也兼愛則非文明也非中
正也文明中正則雖廓然大公而實井然有辨也
故以于野之心而時於宗焉則不爲吝以于野之
心而時於郊焉則不止於無悔矣今夫元首之重
也而手足之輕也心膂之急也而毛髮之緩也然
而一體之心未嘗輟也故惟一體推之則統同未
嘗不辨異辨異未嘗不統同也天同覆而生物自
殊也火同照而辨物有別也噫此同人之眞義也

䷍

大有元亨　象曰大有柔得尊位大中而上下應之

曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎　象曰大有初九无交害也　九二大車以載有攸往无咎　象曰大車以載積中不敗也　九三公用亨于天子小人弗克　象曰公用亨于天子小人害也　九四匪其彭无咎　象曰匪其彭无咎明辯晳也　六五厥孚交如威如吉　象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也　上九自天祐之吉无不利　象曰大有上吉自天祐也

大有者據天下之大勢盡君臣之功業運用得宜調燮無弊以大有爲之君再濟之以大有爲之臣出其精明乾健之德詳審周密爲紀綱法度之治推而廣之無所不通故曰元亨此卦以離爲體以乾爲用陽用乎陰之說也蓋當大有之世利用柔也故柔之爻吉而剛之爻言無咎也剛之爻有戒柔之爻無戒也然以一柔而納五剛以五剛而應一柔上無所攝下無所陵非以大中之德主之不能也故大中而上下應之曰大有就五陽以柔道相應初之柔而處大也二之柔而居中也三之柔

而乘離也四之柔而應天也六之柔而獨制無二陰以分其應也自乾坤而下柔道之善莫過於斯故曰應乎天而時行之至也象取乎火在天上無所不照言文明四燭何物不容君子體此以時當大有固足以振有爲也然過於繁盛民物易于善惡之淆以善者揚而顯之惡者遏而絕之又能推天地之弘量揚其所本有遏其所本無則順天休命可爲大有之永計耳如初當盛始私感未萌尚無驕盈之害惟艱以處之時時戒謹則可終于無咎二以剛中應主抱負既宏肩荷亦重能以柔順而往則旋轉自如如大車之載矣三居用顯之時又遇下賢之主凡諸大有之謀猷無一不可入贊于爾后故曰公用亨于天子然剛中靖獻君子能之小人弗克也四以剛近柔主才望日隆寵權日重不覺自滿而漸流于當局之迷也已故爲匪其彭之象五虛中實德能推誠任賢可以固結乎臣民之隱也故曰厥孚交如然君道貴剛太柔則廢更當以威濟之使下之仰上者既懷其德復畏其威則永吉而有備矣上當大有之過將爲滿則招損之機已猶幸下從六五履信思順而尚賢自格天

心之佑而享其清和之吉也故曰吉無不利凡若此者惟能有其物而不有然後能物無不有也曰厥孚交如以德感而不以私也曰威如吉以義制而不以情也是能不有其物者也故上下之應皆應其不有物者也此象君主之自明其德則莫非德也初之無害其道廣也二之能載其器大也三之用乎其驕抑也四之匪彭其盈損也亦皆能不有其有而得其有也此皆非六五之爲有也若乃居無位之地清淨高潔則上九不可攖矣諸爻以不有而處有者也上九以不有而爲有者也則非六五之所能有也然而非六五之大不能容上九之高則亦六五之有也噫有而能大非柔而善用者其孰能之

䷎

謙亨君子有終　彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也　象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施　初六謙謙君子用涉大川吉　象曰謙謙君子卑以自牧也　六二鳴謙貞吉　象曰鳴謙貞吉中心得也　九三勞謙君子有終吉　象曰勞謙君子萬民服也　六四无不利撝謙　象曰无不利撝謙不違則也　六五不富以其鄰利用侵伐无不利　象曰利用侵伐征不服也　上六鳴謙利用行師征邑國　象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙者滿而能持有而不居之義也吾人身在宇宙雖有蓋世功勳返之本來如浮雲耳只因人德器淺薄承載不起便有驕矜之見也若謙德君子處心抑抑視盈若虛則行無不得故亨而終歸於有也此卦以坤爲體以艮爲用陽止而陰順之說也內止則實而無僞外順則應而不窮所以有終也外不順則爲矯拂內不止則爲象恭雖或勉强用謙一有所欲則競有所負則矜安能有終乎彖之所謂謙尊而光卑而不可踰者惟謙之爲道尊大而光顯故雖卑屈而不可以尚之也不與物校何其尊也不爲滿累何其光也以尊且光者更能卑以自處何可踰之故人能謙則必爲人所好矣以之居尊則德因謙而益顯而光自不可掩以之居卑則德因謙而益重而人自不能踰也象取爲地

中有山高不離卑故曰謙君子體此裒多益寡稱
物平施蓋言有終之義也地中有山山雖高峻平
而不傾物多植焉亘萬古而如斯也君子體謙之
義戒其自滿之心行其謙遜之念則能裒聚其多
而增益其寡道在稱物以施得其平而已不盈故
裒聚其多也能受故增益其寡也此忘物忘我稱
量乎人已之宜而平其施也以我爲重非謙也以
物爲重亦非謙也有所重則有所輕低昂不定謙
不終矣無所重無所輕如山之無所凌而無所剝
則無傾壞之虞爲有終之義也釋卦之義其下三

爻體艮者也則皆言吉其上三爻體坤者也則皆
言利艮靜而坤順也順則多利靜則多吉也初居
艮之下柔和自倘謙而又謙者也則其氣以不盈
而安志以能斂而定以同心之德而收弘濟之益
卽涉險而無患矣二之謙德積中聲譽嘖嘖且發
於中心之自然纖無矯飾之私故貞吉也三有剛
正之德爲上下所歸功在民社然能自視歉然所
謂勞謙之君子也然以師濟之才加之以揖讓之
德功莫與爭位可常保故有終吉也四下乘功臣
上近大君居多懼之地非利也然柔而得正上而

能下則無不利也雖指撝經畫非謙之狀也而曰
撝謙者乃大臣事主之謙非循墻巽怵之謂也五
柔居尊位以謙得衆中外悅服况勞謙者爲之力
撝謙者爲之謀故爲不富以其鄰之象夫謙而爲
人所與何事不可爲卽用以征伐亦無不利也上
六之謙德雖盛而才力不足用以行師無戡亂之
才何以行天討之令僅可征邑國而已就六爻統
而論之初非濟川之位五非伐國之才而言涉川
征邑者極言謙之能有爲也二居位而無應也上
處高而無位也則不容以不鳴也然鳴而皆不違

乎謙也二承剛而得其止其鳴也鳴以自適故曰
中心得也上乘五而失其順其鳴也鳴以自訴故
曰志未得也志未得者利在從時中心得者利在
守已故一曰貞吉一曰利用行師也謙之爲義也
止而順則非懦怯而無爲順而止亦非阿徇而無
節曰涉曰勞曰撝曰征伐非任意行權亦非謙之
能濟天下之務也嗚呼人之心體本無障礙猶太
虛之無物也以無物之心而稱乎物所以得其平
也以有物之心而加乎物所以違乎謙也可不知
之然世更有貌恭而色佞中非有孚其爲謙之賊

也歟。

䷏

豫利建侯行師　彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉　象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考　初六鳴豫凶　象曰初六鳴豫志窮凶也　六二介于石不終日貞吉　象曰不終日貞吉以中正也　六三盱豫悔遲有悔　象曰盱豫有悔位不當也　九四由豫大有得勿疑朋盍簪　象曰由豫大有得志大行也　六五貞疾恒不死　象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也　上六冥豫成有渝无咎　象曰冥豫在上何可長也

豫者和樂之義也豫則人心和樂事無不宜將溢天下之歡矣然樂不可極聖人深防人欲之流也故曰利建侯行師以愛戴之誠濟之以公憤之舉則萬姓歸心三軍用命克無不利也此卦坤爲體而震爲用以陰從陽之說也蓋豫起於人心之和而實由於修德之盛順天理合人心朝野悅服其志行也然人而過豫也每流於縱恣事而過豫也每失於寬假如是則不可以經邦訓俗矣惟建侯行師齊之以權豫濟之以威嚴一理所動上下協應則天地亦如之而不違耳天地之動原無不順者也聖人推造化之樞亦以順而動本諸身而建諸政事者皆順理而無悖則不煩刑罰而民皆悅服於順動之中矣由是天地因之以化成聖人因之以制治而人心安有不從者乎象以雷出地奮鼓天地之和氣萬物莫不和暢故爲豫也然雷之奮發也氣機因之而生動及其震迅也氣機亦因之而凜赫未始有寬假之意而爲乖戾之失也故作樂崇德以召和也薦上帝配祖考以致敬也以和以敬此聖人示人以豫之道也初應於四濡迹權門自爲得志而豫發於音聲三承於四仰視權臣恣情縱欲而豫見乎形色初之輕浮淺露三之驕肆睢盱皆沈溺而不自知者也其凶其悔宜矣五居尊位陰柔不振耽於逸樂以天下之事委之權佞而漫不知省此貞疾之證也猶幸四之承應位雖危而不失其中故曰恒不死也四以有容之度且安處於下既能盡其調燮之功又能殫其披

露之隱是爲君民相豫者也曰由豫者由由然不過豫也大有得者豫不逼上又能保其下也然而爲衆所應亦居於危疑之地矣故聖人戒以勿疑但聚天下之賢者以媚於上不得徇一人之見以成其黨則得矣簪聚於上故取譬焉上六陰柔之極處豫之終已昏迷而不知自反者也然在震之極外有奮迅之機內有渝變之理故當翻然悔悟振之以威武之爲而改其冥豫之習此從苦海沈淪指出回頭是岸之謂也曰威而有渝猶言夢中一喚倦後一鞭借震驚而還覺性也此聖人引人

以補過之道也諸爻惟二爲吉以其處中正而無應能爲自守之象豫之最善者也然曰介於石則有兢業自持之操曰不終日則無耽戀自溺之心貞見機明決不以豫處豫者也嗚呼惟不以豫處豫而後能保合太和三才一致得其豫之時義也已讀豫之卦而知聖人遏人欲於將萌維天理於未絕戒於順動之中者豈易易哉。

䷐

隨元亨利貞无咎。 彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉。 象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 初九官有渝貞吉出門交有功 象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也。 六二係小子失丈夫 象曰係小子弗兼與也。 六三係丈夫失小子隨有求得利居貞。 象曰係丈夫志舍下也。 九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎。 象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也。 九五孚於嘉吉 象曰孚於嘉吉位正中也 上六拘係之乃從維之王用享於西山 象曰拘係之上窮也。

隨者以臣從君之義也王者治化精純揭諡宇內

德足以致人之隨而下情之意相洽因有歡然樂從之象也故曰元亨然隨由悅致悅則易涉於私故聖人首戒以利貞蓋隨而不正即爲邪僻之道也還天理以招徠不假私情爲聯結始無干譽之咎此卦震爲體而兌爲用以陽從陰之說也剛來下柔微柔之德立極於上而剛德之人信從於下雖然上無以致人之隨人豈隨之乎故動而悅則凡所以致隨者皆出於精神之欣洽而非名分之束縛也但世之人非其時而强進者多故當戒之以隨時以正爲隨自然人心須應而天下無不隨

之矣豈騶虞小補之術哉象取乎澤中有雷雷在
澤中動而能靜隨之義也君子推之而應事也葆
時止之體爲時行之用隨時隨理而此心仍歸於
寂然故曰向晦入宴息蓋澄其心於何思何慮之
鄉凝其神於勿助勿忘之候得隨時之正者也故
諸爻陽不言係而陰獨言係因係之非正應也如
初居震之初隨之始也泛以隨人主宰之君不能
無渝惟以貞則獲吉以公則有功也二陰柔無守
而係戀庸流必有遺失賢豪之過已三道義自持
中心有主依名流而舍鄙夫得所隨矣然二係於

下三係於上均之爲係得失異焉蓋有上下不同
之道也四與五同德相隨諫行言聽無求不獲然
位高勢盛不免有凌逼之嫌雖正亦凶也戒之以
孚於上孚不在道則爲容悅道不以明則非知機
故孚必在道道必以明乃無咎也五以陽剛中正
之君下應乎柔順中正之臣同德相孚嘉謀嘉猷
入告爾后自無邪僻之疑也吉何如之上六以陰
處上不能從陽小人之勢悍者也故必拘係之乃
從也然而強之使隨其隨不固欲其維而不可解
則必如王者之享於鬼神盡其誠意是無有不隨

矣故曰維之王用亨於西山然隨非致凶之道也
故諸爻皆不言凶而獨於臣位之極者戒之因獲
天下之隨者恐有逼上之凶雖正必戒耳聖人所
以明君臣之分也正矣隨貞之所在即爲時之所
乘而時之所趨即爲隨之宜也則知隨時之義大
矣哉

䷑

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日　彖曰蠱剛
上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川
往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德　初六幹父之
蠱有子考无咎厲終吉　象曰幹父之蠱意承考也
九二幹母之蠱不可貞　象曰幹母之蠱得中道
也　九三幹父之蠱小有悔无大咎　象曰幹父之
蠱終无咎也　六四裕父之蠱往見吝　象曰裕父
之蠱往未得也　六五幹父之蠱用譽　象曰幹父
用譽承以德也　上九不事王侯高尚其事　象曰
不事王侯志可則也

蠱者積弊致蠱之義也有天下者不事事則事壞
而不能無弊矣當蠱之時不可坐諉於氣化必以

濟險之才力迴天運於復興挽人事於未潰精勤
惕厲補弊興衰如涉大川以求必濟之象故取先
甲三日之辛以度其始取後甲三日之丁以善其
終乃乘其機而有所治之也此卦艮爲體而巽爲
用以陽革陰之說也蓋剛上柔下上九而不能下
濟下卑而不能上承因循苟且坐視其弊而莫之
救所以成蠱也夫蠱以天下不治言也然亂必有
治豈可優游玩愒終任其頹靡也哉當君臣惕厲
往有事以治之耳至於治之之事曰先甲三日後
甲三日者何也蓋甲於先天卦在東之離也逆數

者三則當艮位而曰爲辛順數者三則得巽位而
曰爲丁物盛於火敗於金先甲爲辛盛之衰而蠱
之始也後甲爲丁蠱之盡而盛之始也故曰終則
有始天行也君子法之先甲而圖之豫除其弊於
亂之終後甲而爲之漸維其機於治之始幹蠱之
道盡矣象取於山下有風披拂震蕩變遷無定蠱
之義也風從下而上則長養萬物從上而下則剝
落萬物如風俗頹壞之時而欲爲政權鼓舞之用
君子惟剛以振民柔以育德持國脈於惺存迴天
心於動發斯濟其艱矣初當蠱之始事未盡頹尚

可幹旋也如有子而克蓋前愆是爲幹父之蠱可
以无咎然既謂之蠱時事已危必詳慎謹密善繼
其志終可得吉二以剛乘柔事多拂逆必委曲周
旋方克有濟若自以爲乾直行無避反失其因革
之宜也三當大臣之任更張積弊得幹蠱之權也
但過剛不中未免有急遽之悔猶幸巽順而正用
之革故鼎新也終無大咎四以柔弱之才遇事寬
裕既不忍更張以彰親之過宜安守以承父之艱
也故曰往見吝五以柔應剛剛柔相濟君臣一德
已相與厲精剔弊善繼善述以光先人之令緒幹

蠱之功臣也曰用譽用民譽以爲羽儀而徂詐距
弛殆不至矣上九幹蠱既畢則宜釋去權利不事
王侯高尚其事也蓋人當處蠱之時不患少事功
而患少節義如苟且以置身決裂以措事自多辱
己惟緩以投機徐以觀變斯得治蠱之善者也故
初之厲首事也二之戒承陰也幹蠱之首時有損
益則以意承之處陰之險道難屈伸則以權濟之
故曰意承考也二曰道得中也三之幹由凶而趨
吉也四之裕由吉而趨凶也五之譽得其濟而功
成也六之不事以不用而成用者也君子審於前

而決於後者各得其時至事宜之用也是故君子當蠱之難斡有先去而不事者微子季札以之當蠱之既斡有後去而不事者范蠡張良以之先去者欲以覺悟君之心而保宗祀後去者欲以成全君之誼而明臣節皆所以爲幹蠱也雖然聖賢之行身或去而不事原其心未有不爲天下而深維其終始者豈徒以爲高爲潔自保自量而坐視其蠱之弊也哉

䷒

臨元亨利貞至于八月有凶　彖曰臨剛浸而長說

而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也　象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆　初九咸臨貞吉　象曰咸臨貞吉志行正也　九二咸臨吉无不利　象曰咸臨吉无不利未順命也　六三甘臨无攸利既憂之无咎　象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也　六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也　六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也　上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

臨者監臨之義以君子而進逼小人猶陽道浸長而逼于陰也聖人于陽長之時卽慮其衰故曰至于八月有凶八月者由建丑而至建未遯之復萌也當二陽初長之時卽慮及于二陰復長之日可見消長之機倏忽變換防之不可不早爾此卦兌爲體而坤爲用陽制乎陰之說也夫陽得其時方長于下而其勢浸上漸以制乎在上之陰必持之以和悅之德應之以天德之剛內則心氣和平外亦舉動合理始小人受我之臨而不敢爲邪此臨之義也然鑠金之夏必有伏陰極滿之夜必有虧魄盈虛之道豈可據耶故曰元亨者幸之以勢也

曰利貞者維之以理也曰八月有凶以消長之時惕之也象取于澤上有地地之臨水水盛則地陷矣故陽之逼陰不戒則反爲所逼矣君子體之不徒曰教而曰教思无窮不徒曰養而曰容保無疆以蕩蕩之恩淪肌洽髓與地同其廣也與澤同其深也初當陽剛方長之時其勢漸盛必不濫不求感之以正使小人無隙可乘而吾道始得正其行也二近于上舉動得宜權勢在我以誠感之無順無逆則可以爲臨之主也三陰柔不正以甘悅臨人而實不利于君子若君子不受其非道之悅彼

能知而憂之。改行從善。盡其道以爲感。則无咎矣。四雖以陰居正。下應初九。而密比于三之邪。恐爲所間。必切至其臨。與止相符。乃得无咎也。五處于尊。以柔用剛。自得其執簡御煩之體矣。故曰知臨也。陰本柔闇而以明爲臨。則剛柔相濟。行中之謂也。上六陰柔在上。自遠于陽。必敦厚以臨于剛。斯吉而无咎也。臣任賢之道。貴不奪于外物。去讒遠色。賤貨貴德。所以爲敦也。四志在內者。志不忘于天下之內也。噫。此卦初與二皆曰咸臨者。以下臨上。不可凌逼。利在感孚。所謂咸臨也。初尚未當臨

陰之任。故曰貞吉。二當臨陰之任。故曰吉无不利。正以爲主。利以爲用。臨道盡矣。三以兌體而逼于剛。故爲甘臨之象。然初與二皆陽德之君子。靡隙可乘。其術雖工。有憂之矣。咸臨者君子正大之情也。甘臨者小人邪媚之態也。咸寧而無不利也。甘臨而無攸利也。四之至臨。臣道也。以身爲臨下。于陽也。五之知臨。君道也。以心爲臨。委于陽也。上六不以高自居。志順情厚。聽命于陽。所謂敦臨也。總而論之。初則戒以正志行。二則戒以未順命。若三之憂與四之至。五之知。六之敦。皆爲陽道之謀。而

預防之也。噫。卦之曰臨。時當陽長之初。猶世之方盛時也。而聖人即防焉。爻則僅言其吉。卦則預言其凶。致意于消長之關者有如是。則知盛衰之際不可不貞者也。

䷓

觀盥而不薦。有孚顒若。　彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。　象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。　初六。童觀。小人无咎。君子吝。　象曰。初六童觀。小人道

也。　六二。闚觀。利女貞。　象曰。闚觀女貞。亦可醜也。

六三。觀我生進退。　象曰。觀我生進退。未失道也。

六四。觀國之光。利用賓于王。　象曰。觀國之光。尚賓也。　九五。觀我生。君子无咎。　象曰。觀我生。觀民也。　上九。觀其生。君子无咎。　象曰。觀其生。志未平也。

觀者篤恭而化之象也。以二陽在上。爲四陰所觀。仰而觀化。以靜制動。亦扶陽之道也。此卦坤爲體而巽爲用。以陰逐陽之說也。夫觀化在民。爲觀在已。王者必躬修玄德。允執其中。不以顯而修度者。

爲億兆之作則直以闇而修德者儼明旦之操存乃爲有孚顒若之敬也蓋小人盛于下君子欲爲天下之大觀必其德順而巽始爲恭默化成之主順則心和平而不拂巽則氣沈摯而不浮以是居躬自然建中有極超于聲色之表矣盥而不薦以誠交神而不在物也聖人德感之應孚信在中顒然可仰不待覩其行事而化一觀示閒泯然默運上無所著意下無所庸心誠意相孚神矣哉觀之道乎聖人以神道設教喻之以意而不言天下亦俞于聖人之意不待象指之煩均服于德化之中

而不自知矣象取于風行地上徧及庶物觀之義也君子體之巡省四方省觀民俗設爲教典同歸于中正之化如風之行地也布于四方無所不歷各得其剛柔緩急之用纖無偏枯動靜之殊則知神以法天省以襲地而觀之道亦王矣然大觀在上儔不欲快覩熙明以爲道德之光但初遠于陽柔不及遠爲淺見之象宜居以自安若進而干位則吝矣二近于初才識不足爲偏見之象亦宜固守退而處內如女之蕭居獨處則貞矣三居下體之極是有可進之時但居上體之下復爲可退之

地故宜靜觀吾道之通塞而爲進退之權衡不可汲汲然苟且徇人輕赴功名以失生平之守也四近于五爲觀光之象邦家有光則人主之道德可見矣旣覿其休光自當黼黻皇猷大展生平抱負上慰其大觀之主故曰用賓于王者正謂其出不輕其進亦可重也五爲大觀之主天下之風氣係焉必反覆詳審內觀我之道德果能建中表正樹生民之望使天下潛移嘿轉皆有君子之風始爲觀民之有徵者也上九雖不得位而德足以爲人之觀表故君子之修天下應之也以君子之身爲

天下之應進則當設教以化民退則當師表以善俗豈可晏然恣逸謂已無與于天下而可自放者乎故曰志未平者其道宜和光同塵其志當出類拔萃不自失其儀表斯無愧于觀望之責也總觀卦之義本小人盛于下而逐君子之象也故諸爻漸近于陽則吉漸遠于陽則凶因陽之爻皆爲君子勉之不曰吉而曰无咎其扶陽之意亦至矣哉

䷔

噬嗑亨利用獄 象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當

位利用獄也。　象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法。　六
初九屨校滅趾无咎。　象曰屨校滅趾不行也。　六
二噬膚滅鼻无咎。　象曰噬膚滅鼻乘剛也。　六三
噬腊肉遇毒小吝无咎。　象曰遇毒位不當也。　九
四噬乾胏得金矢利艱貞吉。　象曰利艱貞吉未光
也。　六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。　象曰貞厲无
咎得當也。　上九何校滅耳凶。　象曰何校滅耳聰
不明也。

噬嗑者有物間于頤中去而合之則害亡而亨通
也。物去其害治得其平即聖人用獄之心也。蓋天

地不能以春生而廢秋殺聖王不能以弼教而弛
明刑故獄以濟德禮之窮而得中又以妙用獄之
道也。此卦震爲體而離爲用陰陽分雜之說也。夫
一統之時有梗化而違法者是爲頤中有物之象
必去之而後四海同風也。然治獄之道貴于威明
明合動而明益顯動合明而動益神威明得中則
執法之義與矜恤之仁並至雖濟以用獄之剛自
能勝其位也。象以雷動于下電明于上震曜相摧
陰陽和合噬嗑之謂也。先王法之以明罰勑法其
防閑之意深矣不言用罰而言明罰明之于先使
人知所避不言行法而言勑法勑之于初使人知
所畏蓋不得已而用刑而不欲用刑者其心也。此
所謂柔得中而用乎剛也。初之滅趾制其小過于
始使其惡不得行故在上者可無咎也。二乘剛而
刑噬過其分三失中而刑噬遇其梗二之滅鼻似
過欲服其心亦不爲峻三遇毒似吝而時當用刑
義亦無咎四之噬乾胏大臣當專征之任者也。五
之噬乾肉人主當平亂之後者也。以威天下故曰
得金矢以利天下故曰得黃金也。得其情而服其
心噬嗑之功于此成矣獨上九過尊而處剛噬之

太過流而爲暴情與法不協于中人與己亦不得
其平。如何校滅耳則凶可知矣。蓋明不足以恤民
之隱而惟苛刻爲能如申商斯高之所以毒天下
也。且物而至于噬而後嗑德下衰已故三辟之興
皆叔季也。若剛柔不分專用于刑如二之滅鼻三
之遇毒皆不免于過也。即四之乾胏五之乾肉雖
爲噬得其道亦恐比于情法之偏也。故一則曰艱
貞一則曰貞厲惟初之滅趾僅爲無咎而上之滅
耳不得其中凶不免矣刑其可不慎哉。

䷕

賁亨小利有攸往。　彖曰賁亨柔來而文剛故亨分
剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文
也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下。　象
曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄。　初九賁
其趾舍車而徒。　象曰舍車而徒義弗乘也。　六二
賁其須。　象曰賁其須與上興也。　九三賁如濡如
永貞吉。　象曰永貞之吉終莫之陵也。　六四賁如
皤如白馬翰如匪寇婚媾。　象曰六四當位疑也匪
寇婚媾終无尤也。　六五賁于丘園束帛戔戔吝終
吉。　象曰六五之吉有喜也。　上九白賁无咎。　象

曰白賁无咎上得志也。
賁者飾也聖人廣文之盛而爲是說也天下之事
固非文不行然自質而趨文易自文而返質難聖
人當文盛之時不得不爲末流之弊而先慮及于
靡靡之失也文極則往而不返故曰賁亨小利有
攸往造化之生也本則爲質用則爲文文質彬彬
剛柔對待文之所由始也此卦以艮爲體以離爲
用陰陽交錯之說也坤之上六來居離之二位柔
來文剛居位得中是以亨也乾之九二寄居艮之
上爻棄中而就無位之地是以無大利也蓋質勝

之時以文濟之文勝之後即以質救之文以濟質
質不爲陋固文也質以救文雅道之中文亦寓焉
能如是則天人之蘊相符小利有攸往也柔居剛
中文也剛上柔下文而止也故曰文明以止文明
以止者是人道當然之文剛柔交錯者乃爲天道
自然之文言文而必原于天觀變之始事也言天
而必及于人化成之終事也則知造化之運遷也
自質而生文聖人之斡旋也以文而返質故文者
不可無也而亦不可盛也象取乎山下有火光明
下蘊不爲風所逐能明而不炫者也君子體之內

外修明又不敢自恃惟慎于庶政之操持不輕折
獄之果決正所謂文明以止之防也初有德而時
在下無所施于天下象爲賁趾不以爵祿爲榮者
也二爲文剛之主心志相孚其象賁須應附上而
爲賁者也如舍車而徒衆人所羞君子所賁也若
賁其須則彼此相成矣因居位之與無位異也三
處離之極以一陽居二陰之間是陽得陰賁奔走
承宣凡所猷爲自成色澤乃賁之盛者也曰永貞
之吉欲保其剛而不溺于陰也夫藉物爲飾而不
爲物溺此當離之終已有艮之意矣四與初爲正

應本當賁如而爲三所隔欲靜則疑初之應欲進
則懼三之難故心雖若白馬之疾亦必待三之不
爲巳害始得與初爲婚媾也蓋乘險而求合者君
子之所戒也五居得致之位事無所不用其飾郎
束帛戔戔亦不過制此敦本尙實終爲吉者也上
九處飾之終飾終則反素矣以質爲尙則天下無
不足之患上所以得志也是卦內三爻以文明爲
賁而外三爻以篤實爲賁曰皤如曰丘園曰白賁
皆尙素也故曰賁無色也聖人虞文之太盛也即
聖人妙于用文之道也雖然專任乎文固非化民

成俗之宜若必盡去其文亦非因時通變之治也
惟于剛柔摩盪之交天文旋轉之際探文之原救
文之弊不流于頹靡無底之患則爲章于天者不
動而變而化成于人亦可久而可大也矣

䷖

剝不利有攸往　象曰剝剝也柔變剛也不利有攸
往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天
行也　象曰山附于地剝上以厚下安宅　初六剝
牀以足蔑貞凶　象曰剝牀以足以滅下也　六二
剝牀以辨蔑貞凶　象曰剝牀以辨未有與也　六
三剝之无咎　象曰剝之无咎失上下也　六四剝
牀以膚凶　象曰剝牀以膚切近災也　六五貫魚
以宮人寵无不利　象曰以宮人寵終无尤也　上
九碩果不食君子得輿小人剝廬　象曰君子得輿
民所載也小人剝廬終不可用也

剝當陰盛之時正誼衰而邪僻盛君子勢孤小人
志肆是非顚倒禍亂無常而舉動之際所當加愼
也君子知時運之隆替遜言晦跡遵養待時不可
輕有所往也此卦艮爲體而坤爲用陽格乎陰之
說也夫剝之繼賁也聖人豈無意乎其爲君子之

慮患也深矣蓋文盛則道窮所以剝也陽性爲健
其去陰也決陰性爲柔其侵陽也漸故曰柔變剛
也邪之傾正曲之撓直萋斐浸潤傷而不覺是爲
變也剝極于勢五陰而逼一陽剝至于坤則盡剝
矣但陽無終盡之理雖坤卦之六陰盛極而未盡
者猶存方生者復萌也剝之不終爲剝也此天行
之道也當剝之時强亢激拂如盡力以排之則身
殞而功不就故宜順而止之也順而止之不徒爲
今日之消虛且爲日後之盈息也蓋君子之道陽
道也消息盈虛隨陽而轉所以合天也象以山附

于地爲下所凌剝之義也君子以天下爲宅欲其
安寧厚載則不薄小人而厚之貽之休養使爲我
用猶山之不讓土壤是所以治剝也但事異世殊
陰當剝陽之始雖小人未能即去君子然已侵其
權竊其位害正之勢漸行矣故自足而辨自辨而
膚剝以漸而變也君子不能防之于早身之下足
之上不免于切近之災也三爲羣陰之中五爲羣
陰之極而曰无咎無不利者一則應陽一則承陽
也小人知有君子則君子亦不嚴絕于小人就其
意向之私開以補過遷善之門不使終爲剝也即

所謂厚下之心也上以一陽獨存天留一君子以
延危微之關也曰碩果不食天遺其實以復生也
剝未盡而復生此非消長之機乎當此時君子居
之則爲衆陰所載象爲得輿也小人居之其欲未
厭則必剝害君子然違于天而窮于道亦自失其
所覆故爲剝廬之象也噫大抵小人之欲去君子
也不過欲縱其志以利其身耳而不知君子既盡
大道淪夷家危國破小人亦無所容其身矣是卦
也于君子則勸之容小人于小人則戒其剝君子
扶陽抑陰委曲以致其意聖人爲世道人心之計

也深矣

䷗

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有
攸往　彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾
朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛
長也復其見天地之心乎　象曰雷在地中復先生
以至日閉關商旅不行后不省方　初九不遠復无
祇悔元吉　象曰不遠之復以修身也　六二休復
吉　象曰休復之吉以下仁也　六三頻復厲无咎
象曰頻復之厲義无咎也　六四中行獨復　象

曰中行獨復以從道也　六五敦復无悔　象曰敦
復无悔中以自考也　上六迷復凶有災眚用行師
終有大敗以其國君凶至于十年不克征　象曰迷
復之凶反君道也

復者一元復起之義君子既往復來陽和旋轉吾
道發舒自可以漸有爲而亨也陽既復已光亨而
盛則已之出入固無憂疑而朋類之來亦無阻抑
故曰出入無疾朋來無咎然自姤至復陰消陽長
反覆計之當有七日之循環也此卦以坤爲體而
震爲用以陽進陰之說也夫陽以上爲順順動而

行則不疾不徐可以養我之元氣而善其出入而朋亦得附我之操存而歸于順動此天以時而開人人以定而勝天默爲消息而迎其剛反之機也所謂反復其道者蓋剝而將盡君子之勢已窮剛而復反而天地之心未遠準之以來往之期當知七日之復凡卦氣分流每卦得六日七分之半茲言七日舉成數而言也六十四卦無非天地之心寓焉而獨見于復者正惟動靜之間爲能見其心也天地之心不欲消物而欲生物當消之際其心隨物已斂及生之時其心又隨物而顯故君子惟

于消長之間動靜之際而天地之心隱然可得其端倪矣象取乎雷在地中以動爲靜陽氣漸生復之義也先王以微陽不養氣則不固至陽至之日閉其道路之關止其省方之事守精一于危微之候茲爽陰陽以敷教贊化育以奉天默用其裁成之道也是以柔之盡者剛之反靜之極者動之機乾陽之變化以一而成六十四者也故剝復相連復之下爻卽剝之上爻也引而伸之乾坤固無一定之機而陰陽又豈有膠滯之理耶如初以陽居陽情識之染未深眞妄之關未迥天良一獨固有

昭然故其復爲不遠也二柔順中正外無沴氣之矜內無勝心之持不敢爲泥自能安就乎初之仁也乃爲休復之吉三也既不能居柔而守之以仁每欲尚剛而奪之以義出入于理欲之關而莫之爲儆故爲頻復之象然能操心惕厲則爲頻復之安不爲頻復之危也四居陰之中獨與初應是恥凡民而以豪傑自期卻塵迷而以天心獨復不偏不倚獨得乎中行之善也五中順居尊操存貞固以至誠之體敦于無息之功自然天理流行屏其私而完于初也何悔之有上六居復之終最遠乎

陽不知所省此在復而自迷者也且陰柔之人闇不自明狠而好殺絕天之道失人之心俯仰交慚有災眚矣不固其本而務遠圖故以其國君凶若終不復其初而逐于外將有十年不克征之敗也已是故求勝于外者非善復其國者也求理于外者非善復其心者也商旅不行外者不入也后不省方內者不出也不行不省則情忘識泯人淨而天完矣此眞見天地之心而善復者也聖人無失故無復也衆人不能無失失而後有復者諸爻是也失而不能復者上六是也曰休曰獨曰敦曰頻

曰迷非天之降才殊也蓋當剝盡之時能剛反之
與不能剛反之也聖人重以爲戒深有見于陽之
不可遠也如是夫

䷘

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往　彖曰无
妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以
正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何
之矣天命不祐行矣哉　象曰天下雷行物與无妄
先王以茂對時育萬物　初九无妄往吉　象曰无
妄之往得志也　六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也　六三无妄之災或繫之牛
行人之得邑人之災　象曰行人得牛邑人災也
九四可貞无咎　象曰可貞无咎固有之也　九五
无妄之疾勿藥有喜　象曰无妄之藥不可試也
上九无妄行有眚无攸利　象曰无妄之行窮之災
也

卦之无妄乃眞實无僞卽誠者天之道也人能念
慮不淆惺存不滅循事理之當行識天命之本體
則得元亨也但无妄而貞者不惟妄念不形卽无
妄之念亦不可著也曰匪正者不惟以妄滅妄爲
非卽以心照心亦不爲正也安望其爲攸往之利
乎此卦乾爲體而震爲用陰輔乎陽之說也夫无
妄之爲卦也以坤之初變震之初純柔變爲天德
之剛有去妄爲正之象矣初以剛自外而主于內
五以剛居中而應于下下剛而動上剛而健私欲
不萌柔邪自滅所動自健任有爲而不撓于物欲
所應自中任酬酢而不雜于詭隨如此而行則大
亨以正能順天之命也天命人心之判在于危微
隱顯之交設有不正則不利有所往卽欲往焉無
所之矣人之游衍動作莫非天也妄則逆天逆天

而行其能行哉象以天下雷行震動發生至誠翕
聚物與无妄者也曰物與不言與物者蓋雷不期
物而行物不待雷而發茲无妄之至也先王觀此
以茂對天時養育萬物順萬物而不逆萬物養天
下而不私天下正所謂因時而施非有心于迎時
也因物而化非有心以合物也體天道之自然各
得其性命之正而全于无妄者也初當純一未分
篤實无妄四以天德爲主外无牽引初无所應而
行四无所應而守皆以天命爲行止而不以私心
爲行止此无妄之正者也凡學有計較得失之心

皆妄也有怨尤懀忿之心者亦妄也二以正應正故爲无妄之福三以陰居陽故爲无妄之災不耕而穫不菑而畬福非有求也且以動之順而得之不爲計較之私也或繫之或得之災非自作也然以動之妄而觸之不免有怨懀之起也二處柔爲正三應上爲妄甚矣順動之間宜正而不宜妄也五與二雖非中正相應而上剛下柔才不相協中外之變起于不虞疾之致也但无妄之世邪佞屏斥感應无間始雖未倅終必相濟矣故曰勿藥有喜也上九居乾之終當健之極事宜靜而知止不

宜動而妄行也若不知變化與時俱抗則有眚矣噫禍福存亡本无定轍總由于人欲天理之存凡人主之威强旣廣則當養民息兵人臣之功業旣盛則當引身知退故動而柔順正也動而過剛非正也動而過剛蓋溺于欲之無厭也欲而無厭妄之所由來禍之所由伏也嗚呼乾道變化各正性命夫焉有妄哉亦因人欲無厭斯有妄也妄則不能復其眞心矣是以禍福成敗一聽于天而無所期望无所設想安于義命之自然卽所謂无妄也故戒剛約柔養陽制陰此无妄之所以繼復也經

言无妄又戒言利貞戒之匪正者何也恐人跡雖无邪心有偏倚卽爲妄已如仲子之廉莊子之放其爲人豈求福計利者哉因存一念之偏卽非天命人心之正若以之處世輒多過眚豈可以爲經方軌物之道哉則知易之極深研慮申戒于人心之初也至矣

䷙

大畜利貞不家食吉利涉大川　彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也　象曰天在山中

大畜君子以多識前言往行以畜其德　初九有厲利已　象曰有厲利已不犯災也　九二輿說輹　象曰輿說輹中无尤也　九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往　象曰利有攸往上合志也　六四童牛之牿元吉　象曰六四元吉有喜也　六五豶豕之牙吉　象曰六五之吉有慶也　上九何天之衢亨　象曰何天之衢道大行也

大畜者含弘廣蘊之義也夫含蓄之懷貴于光大又貴乎貞正以聖賢爲宗不以曲學爲附大而能止與物无碍故曰大畜利貞也畜之大者施爲必

大故窮居獨善不能展布王家非大也受祿而尸素無謀不能濟天下之險難亦非大也故曰不家食吉利涉大川斯爲大畜之象也此卦艮爲體而乾爲用陰止乎陽之說也凡吾人學術經綸必躬行實踐以剛健爲先始合乎德性之用不爲勉強之失求事時胸中不可存一毫之寬假措手處胸中又不可著纖忽之虛浮懇摯曰新闇然章光自不可掩故曰篤實輝光日新其德也然猶不可自限也循此而上之以剛德而尚乎千古之聖賢以止機而合乎天行之健體乃爲大正之學術也進

有道而止不泥非至正者不能也以所畜之正際之天行之會動與天俱相時而行可以立功而利也矣象以天至大而在山中大畜之象也君子體此以爲德由畜而大凡前言往行多識以爲修德之備蓋天下之物無非心也多聞廣識以畜其心之德則無耳目之支離也此畜所以愈大也初以剛居剛故抑其銳二以剛處中故安于鈍三以剛歷剛與上同德進無違距者也然得意于功名者即失意于道德宜知艱而自防亦不可輕于進者也故曰良馬逐利艱貞也四居臣位其制邪也致其詳民德之汚隆關于大臣之憂喜四能防微杜漸如童牛之牿慮于未發之前禁于已發之後則得勝殘去殺之術矣大善而吉也五居君位其制邪也操其要民情之格化由于君心之微惕五能正本清源如豶豕之牙道之斯行止之則戢則刑清民服大胥慶已上九處畜之極畜極則通剛明之賢進無阻塞治化四達如往來于天衢也曰道大行者猶之周公以東山之斧滌皇路之大清共濟天下之險而涉川之功成矣此豈非一道同風之化乎夫乾進也曰利已曰說輹曰艱貞理貴以

止爲進者也艮靜也曰牿牛曰豶豕曰亨衢事貴以靜制動者也象曰尚賢而爻曰制邪者去邪正所以畜賢也體乎此而參和不偏所謂日新其德也已

䷚

頤貞吉觀頤自求口實　彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉　象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食　初九舍爾靈龜觀我朶頤凶　象曰觀我朶頤亦不足貴也　六二顛

頤拂經于丘頤征凶　象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利　象曰十年勿用道大悖也　六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎　象曰顛頤之吉上施光也　六五拂經居貞吉不可涉大川　象曰居貞之吉順以從上也　上九由頤厲吉利涉大川　象曰由頤厲吉大有慶也

頤爲正養之道也夫養之係于吾身不小則養之之義存于吾心者以正而吉然正與不正介于隱忽之間者最微必養德出于性命之合而不爲他岐之惑養身持于義理之節而不爲飢渴之害乃

爲人心道心之交歸也此卦艮爲體而震爲用陽納乎陰之說也頤之爲卦上艮下震動而求養靜而知止養道之善者也養之不貞嗜欲紛雜義理茂如則妄動而失所養矣必身心有主貞而始吉也卦畫上下二陽中含四陰外實中虛爲頤頷之象也陽爲實實能養陰故曰觀頤也陰爲虛虛則受養于陽故自求口實也推頤之道而極言之天地施澤以養萬物聖人弘道以養萬民養之以時卽得乎天理人情之正也象以山下有雷閉固節藏不過于動頤之象也蓋山之廣大物無不發而

雷所以發動其生養者也山正而能生雷動而能止生化不息君子體此而愼言語節飲食皆所以止其動也然愼非不言也當時有可言雖披鱗而不羨乎括囊節非不食也當時宜不食雖採薇而不惜乎丘壑能如是豈惟養身德亦養矣如初之陽剛足以自養而累于動體偶爲富貴所移卽失于性靈之固有猶靈龜之舍也舍素修之操甘非義之祿忝頤之凶其自致也二陰柔不能自養貧身無策者也求養于初卑賤之比遺訕于士類越五以爲養斥辱之取又見誚于庸流拂其正養之

道故爲顛頤之悖也惟安于丘園猶可頤也若更往而求上必失類而凶也三以陰之質居動之極不安于養殢世自高纖屨擗履之流拂養之道者也故曰拂頤其所守雖止而不免有傷于物不可以用世故曰十年勿用無攸利也四應于初賴其養以施于下故曰顛頤吉也求賢養人而不求自養其威嚴可重天下仰之如虎視眈眈也其欲逐逐者專志求賢終始靡閒反巳之功可謂深矣崇貨以自殖則所處卑鄙貴德以養民則所施光明也六五以陰柔居上僅于自養者也夫養天下者

乃君之大經也今不能以善養人而用人以養是
爲拂經之甚也然居貞守志果能篤于任賢則天
下亦蒙其澤可得爲吉也若冒昧行之養無所備
其爲涉川之險何恃而不恐哉上九以剛陽處極
責任既重施予亦繁不可不存心惕懼保其允濟
之安故曰由頤厲吉利涉大川也然六五過則爲
拂吉之在貞上九濫則爲瀆吉之在厲一曰不可
涉大川一曰利涉大川者君不可喜功臣不可避
事也君喜功而天下不得養矣臣避事而天下失
所養矣皆非頤之道也六爻上三爻吉而下三爻

凶者下妄動而上能止也曰逐逐曰貞曰厲皆所
以善用其養本于義理之宜而不過于性情之偏
者也是以古來經濟必從兢業中出吾既體乎天
地同德之心則天下萬物皆托命于我苟精神一
息不運恩澤一物不周則天下萬物不得所養者
多矣若拂于以上養下之正而已飢已溺之謂烏
能自慊于天下之任耶

䷛

大過棟橈利有攸往亨　彖曰大過大者過也棟橈
本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過

之時大矣哉　象曰澤滅木大過君子以獨立不懼
遯世无悶　初六藉用白茅无咎　象曰藉用白茅
柔在下也　九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
象曰老夫女妻過以相與也　九三棟橈凶　象
曰棟橈之凶不可以有輔也　九四棟隆吉有它吝
象曰棟隆之吉不橈乎下也　九五枯楊生華老
婦得其士夫无咎无譽　象曰枯楊生華何可久也
老婦士夫亦可醜也　上六過涉滅頂凶无咎　象
曰過涉之凶不可咎也

大過者過于時也時事過于常則政教流于傲權
衡失其平非庸庸柔弱者所能克復其過也必有
大過人之才起而振刷其間始可以濟時之失通
時之變措國事于亨也此卦巽爲體而兌爲用陰
滅乎陽之說也夫聖人之心如權衡然不與物爲
低昂亦不爲世道所沉溺當衰難之時事有所不
得已勢有所不能遂即挺然濟變越常理以戡奇
勳挽頹風而歸正化然其于道未嘗不中其節而
于心卒未嘗有過者也卦以四陽居中上下二陰
不勝其重爲棟橈之象但時當大過又以才弱承
之不能振作于其始即不能挽復于其後本末俱

傾衰難之極也既遭衰難利有所往以拯之故曰棟橈利有攸往也猶幸二五得中內順外悅以平易之德而爲剛明之濟所以亨也聖人之作事也惟其時惟其中時當大過過而不失乎中非大有德力者其孰能之故曰大者過也象以澤中滅木浸滅失宜大過之象也蓋澤無滅木之理況濫之極氣不得勝而木爲之滅過常之甚也過常之事豈常人所能制哉惟君子獨立無懼遯世無悶乃能然也此其所以爲大也凡人情有倚藉之偏即多顧懼之念惴惴然不能自立于危險君子以至

夷之心處世之至險以至易之心當世之至難則心無所賴于世而始能救世之過也初當過時以柔處下既能謹密復善圖維可免害耳未得爲大過之咎也二得中居柔復比于初是剛過之人而能以柔相濟者也老過則枯少過則稚以老資少則稚者長以稚分老則枯者榮當至衰而如至壯以至壯而輔至衰過而不爲過也大過之善者也其枯楊生稊之謂歟三以剛居剛係于上而拂于下動違中和物莫之輔大過之失者也故爲棟橈之凶四剛柔合德不過乎剛才可以肩鴻而任鉅

巳若處事不加詳枉依不深至是有大過人之志而不能行大過人之事終有他吝也五當陽過之極又比于過極之陰元氣既衰功業必薄不足以共有爲也惜乎有大過之位而未能盡大過之道象爲枯楊生華無益于枯老婦士夫終難生育也上當危急之秋不知才弱自安反以陰越陽好爲抗激之事是履險犯難僅知拯救于時而不知拯救于身有滅頂之凶也然有濟過之心不獲濟過之益于義則無咎夫抵陰宜慎而不宜過故藉茅則吉滅頂則凶陽宜濟而不宜過故二四則爲利

三五則不利也然則大過之所謂大過者義當取于無過也雖然末世盡浮沉也人情易反覆也不測之險巇忽形于俄頃自完之全局誰能必於將來苟非慮于無可慮之先防于未及防之際者亦不能爲天下之任過者也

䷜

習坎有孚維心亨行有尚　彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉　象曰水洊至習

坎。君子以常德行習教事。　初六。習坎入于坎窞凶。
象曰習坎入坎失道凶也。　九二。坎有險求小得。
象曰求小得未出中也。　六三。來之坎坎險且枕。
入于坎窞勿用。　象曰來之坎坎終无功也。　六四。
樽酒簋貳用缶。納約自牖。終无咎。　象曰樽酒簋貳
剛柔際也。　九五。坎不盈祗既平无咎。　象曰坎不
盈中未大也。　上六。係用徽纆寘于叢棘三歲不得。
凶。　象曰上六失道凶三歲也。

坎爲北方之卦也重坎險之極也聖人觀坎之象
爲險難之義故于重卦中而獨言習也蓋險難之

時非經便習。不可以行故曰習坎也能以實心安
于義命靜觀時變。不爲僥倖之圖素位而行。終可
成出險之功乃爲行有尚也此卦以金爲體以木
爲用陽主乎中之說也水內陽而外陰天德凝于
中。化機應于外。但卦體重險平陂之勢不分趨避
之情難見知愚皆自失者也猶幸陽在內爲有孚
之象也明在內是心亨之義也誠則明生旣有其
見自無疑事故曰有孚維心亨也能亨則雖險而
亨也剛中自守陷于勢而不陷于義以此而行宜
有尚也內亨外闇內剛外順茲處險而出乎險者

也故水流而不盈行險而不失其信聖人以此釋
坎之有孚也第水來重險陵谷傾陷非淺岸平溪
之所比也王公觀其勢之必行設戒預防法天險
之無形設爲紀綱法度之防法地險之有形設爲
城池甲兵之備其爲用時之險亦可謂深切而周
至也矣象以水流洊至兩險相仍習坎之義也君
子習于坎然後乃能不以險難爲困故德行不失
其常使利害得遠于身心教事不弛于習使理義
日新于聞見以此而濟身卽可以濟天下之險難
也凡處險者以陰柔之質居重險之下上無援應

又無自濟之才如初之入于坎陷者是也當上下
之重險雖未能出然有剛中之德德足以孚人才
足以自衞如二之求小得者是也但上下俱陰柔
弱不足以當大援故云小得也若內無濟險之才
時又當多難之衝所與非人而所履亦非其位出
之則坎居之亦坎支枕不安其陷益深用之不能
有功者六三是也四當險而處柔且得位而承剛
故曰剛柔濟也至德爲之主太和爲之表所以終
無咎也但當險難之時非明信結于君何以得行
其志故一樽之酒二簋之食以缶爲用不假虛飾

質之至也質實之人易失于徑直必自牖而納約曲以行始得乎用險之宜也五以陽剛之才處極尊之位中而且正可以有為也然適在坎中未能遽出有須待之義故曰坎不盈祇既平也坎不盈猶有險也祇既平則無險矣陽動而上不終陷也上以陰柔不振之才而當重險危疑之日更下乘五剛將有係寘之患已故曰係用徽纆寘于叢棘也險終乃反寘于悔過之地三歲之後或可求復故曰上六失道凶三歲也坎六爻雖不同義惟陷于陰則險斯成惟居于陽則險可濟噫豈惟世事

有陷溺哉即人心亦有之也苟非剛中之君子烏能得與于斯蓋水為生物之先利為事機之始水溢為陷利聚為害重險者界于利害之間者也且水之性為習以習相兢則與勢相傾傾險成習陷溺之所由來也故武王曰吾與其溺于人寧溺于淵溺于淵尚可救也溺于人不可救也何也溺于人者因陷溺其心者也

䷝

離利貞亨畜牝牛吉　彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也　象曰明兩作離大人以繼明照于四方　初九履錯然敬之无咎　象曰履錯之敬以辟咎也　六二黃離元吉　象曰黃離元吉得中道也　九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　象曰日昃之離何可久也　九四突如其來如焚如死如棄如　象曰突如其來如无所容也　六五出涕沱若戚嗟若吉　象曰六五之吉離王公也　上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎　象曰王用出征以正邦也

離者南方之卦也乾之用為坎而坤之用為離離

為火火體陰而用陽也陰附于陽其性炎上易于躁動躁動則失其宜必得畜牝牛之順乃為利貞也正則疑忌不生龍注曰隆吉之徵也此卦木為體而土為用陽畜乎陰之說也以陽畜陰相繼為麗故火麗物則明也物之麗者易至于不正故必以正則亨也正則能明君臣上下皆歸于中正則明德可以化天下也文明而治萬物蔚興麗乎天者正中而光大麗乎土者柔順而化生不流于察察不偏于炫惑以恭順之為宣懿美之德如牝牛之參也貞且吉矣象以兩明繼起炎威交作離二

象也大人法此以繼明其德臨照四方蓋明之在
明神用于外不能常有必含輝養熄則照臨不絕
火傳于薪日繼于夜其道廣也故用晦惟明正所
以繼其明也六爻之義皆是意也天下事未有不
以敬而成以不敬而敗者初當履錯之日中存敬
畏之心不爲躁動之事是無紛錯之咎也二柔離
自明不激不隨秉中德以事一人人臣之正道可
居大善之吉也三處離之終盛極將衰日昃之象
也既不安于常道妄爲倖難之功徒戚戚于危亡
之憂耳四當復明將繼之際國勢漸張人情復振

惟敬慎以惜事始無禍也若以剛迫之必爲死如
棄如之患也五柔離乎中雖非過弱然不得其正
廹于上下之制政權下移不免有涕嗟憂懼之形
矣上九處離之終明過之極明之爲用在去邪遠
惡故曰王用出征然曰有嘉折首獲匪其醜則刑
罰不濫亦能慎其明者也當繼明之任梗化亂治
不得不嚴非以好大也若好大用兵傷民于和則
不明甚者矣故曰王用出征以正邦也前離則鼓
缶而後離則出征者因作者過于動故止之繼者
安于逸故振之也臣之炎盛則不能以剛爲柔者

也君之憂嗟則能以柔爲剛者也故臣死棄而君
獲吉也初居下之下四居上之下志皆躁動者也
但初慎于進四急于進故吉凶之所由異也曰突
如其來則非所謂履錯然者也曰履錯然者將進
不進徘徊躊躇其跡紛錯然也嗚呼聖人于剛柔
進退之際詳審如此則知用明之道匪易易也

呂子易說卷下

咸亨利貞取女吉 彖曰咸感也柔上而剛下二
氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉
也 天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平
觀其所感而天地萬物之情可見矣 象曰山上有
澤咸君子以虛受人 初六咸其拇 象曰咸其拇
志在外也 六二咸其腓凶居吉 象曰雖凶居吉
順不害也 九三咸其股執其隨往吝 象曰咸其
股亦不處也志在隨人所執下也 九四貞吉悔亡

憧憧往來朋從爾思 象曰貞吉悔亡未感害也憧
憧往來未光大也 九五咸其脢无悔 象曰咸其
脢志末也 上六咸其輔頰舌 象曰咸其輔頰舌
滕口說也

咸者感也以心相感之義也天地以位分以氣合
山與澤通其合也萬物彙應焉天地之感也以氣
聖人之感也以心心體周流六虛環應內無所不
通外無所不感故曰咸亨然有意為感則彼此未
融惟無心以致感始得其貞而有取女之吉也此
卦艮為體而兌為用陰歸乎陽之說也柔上而剛

下二氣感應以相與蓋艮為剛兌為柔剛在上柔
在下則不相交感已今兌上艮下以止行說是以
平和感之而天下亦以平和應之也凡與之感以
正者亦時與之應與之應以正者亦時與之感卷
舒闔闢出於自然故曰相與也如得取女之吉也
天地以正氣感萬物萬物同是氣而莫知其化且
生焉聖人以無心感天下天下同是心而亦莫知
其和且平焉故觀其所感位天地而育萬物者皆
本於眞心之孚洽非僞妄所能參其毫忽也象以
山之虛受澤之潤咸之象也君子體此而以虛受

人山虛而後能受澤也心虛而後能受人也蓋感
有私意有成心則其中褊隘而窒塞不能容物若
靜養此心寂然不動廓然無我如明鏡止水觸之
而虛靜自如是得天下之感而無執滯也矣虛本
於靜故六爻以靜為吉也初之咸拇事物未接而
意見將迎此小有所動而未傷於靜者也吉凶悔
吝宜未之見也二之咸腓當感之時陰性躁動不
能順應難免於凶如居其所而終不妄行亦可得
吉三之咸股失其陽剛之體中無所主隨物而動
者也曰執其隨者甘為人役而不知變化往吝之

道也。四在三陽之中。當心之位。感之主也。以陽居陰。易於失正。故戒以貞也。憧憧往來。非貞也。人心之往來。猶氣化之往來。不能息也。而憧憧則失其自然。非天地正大之情矣。將以思窮物。而適以物窮思。不得感之正者也。曰朋從爾思。醒之也。五之咸脢。欲動而能靜者也。應於二而比上。欲動也。戒於四而剛中自持。能靜也。脢其心之上。口之下也。已發於心。而未形於言。慎其所感。不勝口說。悔所由免也。上六爲悅之主。居感之極。失於誠實。工於媚悅。僅以聲音笑貌感人。其感之淺者也。故曰咸

其輔頰舌。此動而失靜之正也。咸者。感也。感之爲道。在於虛中而正應。惟虛以受之。正以致之。隨本體自然之和。而還於至道無心之化。斯爲相感之妙。故在下者。不可以情感而逐於卑陋。在上者不可以言感而揚於形迹。取象於體者。以偏正言之也。體之偏者感之偏。體之正者感之正也。四不明其心者。其官重也。

䷟

恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。　象曰。恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。　恒亨无咎利貞久於其道也。天地之道。恒久而不已也。　利有攸往終則有始也。　日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。　象曰。雷風恒。君子以立不易方。

初六。浚恒。貞凶。无攸利。　象曰。浚恒之凶。始求深也。　九二。悔亡。　象曰。九二悔亡。能久中也。　九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。　象曰。不恒其德。無所容也。　九四。田无禽。　象曰。久非其位。安得禽也。　六五。恒其德貞。婦人吉。夫子凶。　象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。　上六。振恒。凶。　象曰。

振恒在上。大无功也。

天地之道。靜其常也。動則所以爲常也。動而靜者。天地之心。靜而動者。天地之用。故靜則其理一定動則其機不息也。此卦巽爲體。而震爲用。剛上柔下。陽寓乎陰之說也。卦體曰。恒因剛上柔下。高卑不紊。位有常也。震雷巽風。動散相承。勢可常也。巽順震動。循理而行。事可常也。剛柔相應。彼此無猜。情可常也。豈非可久之道哉。然恒之所以能常者。能利於貞。蓋正外無道。道外無恒。惟正乃爲久。於其道。不觀天地之道。悠也久也。惟天之命。於穆不

已萬古如斯夫天地且然況於人乎人能久於其道學問由此而精一經綸由此而造端始則必終終則復始可無往而不利也推而廣之日月得天以垂象而萬古不敝日月一恒也四時變化而寒暑相禪四時一恒也聖人體此道以治天下而悠久不息聖人之德一恒也象取乎雷風恒者因剛上柔下其理一定而震出巽入其機不息也是以亂常者不知理者也泥常者不知機者也必能盡其變者始能體乎常者也故曰易窮則變變則通通則可久立不易方者君子體之以審時度勢酬酢

萬變而不易其方所也如初之浚恒上之振恒不知常者也四之無禽五之從婦不知變者也且初以柔居下而四不能應又爲二三所隔則排決而深求故曰浚恒也上六以陰處極而恒德將渝又當震動之極撼搖無定而安靜之才不能相須爲用故曰振恒也始則無與而求終則無事而擾遑時昧勢不知常者也四以陽居陰處非其位而欲持保以爲常殆依違而不能成天下之務無禽之喩猶之術多游獵何益於身心也五以陰居陽德不當位意欲順從以爲常則多姑息委靡不能乾

剛以制天下之務臣喪其功君損其威如婦之事夫不知變者也二雖行爲不正居則得中變於事而不變於心自能度於常變之間者也故曰悔亡者不能無悔而悔則亡也若三之不恒其德則羞辱承之此心之操持未定於內事之紛更頻承於外被譏蒙垢莫知所自然無德而羞尤可言也貞而不恒吝何如之貞所謂既不知其常又不知其變者也要而論之四五無才之君子也九三無德之小人也初上有君子之才而失君子之道者也九二其庶幾矣而居位在柔柔亦非恒之正也卦

言利有攸往而象言立不易方總之萬物之理能動則能常能立則能往也諸爻惟上六爲最凶以其不能立也靜爲躁之君安爲動之主所以立也不能靜不能安故不能立也

䷠

遯亨小利貞　彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也　小利貞浸而長也　遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴　初六遯尾厲勿用有攸往　象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說　象曰執用黃

牛固志也。九三係遯有疾厲畜臣妾吉。象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也。九四好遯君子吉小人否。象曰君子好遯小人否也。九五嘉遯貞吉。象曰嘉遯貞吉以正志也。上九肥遯无不利。象曰肥遯无不利无所疑也。

遯者聖人知幾之用也陰柔方長故退藏以求其志明其道進修自勉形跡不彰於身則蹇於道則亨故曰遯亨也此卦以艮爲體以乾爲用陽制乎陰之說也陰長未盛正道尚未全滅苟自安於分善用其機亦小利貞也然君子旣知幾而先遯矣

潔身尚志僅可自正其身亦不能使天下大正也曰剛當位而應與時行者五以剛正之德適當其位而下應於柔屈其剛以就柔與時偕行之義也且跡不示異心不求同觀變愼身能與時消息也象取乎天下有山天遠於山遯之象也蓋山爲陰長之喩積陽爲天積陰爲地山從地起突然高峻將逼於天豈非陰長之義乎然乾剛而上艮止而下形雖近而勢尚遠終不能凌逼君子見幾於早則有遯之意也體此意而修持宜遠小人亦不必高聲厲色惟嚴以自持則無意遠小人而小人自遠斯眞善其遯者也初居於下內伏小人也其勢尚微方潛蹤匿跡以陰謀君子故曰遯尾厲遯尾者欲揜閉而終不免於露也勿用有攸往者抑之使勿進也二處於中知時之當遯收斂於內不形於外得其宜也但陰有所嫉進而逼陽小人漸得位矣陰微則拒漸長則執不可以力勝之惟用中順之德以固結其志則彼亦不能勝而伸其說矣是二爻皆所以處小人也九三上承三陽下過二陰比暱多惑隱忍不能自遠當遯而尚有所係者也比之初二且遯且係不能自決中有傷也然能

以剛自守如畜臣妾然撫之以恩而不寄之以權則小人常爲我役而不爲我害故吉也蓋當天下之任身處其間職未能去且調停善物而默爲之制則不遯以跡遯以心也然大節攸關豈可以畜臣妾者處之乎故曰不可大事也四應於初心雖好遯而尚有富貴之眷戀未能即爲山林之計故有小人之戒能屛其私染獨爲性天之好則吉也五居其中能與時偕行妙用其機善藏其智又得相應之美其用遯之嘉者也故勉以貞吉苟好而否不決於前者也嘉而不貞不固於後者也上九

機閒神靜。超然自得。外無所慼。內亦無所係。優游寬裕。肥遯之謂也。道德仁義。足以自安。然扶陽剛幽贊化育。何不利哉。夫遯者隱也。即困之義也。而曰遯亨者。善全其身。以待時之可顯。正所以亨其道也。亨其道正所以利天下也。夷齊以身。孔孟以言。樹表於一時。儀型於萬世。此藏經濟於山林。遯小人於惡俗。始善居貞而亨利也。若徒守孤高。強耽幽寂。知有己而不知有人。豈君子之遯哉。

䷡

大壯利貞。　彖曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。　大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。　象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。　初九。壯於趾。征凶有孚。　象曰。壯於趾。其孚窮也。　九二。貞吉。　象曰。九二貞吉。以中也。　九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。　象曰。小人用壯。君子罔也。　九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯於大輿之輹。　象曰。藩決不羸。尚往也。　六五。喪羊於易。无悔。　象曰。喪羊於易。位不當也。　上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。　象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

易以大為陽。小為陰。大壯者。陽壯也。六爻以初二為少。三四為壯。夫君子之所以為壯者。不從勢以倡之。實理以維之也。此卦乾為體。而震為用。陰懼乎陽。陽長陰消之說也。四陽進而二陰退。正君子道長之時。然君子之進。小人所忌也。進不以壯。則羸而莫決。壯不以正。則決而不服。故大壯利貞也。君子以天德之剛。措之動履間。本無不正者也。且為天下之大人。則所存所發。必協天下之至正。以至剛至正之情。處小人。小人安有不服者。若過暴則招殃。銳進則速退。皆非正也。然而欲治人者必先自治。故象取為雷在天上。如聲勢赫烈。布於空明之界。君子體此。非禮弗履。威嚴果決。以去其惡如雷之震於天上。正之至也。壯盛之時。不為佚溢自繩以禮。則浩然之氣。自然常充於宇宙間也。初以剛居剛。率意妄動。故為壯趾之象。然始事而銳失其正也。二以剛履柔。能消融戾氣。不輕召釁。此居中能守。保其正者也。三當乾體之終。大過於剛必有輕為任意之施。但小人方用無禮之勇。以窺君子。而君子不能密窺其隱。以壯乘之。是亦過於壯矣。故曰。志雖持正。而不知危。終不遂其壯也。四當

震體之初。不極於剛。又不輕於躁動。而小人不得植藩以阻矣。曰壯輿者。有積中不敗之德。能爲藏器善時之用。自然環轉無礙。而無顛仆之虞也。然三有所隔。而四無所禦。處勢之不同也。四位雖不當。然爲大壯之主。總領羣陽。以決二陰。任天下之事。而有天下之功。則聖人之所貴也。藩決不羸。陰已退矣。而猶且壯於大輿之輹。懼其復也。安往而不吉哉。四之藩陰爲藩也。三之藩陽爲藩也。以陽觸陰則決。以陽觸陽則羸也。君子方攻小人。而復自相矛盾。則勢不合而功不成也。三之志非不正

也。道則未盡也。其待小人也。以壯凌之。而欲據於上。其待君子也。以網羅之。而使出其下。故不特小人叛之。而君子亦且離之。進無所與。故爲羝羊之羸角也。五以柔居上。過於委靡。不能自壯。人皆恃壯以欺之。若當羣陽方進之初。能自喪其壯。不爲違抑。雖剛而不害也。故曰喪羊於易。易者。險雖未來而豫爲之防也。上六當壯之終。處動之極。雖柔而亦用壯。此不知其時之不可爲也。故有進退維谷之象。然苟知時會之艱。詳審顧慮。安乎柔而順乎剛。則吉也。是六爻也。於陽則欲其決陰。於陰則戒

其違陽。聖人之爲世道計也。聖人豈惡陰而仇小人哉。懼其爲害耳。故君子以天德之剛用壯。此體天地之情爲言也。天地之於萬物也。情在於生。聖人之於萬物也。情在於仁。以天地之情治天下。故雖決小人。而亦無有害之之意。若與之爲鬥。與之爲仇。則非天地正大之情也。

䷢

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。　象曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。　象曰。明出地上。晉。君子以自

昭明德。　初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。　象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。　六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。於其王母。　象曰。受茲介福。以中正也。　六三。衆允。悔亡。　象曰。衆允之志。上行也。　九四。晉如鼫鼠。貞厲。　象曰。鼫鼠貞厲。位不當也　六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。　象曰。失得勿恤。往有慶也。　上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。　象曰。維用伐邑。道未光也。

晉者。進也。以德乘時而上進也。康侯卽佐命安國之侯。以和順得中之積。上通於天子。而天子亦以

柔中之德比而親之是以昚注之隆有三錫之重焉此卦以坤爲體以離爲用陰應乎陽之說也世道雍熙明良合德君子咸有進而奮庸之志然恭順以事上廉明以撫下有諸已者光明不滓遇於君者遭際亦非偶此所以錫馬蕃庶晝日三接也象取乎明出地上火得其原光明愈熾君子體此明德居躬不緣飾於形迹亦不借資於耳目惟清心以別理欲用智以防危微進退不苟復於本體之明如日之方升而精采益煥矣然就晉之義詳言其體用其三下爻坤麗於離爲下附上之象其

上三爻離上於坤爲上接下之象上接下附所以進也下之附上貴在於正上之接下戒在於貪初之推如有進擢之志而遇妨賢之臣惟自抑而進不競者也二之愁如以正獨持不肯隨波逐流此能自慎而進不肆者也三志同道合心孚於衆能推誠而不獨進者也故二曰貞吉三曰悔亡皆得其正者也四居明之下無德而當高位患得患失貪而畏人故有所忌如鼫鼠之厲五居明之中以陰居陽治道或有未純然以英明之資統御四方治機得失可置之勿恤上居明之極躁動不安爲

晉角之險惟用以伐不服之小邑則兵雖危亦可收戰勝之功也然鼫鼠貪而畏人者也惟貞且厲則能免也失得勿恤者聽物之去來也維用伐邑者不廣求也三者皆戒貪也士之附上急於求信非正也上之進士急於求附亦貪也故下曰罔孚裕無咎而上曰失得勿恤也初二罔孚至三而衆允則無不孚矣順之至也五之勿恤至上而伐邑則有恤矣明之過也初言無咎三言悔亡而二獨言受福者柔貴於中也在坤之中故曰王母也受茲介福者格於幽也上言晉其角者角在西南日

過於中之象也明出於地過則將夷亦消息盈虛之理也

䷣

明夷利艱貞 彖曰明入地中明夷 內文明而外柔順以蒙大難文王以之 利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之 象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明 初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主人有言 象曰君子於行義不食也 六二明夷夷於左股用拯馬壯吉 象曰六二之吉順以則也 九三明夷於南狩得其大首

不可疾貞。象曰。南狩之志。乃大得也。六四。入於左腹。獲明夷之心。於出門庭。象曰。入於左腹。獲心意也。六五。箕子之明夷。利貞。象曰。箕子之貞。明不可息也。上六。不明晦。初登於天。後入於地。象曰。初登於天。照四國也。後入於地。失則也。

明夷者。有明而見傷之象。明而見傷。聖賢於此。宜艱難貞固。外不炫明。內不傾志。順其道以處之。始爲利耳。如以宗臣而遇暗主。不正則失身。直用又賈禍。惟自晦其明。隱忍以行志。委曲以盡忠。用其道而晦其明。主於濟天下之艱。而全吾之貞也。故

曰。艱貞。此卦以坤爲體。以離爲用。陽順乎陰。陰終服於陽。五六相應之說也。蓋人臣內有文明之德。而外處柔暗之下。忠而被謗。義而蒙譏。明有所傷也。曰利艱貞而晦其明者何也。夫人臣之心。使心之與主。卒無所傷爲幸也。或不得已。寧傷其身。而君之不能不傷也。聽之於天而已。故以文王箕子爲喻。以文王有緝熙之德。翼翼小心。遭紂之見囚。此即艱貞而蒙大難者也。以箕子而遭親近之難。佯狂受辱。委曲以行其志。豈非晦其明之謂乎。然坤道從順。文王箕子。順之極也。而或者乃以九三之事。歸之湯武。以大首爲闇主之象。此實非聖人所以示人之心也。且湯武之事。不可與文王箕子並論。其革命也。不得已也。非可爲後人則也。聖人必不以其不得已者示則也。象取於明入地中。明蔽於地。幽而不明。君子體之。明哲內藏。柔順外處。不可以明爲明。當用晦而明可也。是卦也。以上六爲明夷之主。而初登於天。后入於地。言君之始也。處高位以傷人之明。終則自損其明。求爲匹夫而不可得。然主而自傷。猶可言也。臣而傷主。不可言也。故初至五。皆臣子之所以扶傷也。蓋初當明夷

之下。道已不行。見幾而行。不暇顧慮。不傷己之誼也。二爲股肱之臣。欲畢謀效力。動皆舉附。如夷於左股之謂。三雖隔於位。而誼則有休戚之關。不得袖手而觀。宜急於往救。以盡其忠。斯爲不傷君之明也。四處明夷之時。事不能默然以潔身也。當開陳善道。以牖其衷。故曰。入於左腹。左爲尊象。借以喻之也。獲明夷之心。於出門庭者。收其邪心於外也。如法家拂士之義。雖小有所傷。而於君則無所傷也。五爲柔之中。居闇之地。以宗臣而當內患。惟晦其明而不彰。正其志而不亂。乃爲處明夷之利

耳如危言危行則上下皆傷故箕子之明夷惟自晦藏也三之於南狩者除其傷君者也如文王之伐崇伐密是也崇密不順於紂故伐之也所謂三分天下有其二率其二以服殷也此所謂柔順之至也得其大首者如平勃之誅諸呂李郭之除安史僅可見其志而不可實其事者也不可疾貞者因君臣大倫放伐大事必大不得已而後行之不可輕於去暗而爲貞之疾也則知聖人以明治夷其去與就皆視義也義可去則就爲汚義可就則去爲薄去而不決奚得於去

就而不拯奚取於就惟就而能拯去而能決斯爲用晦而明之至也如初處微則義當去也二當位則義當就也自二以至五皆義當就者也聖賢志在生民豈忍去以鳴高哉亦審於時數之艱不得已而思去之也故心雖欲去而就之之義爲多也世之治也言鳳凰於飛飛而上也世之衰也言明夷於飛飛而下也故曰垂其翼也三日不食困之極也辭尊而居卑庸者疑之求夷而先遯巧者忌之況當幽闇之世忌潔惡高宜有言也在君子潔身正誼何恤人之言也其所全者大矣孔子之去

所以全曾君也申公之去所以全天王也此雖去而亦用拯者也彼不去者亦有爲也一之用拯因義同休戚若拯之不遽必傷於大臣而失於節也故聖人之處明夷也雖分有各當盡而義誠有不同曰于飛非高也爲奴非卑也拯馬非急去也南狩非專伐也入腹非直訐也期于貞而已矣貞而治夷其扶傷也無所不至究其初心終不忍言主之傷也嗚呼用晦而明豈聖人得已之心哉

䷤

家人利女貞。　彖曰家人女正位乎內男正位乎外

男女正天地之大義也。　家人有嚴君焉父母之謂也。　父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣。　象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆。　初九閑有家悔亡。　象曰閑有家志未變也。　六二无攸遂在中饋貞吉。　象曰六二之吉順以巽也。　九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝。　象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也。　六四富家大吉。　象曰富家大吉順在位也。　九五王假有家勿恤吉。　象曰王假有家交相愛也。　上九有孚威如終吉。　象曰威如之吉反身之謂也。

易以一陰一陽之爲道也。闡卦義而至家人。始知國之本在家也。齊家之道。必內外各得其正。修身之道。乃爲無媿焉耳。夫家之不正。恒起於婦人。故當謹嚴以別貞淫。明順以端風化。利女之貞。而後利也。此卦以巽爲體。以離爲用。陽制乎陰之說也。蓋國之治。既係於家。而家之本起化於女。爲女者秉順德以正位乎內。爲男者秉健德以正位乎外。男女正位。剛柔之義相得。是無乖戾之爲。而正家之道成矣。故聖人以刑于爲首功。齊家爲明德也。雖然男女之聚於斯。恒於斯者。易流爲知和而和

之失。必得嚴君正位乎內。則教行於父子兄弟夫婦間。耆始長幼有別。尊卑有序。自無不盡之倫也。家道至此。可謂正矣。家正則天下猶一家也。各盡其正。而無悖逆之情也。矣象以風出於火。化出於家。故曰家人也。風自火出。先賢以爲橐籥之火也。有硎範之意焉。物順於火。家順於主。其義一也。君子知風之自。而體之。言有物而行有恒。蓋言行爲君子之樞機。出乎身而加乎人。發於邇而見於遠。皆本之正心誠意之防閑。自然人心服而風化正矣。初當有家之始。倫正義篤。以明爲用。本諸身以

立閑。不正之悔亡矣。二陰得其正。女之貞靜者也。性不負於專。成情自安於內。助所主者。惟中饋之事而已。此正位乎內也。三居明之極。以剛爲用。治家而過於嚴切者。嗃嗃者。用法之過也。法傷於恩。故有悔厲。迨至以情掩義。終失其節。則爲婦子嘻嘻。無所敬畏。將有敗倫之吝也。四柔得其正。不渝於內。有制乎外。陰陽協和。能開財之源。節財之流。保有其家者也。故曰富家大吉。吉則以仁義雍睦爲生財之道。不以膄脂剝膏爲獲利之凶也。五以巽之中。而應離之中。剛柔並濟。其德至盛。自能恭

己正家。而關雎麟趾之化成矣。以牀第之情。而獲天倫之慶。交相孚愛。則事之不必閑者也。故曰勿恤吉。上九處家道之成也。但人情久而易怠。故反身而終勉之。本乎誠以篤恩義。先正己而後正人。有孚於內。威如於外。是以終吉也。噫。家之難齊也。凡情之所由生。即爲禮之所自出。故行與其慢也。寧過乎恭。家與其瀆也。寧過乎嚴。此陰陽不可易之大義也。詎可視爲平易之事而忽諸

䷥

睽。小事吉。 彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居

其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應
乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而
其志通也，萬物睽而其事類也，睽之時用大矣哉。
象曰：上火下澤，睽。君子以同而異。初九悔亡，喪馬
勿逐自復，見惡人无咎。象曰：見惡人，以辟咎也。
九二遇主於巷，无咎。象曰：遇主於巷，未失道也。
六三見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。象曰：
見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。九四睽孤，遇
元夫，交孚，厲无咎。象曰：交孚无咎，志行也。六五
悔亡，厥宗噬膚，往何咎。象曰：厥宗噬膚，往有慶也。

上九睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之
弧，匪寇婚媾，往遇雨則吉。象曰：遇雨之吉，羣疑亡
也。

睽者，以離爲合之義也。睽言小事吉者，言小其事
則吉也。聖人當國家紛張，人心乖異之際，未能遽
合以圖大事，僅可補偏救弊，暫爲維持，以待濟耳。
若以大視之則愈難，以小視之則稍易，故曰小事
吉也。此卦離爲體，兌爲用，陰陽相違之說也。夫火
動而炎上，水動而潤下，剛者自大，柔者自小，物性
之睽也。如二女同居，其志異適，相聚而不相符也。
然何以言小事則吉？惟悅而麗於明，柔進而上行，
得中而應於剛，則內外咸孚，上下交洽，始無扞格
之虞。蓋明而非說則氣不和平，進而非柔則德不
卑抑，剛而不應則志不謙虛，皆亢激而成睽，何以
得賢人之助也。是以世道人心之係，最不可睽，而
天地事物之機，又不可不睽也。聖人惟恐人執德
不弘，推類不廣，合三才而極言其用。位上位下，天
地之睽也，而化育之事同焉。位內位外，男女之睽
也，而倡隨之志通焉。以貴以賤，萬物之睽也，而應
求之事類焉。察乎理數之微，則知睽之爲合，非可

以睽之爲睽也。象以火澤合體，情性不同，睽之義
也。火上澤下，天地之氣不相交合，形勢之抗莫甚
於此也。君子體之以處世，同而自異，外不矯情以
忤物，內亦不和光以徇人，合中有睽，睽中有合，深
於用睽者也。卦以言睽道不同也，則諸爻之同而
異，異而同，又豈可等而並論哉。且物理之變化，同
於前者必異於後，違於始者反合於終，睽亦非一
定之情也。睽至於上而極矣，物極必反，睽極必通，
故爲遇雨之象。雨則陰陽和暢，睽之所以合也。然
睽變之時，上下交疑，能以剛制柔，去疑成合，故曰

羣疑亡也凡物之情信則合合則愈信疑則睽睽
則愈疑疑者小人之道非治世之事也如初與四
皆剛也初曰見惡人好惡未形不疑而見也四曰
交孚德同心契不疑而孚也二與五應三與上應
而三五皆柔故有噬膚天劓之刑也初言喪馬者
馬於物爲陽又能識途是無疑者也但處睽之初
未能言羣也四之睽孤疑於衆也遇元夫則又信
於君子已二之遇主於巷聖賢達節之事其迹則
疑其心不疑也且以剛中故不失道也三則合於
上而疑於二與四者也猜狠方深妄合爲幸將有

曳於後而掣於前之疑也四自上而剠二自下而
劓上下俱刑執志不回者也蓋以陰而違所乘之
陽則無初而位不當也以陰而合所應之陽則有
終而遇剛也此疑於始而信於終也六五之治睽
也能宗二之賢也噬三之間也雖才弱不足以濟
睽宜有悔亡之戒然以陰居陽實能以陽制陰剛
柔相濟不疑於行也何咎之有上九處睽之極明
而爲察剛而爲狠者也猜其所應意見俱非則有
見豕見鬼之疑而至於妄矣三不畏其疑惡而終
獲婚媾是能以正應也已曰往遇雨者陰陽相和

同無擬弛之異也一誠終始衆異潛消愈往而愈
和故曰羣疑亡也嗚呼盛世君臣神交志感大道
相從不言而喻今則至於說弧至於噬膚至於天
且劓未信而先疑既疑而强合其爲德之衰也極
矣設有君子出焉救弊扶衰以孚國定衆之心爲
心欲合天下之睽而復還於一道同風之盛其惟
正其志而小其事乎小其事正所以大其用也是
故古之豪傑每處於卑小而成碩大之功者如平
之交勃子產之賂伯石仁傑之交二張是也苟不
知所同偏爲侈大而自失其用者如漢之袁何唐

之李鄭欲討君側之惡而過覩其事遂至於睽散
而不可解則無得於易之義者也

䷦

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 彖曰蹇難也
險在前也見險而能止知矣哉 蹇利西南往得中
也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞
吉以正邦也蹇之時用大矣哉 象曰山上有水蹇
君子以反身修德 初六往蹇來譽 象曰往蹇來
譽宜待也 六二王臣蹇蹇匪躬之故 象曰王臣
蹇蹇終无尤也 九三往蹇來反 象曰往蹇來反

內喜之也。六四。往蹇來連。象曰。往蹇來連。當位實也。九五。大蹇朋來。象曰。大蹇朋來。以中節也。上六。往蹇來碩。吉。利見大人。象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

蹇者。險難之義也。處蹇者。或因時勢之艱。以止爲尙。濟蹇者。當盡人事之能。以往爲尙。故曰。利西南。不利東北者。進退有據。乃爲利耳。然扶危拯險。必見德望之大人。始可抒匡濟之大業。而得安貞之吉也。此卦艮爲體。而坎爲用。陰陽相違之說也。凡聖賢當天下之險難。臨逼於前。不容坐視。惟其勢

不可行。則止而不往。苟機會可乘。誰惜其身而不往也。曰。利西南。不利東北何也。西南坤位也。東北艮位也。以乾之四。往居坤之五而爲坎。五居坎之中。位得其中。將出坎而爲坤。茲進以據其形勢。退不陷於險阻。故曰。往得中也。三爲艮體之主。止而不進。泥於東北之交。則常在險中。其道窮也。若往而遇大人之處。資賢才之德。協力共圖。以保身保民之智。而爲撥亂反正之功。得地而得人。蹇可濟也。故曰。往有功。以正邦也。然蹇而能濟。不徒有先見之明。見險之所當止。且有濟險之智。於止之中。有時用出焉。所謂置身於事外。靜以觀動。而從達之道。洞然於興廢之關者也。蹇之時用。豈不大而可據哉。象以水在山上。止而不流。蹇之象也。然水性就下。雖在山上。終反於下。其止也。未嘗不往。君子體此而反身修德。亦所以往也。視世道之嶮巇。皆由身修之缺陷。蹇之所宜然也。遂還返此身。將生平行誼。檢省無怠。則一身無險。舉世皆平。險可終濟矣。諸爻皆不言吉。而上之陰柔。乃言吉者。以其來三而得碩大之助也。初之來譽者何也。初之在下。以不往爲來。不往。則能全其身。而無濟於事。

徒獲譽而已。然君子之心。雖其不往。亦未始忘天下。故曰宜待也。二膺國步多艱。身爲王臣之任。才猷不足。惟鞠躬盡瘁。頂踵不恤而已。然殫血性之誠。竭忠藎之效。誰得而尤之也。三當國難方成。不資於人。恃剛獨往。有蹇而已。若能反就二陰。共維王事。或可爲不足之援。故曰內喜之也。謂之內喜。外則猶乖也。謂之无尤。功不如志也。四本乘剛。不能往濟。但以陰下賜連三之陽剛。相與立功。傾心並濟。位當其實也。五以尊居蹇。立乎險中。宗社存亡係焉。非常之蹇也。猶幸其剛健中正。推賢讓能。

德足以孚人則豪傑景從朋來競濟是能盡乎匪躬之節者也上當蹇之極時固陰險而止也然又不可終止而不思展濟之用故當從德位兼隆之大人行君臣合德之功業不可高蹈以終事也是故欲濟天下之蹇者非上下之剛明不能也三之與五皆陽剛也五不進上則無以來三三不就上則無以助五三五之合合於上六也上六坤也故利西南者勉九五也不利東北者戒九三也諸爻皆言往蹇者因當濟蹇之時欲其慎於往也非止而不往也嗚呼聖人濟蹇之心蓋如此其急也

䷧

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉　彖曰解險以動動而免乎險解　解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也　天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪　初六无咎　象曰剛柔之際義无咎也　九二田獲三狐得黃矢貞吉　象曰九二貞吉得中道也　六三負且乘致寇至貞吝　象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也　九四解而拇朋至斯孚　象曰解而拇未當位也　六五君子唯有解吉有孚於小人　象曰君子有解小人退也　上六公用射隼於高墉之上獲之无不利　象曰公用射隼以解悖也

解者承蹇之難而緩解之也蹇言利西南不利東北而此但言利西南者何也蹇難之未濟者也故利在往不利在止解難之已濟者也故可以往亦可以止陰陽相濟無所往而不可也但陽往而濟陰復其來所而安靜始天下相安於無事而吉無難則退守其靜有難則速濟其危故曰有攸往夙吉此卦坎爲體而震爲用陽拯乎陰之說也夫當

險難之時而承解難之任必振作有爲能易險而夷免乎小人之擾斯之爲解然陽之遇陰出乎險者以震震動之極也動不以順衆無由得也往之西南以順獲衆所以爲利也利非強以求人也有事避難非順也無事求功亦非順也故曰其來復吉乃得中也中則不紛擾以起釁不姑息以養奸王者法天地之宜而行解難之道則二氣交和萬物萌動矣蓋天地當未解之時萬物不能先時而盜洩其精氣天地當欲解之候萬物亦不能後時

而鬱塞其玄功。是以解之時義。不可輕遽失之也。象取雷雨交作。萬物渙散。謂之解也。雷雨之解也。以破陰爲功。君子而行解也。以寬容爲德。體天地生物之心。解斯民法網之密。赦其無心之過。宥其有罪之誅。則得剛柔並濟之宜也。初當解之之始。柔而應剛。既不煩動以激變。亦不因循以養姦。何咎之有。二以剛中之提輔正除邪。舉措得其宜矣。曰田獲三狐得黃矢者。乃去邪媚之小人。得中直之良士也。三以才柔而居下之上。處非其任。內則樹黨。外則致戎。小人之標幟也。曰貞吉者。乘君子

之器。則勉爲正事。懷小人之心。則終爲可吝也。四以陽剛處輔弼之任者也。但解難濟艱。自非一人之所能勝。必資朋以相助也。九二上六其朋也。朋之不至。附和之徒間之。必解而拇。則九二上六始同德而相孚也。五履中而應剛。有四爲之求朋。有九二上六與之除害。此用人而不自用者也。然賢奸混迹之朝。不輕謬締風雲之合。必推誠以結於君子。君子既結。陰媚漸疎。自能解難。而小人亦化矣。故曰有孚於小人。三以小人而居高位。猶隼於高墉之上。漸有逼君之象也。上六受五之任。處鎮方外。抱己成之器。解而除之。則奸邪去而生民獲利也已。噫。夫欲解天下之難者。非能任天下者。不足與有爲也。二以剛應五。五以柔任二。剛柔相資。此能任天下者也。然剛者恐其恣於擊斷。故勉以黃矢。柔者懼其易於眩惑。故勉以維吉也。初以柔居乎坎之下。四以剛動乎震之初。此剛柔遠接而未能近協者也。惟未協。故不能有爲。惟已接。猶可得無咎。三無德而據高位。其自罹於獲狐射隼之害也。六以順體而居動極。五任之而成解之功也。此皆協於剛柔之際。而往無不利也。固矣。雖然。蹇

難方解。治道初安。君子當體天行。而返於平易之途。不可任乎險而流於變激之端也。故諸爻之義。雖皆言去小人也。而難之未解。先以安小人爲務。未可以言去小人爲急急也。

䷨

損。有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。　彖曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。　象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。　初九。已事遄往。无咎。

酌損之。象曰。已事遄往。尚合志也。九二。利貞。征凶。弗損益之。象曰。九二利貞。中以爲志也。六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。象曰。一人行。三則疑也。六四。損其疾。使遄有喜。无咎。象曰損其疾。亦可喜也。六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉　象曰。六五元吉。自上祐也。上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。象曰。弗損益之。大得志也。

損。非聖人有意爲之也。造化推移。本有消息盈虛之理。而聖人爲之裁成輔相。損過以就中。殆有約

已裕民之道存焉。是故時有所損。而損所當損。實無所損者也。此卦艮爲體而巽爲用。以陰從陽之說也。夫以陰損乾之陽而爲兌。以陽益坤之陰而爲艮。艮陽止於上而受益。兌陰悅於下而甘損。此有孚之義也。故損之爲道。以節用之實心。行節用之實政。上行下服。非矯强而然也。有德意之可徵。無愆尤之可惜。故曰元吉无咎。且剛不以損而消。柔不以益而盈。下無邪諂。上無驕泰。以斯而往。物無距也。曰二簋可用享者。行損以信。即二簋亦可以告虔也。鬼神且約。況於人乎。然至約不可以常

居剛德不可以常損。又曰二簋應有時。此損剛益柔之謂也。蓋物不可以久亢。而盈者應與時而偕損。物不可以終窮。而虛者又應與時而偕益。時盈而損。則損猶益。時仄而約。則約猶豐也。故聖人時行之功用。與造物同其變化。而非有過不及之違也。象取乎山下有澤。損深益高。損之象也。君子體此而懲忿窒慾。將以求治心之學也。蓋吾身所當損者。莫如忿欲之擾。擾能懲忿於未發之先。而不爲暴氣所亂。絕慾於未萌之始。而不爲妄念所牽。則身無不修。損而益者也。初以剛居剛而損以益

順乎四之陰也。二以剛居柔而損以益。徇於五之應也。故初貴往而二戒征也。曰已事遄往。无咎者。視上之事若己之事。知時効忠。亟往圖之。无咎之道也。然居兌之初。過損其剛。則爲失己。故又當酌損之也。始初己損剛。二復損己。則剝道成焉。故利在守。不利在行也。守則爲九二。征則爲六二也。貞者。守也。以明資順。以實助虛。所謂弗損益之也。三之言行者何也。陽道上行。理也。三陽爲乾。損乾之上又以益坤。所謂三人行。則損一人也。損非委也益非贅也。陽不得陰不成。陰不得陽不生。陽往陰

來情誼相孚。是得其友也。艮兌相合以生物。上下相和以經化。乃爲陰陽相得之情。卽合君臣相合之義也。已。四以柔居柔。委靡不振。自損其疾者。洽之者。必資於初之剛明也。五以柔居中。虛心好善。賢豪景從。有或益之者。益之者。必藉於二之中正也。臣能受人之損。而直者盡其誠。君能自以爲損。而知者竭其慮。天人交助。故五曰无咎而元吉也。上九以乾之陽自益。以坤之陰益三。則弗損於己。而有益於下。上全其剛。下受其益。何咎之有。然乘兌之上。或自侈而不貞。當艮之終。或自滿而不進。

故勉之以貞吉。利有攸往也。正道自持。剛德日長。則澤無不被。海內歸心。臣天下矣。而不富之以自利也。故曰得臣無家者。損之之謂也。噫。初則酌損以爲損。二則弗損以爲損。五則以損爲益。上則以不損爲益。四則因益而得損。三則因損而得益。正所謂損而當損。而實無所損者也。且柔合剛而得臣。剛合柔而得友。有孚之損。可以爲萬世通行之法也。如懷私營而忘國恤。挾壯志而失虛懷者。當以損下益上之義思之。

䷩

益利有攸往。利涉大川。　彖曰。益損上益下。民說無疆。自上下下。其道大光。　利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。　益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。　象曰。風雷。益。君子以見善則遷。有過則改。　初九。利用爲大作。元吉无咎。　象曰。元吉无咎。下不厚事也。　六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享於帝。吉。　象曰。或益之。自外來也　六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。　象曰。益用凶事。固有之也。　六四。中行。告公從。利用爲依遷國。　象曰。告公從。以益志也。　九五。

有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。　象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。　上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。　象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

益者。天下之大利也。乾以一陽益下而爲震。坤以一陰應乾而爲巽。天施地生。萬物咸嘉。故聖人體之施益於下。以利民也。事無不行。道無不濟。故曰利有攸往。利涉大川。此卦巽爲體而震爲用。以陽動陰之說也。推其義而孔子彖之曰木道乃行。夫帝出於震而齊乎巽。震。木之陽也。巽。木之陰也。木

道之行猶言興作靡窮舟楫之材自運也故初言大作二言享帝三言征伐四言遷國皆動衆之意也人君效此而益民既奮發於事功復沉潛於德業自然日進無疆生生不窮而徧益造化矣凡此皆益之道卽皆益之時也自消而息自窮而通本於自然之德初無矯强之爲故曰與時偕行也象取乎風雷益者雷動於前風散於後萬物皆利益之義也雷風交作天下變化物相成而爲益故恒言雷風而益言風雷者雷陽之爲也風陰之爲也陽上陰下天尊地卑之定理故曰雷風恒也若陰

上陽下則陰升而助陽陽降而資陰天施地生之妙用也故曰風雷益也夫造化之道常則必變變則能常損益相乘盈虛不已知益之爲損卽知損之爲益始可以觀變而立德已見善則遷有過則改如風之入微也遷無難念如雷之迅發也改無停機交相益而無遺難焉然陰利於小陽利於大初本陰也而損乾陽以益之則大矣受益最深居動方始體夫剛德以之乎巽振誠圖報必獲大也但官薄事繁必洗心滌慮謀出萬全始無躁動之咎故曰元吉乃无咎也二以柔中之德爲五所益

此剛柔並濟之君子也剛可以決疑柔可以步祀故王者用之以薦於上帝帝必享而獲福也前之吉言臣之吉也後之吉言王之吉也二本貞也而爻位俱柔懼不固守故中勉以永貞也三以陰居陽處非其宜據於多凶之地遺大投艱咎不免也然當震之極承巽之始能以身捍天下之難而不居其功斯受益矣誠意積中志不爲私故曰有孚中行道不至亢也告公用圭者歸功於上使受君之賞也四處巽之始體柔用剛卑不窮下高不居亢位雖不中以益民爲心動中機宜是能用乎中

行者也以斯告公無有不從言聽計允上亦依之以遷國也初本坤體而上遷於四四本乾體而下遷於初故云遷國之象也九五居中履正益之主也上不以小利而惠民以實心下不以私恩而惠上以實德上以誠感下以誠應而民之惠我德者精神相通猶之天施地生也若上九之不行益於人而徒求益於人則爲莫益之而反有以擊之也此昧於損益之義也多矣義理之心人孰無之惟其蔽於欲則失其初心而剛德日虧本根日損已故戒之曰立心勿恒凶則知吉凶之道豈由天乎

哉。噫，天下之理，益而不損則違於謙，作而不止則犯乎盈。天人皆棄擊之也。故諸爻之言益，喜益之宜也。上六之言莫益，即戒益之過也。然聖人不但致戒於過益之時，而且存戒於受益之際。言元吉於初，言貞吉於二，言中行於三四，言有孚於三五，未嘗不以益爲懼也。以益爲懼，則其所以獲益也終無或擊之來也。利天下者，宜知其戒而勉之。

䷪

夬揚於王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。

彖曰：夬，決也，剛決柔也。健而說，決而和。揚於王

庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。　象曰：澤上於天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。　初九，壯於前趾，往不勝爲咎。　象曰：不勝而往，咎也。　九二，惕號，莫夜有戎，勿恤。　象曰：有戎勿恤，得中道也。　九三，壯於頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨，若濡有慍，无咎。　象曰：君子夬夬，終无咎也。　九四，臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。　象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。　九五，莧陸夬夬，中行无咎。　象曰：中行无咎，中未光也。　上六，无號，終有凶。　象曰：无號之凶，終不可長也。

夬者，決也。以五陽而決一陰之義，其爲力固無難也。然而其詞之諄諄有戒者，因不可以陽盛長而忽有備也。此卦以乾爲體，以兌爲用，陽抑乎陰之說也。故曰夬。盖小人而在君側，必明揭其罪，使判然不復與謀，始無牽連黨錮之復。曰揚於王庭，聲小人之罪也。孚於號者，樹君子之朋也。曰有厲，號號惕惕，以防竊據之奸也。告自邑者，表白遐邇，無逸志，無私昵，不示隙於彼也。不利即戎者，小人之處高也，匪戎不去，而曰不利即戎者，言戎雖當用，

不以爲利也。苟專恃乎戎，而其道不修，其謀不審，則勝負反覆之機，亦未可必，故不利即戎，乃利有攸往也。攸往者，進而決之也。曰健而說，決而和，健以斷之，不緩以失其機；說以處之，不輕以激其變。然君子以天下萬物爲一體，如陽德之施，無所不及。其於小人，亦未嘗仇視而物畜之也，惟恐其剝陽以爲世道之累，故不容於不去耳。而矜惜之意未嘗不存，故雖用壯以決之，而若釋痒疴於體，不少失其和也。所以謀出萬全，光大而有終也。象取澤上於天，氣蒸自上，而潤及於下，故謂之夬。君子

體之以施祿及下居德則忌蓋兌澤之氣上騰於天化成雨而下降和之至也其解炎蕩穢則有決小人之意而天下沾其澤也君子去小人之害物則能施德於天下其亦如造化之和也然苟自居其德不推功於衆則未免失之娼忌且亦爲羣陽之忌矣夬初之壯趾權居在下始爲令也陽方微而虞其躁動也曰不勝爲咎者言前往而不勝則爲咎矣二居柔得中酌事機而惕號申其令也不任剛壯而善其能戒也曰勿恤內有備而外無患也三忿寇者也四養寇者也曰壯於頄雖義形於

色而反致其疑凶之道也君子於此夬夬以致其決猶行以絕其應則不牽於私已然與之相遇必若濡而外不爲異有慍而內不爲同斯善處小人者也四泥於和而失所係故止則不安進則不前不果於決者也故有其行次且聞言不信之謂雖勉之使進其孰我信乃爲聰不明也五乘尊以決陰如決莧陸之易然而獨居於上是可虞也勢接則彼易彌情昵則此難斷即過於決其於中行亦无咎也天下有過剛而爲中者五之中行是也上六以一陰處極其黨將盡其勢將孤而恃三爲應

恃五爲比俱不相協是有號咷求免之意然戒之曰無號因終當有凶不能免也此雖上六之戒并爲三五之儆也噫夬之爲義總決一陰以全純乾也蓋陽之與陰其機相爲屈伸其數相爲勝負陽不長則陰不消然而陽之長也難陰之滋也易故聖人之所爲汲汲也卦詞不言吉而言利爻詞不言吉亦不言利者警戒之至恐陽德之易怠而衰也初之言爲咎也二之言勿恤也三五之言无咎也四之言悔亡也蓋勉之也亦慰之也三與上皆言有凶者因三與上無德而私相爲應也壯頄之

凶止其應陰也無號之凶絕其援陽也或曰造化之運行也不能無陰天之生才也不能無小人易何以絕之之深也君子曰數乘於心則造化或有所屈道終無用則人事亦有所伸聖人不能使有陽而無陰理也然能使陰之終不勝陽亦理也聖人不能使小人盡去於天下勢也能使小人盡去於朝亦勢也故四凶之在剛之未長也比屋之封剛之乃終也則聖人之扶陽抑陰以健而說決而和其用意也亦可謂深切而明備已哉

姤。女壯。勿用取女。　彖曰。姤遇也。柔遇剛也。　勿用取女。不可與長也。　天地相遇。品物咸章也。　剛遇中正。天下大行也。　姤之時義大矣哉。　象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。　初六。繫於金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。　象曰。繫於金柅。柔道牽也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。　象曰。包有魚。義不及賓也。　九三。臀無膚。其行次且。厲。无大咎。　象曰。其行次且。行未牽也。　九四。包无魚。起凶。　象曰。无魚之凶。遠民也。　九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。　象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。　上九

姤其角。吝。无咎。　象曰。姤其角。上窮吝也。

姤之言遇也。夬方決於上。而姤復生於下。陰有心於合。而陽不提其來。出於不期之遇也。此卦以巽爲體。以乾爲用。陰茂於陽之說也。夫陽來爲復。內之也。陰生爲遇。外之也。五陽外入爲微。虞之也。一陰內伏爲壯。防之也。防而爲之慮。故曰女壯。虞而爲之謀。故曰朋來。陽之性介而易孤。陰之性牽而善媚。以一柔而遇五剛。陰挾其私。陽無其主。則能借其勢以爲壯也。陽弛其勢。而陰滋其類。茂貞之謀以蓄。君子被害。機不免也。自此而如卦之爲遯爲否。爲剝。爲坤。陰盛長而陽消落也。故曰勿用取女。恐爲所乘也。此聖人之所以愼於遇也。然而遇之爲義。又不可廢。雖陰陽有淑慝之分。私遇不可有。而陰陽有相須之機。正遇又不可無。故曰天地相遇。品物咸章。剛遇中正。天下大行也。以剛遇中正之柔。猶男得幽貞之女。則人倫物化。由茲大行。不然則爲亢爲戾。萬品庶物。無由章顯矣。故遇不可無也。不可苟也。遇而正。則陽道得行。遇而不正。則陽道將消。其辨在乎幾微之際。不可不愼也。象取爲天下有風。虛動而合。故爲之姤。如后以施命

誥四方之義。蓋天至高也。物至卑也。天之於物也以風動而後合也。后至尊也。民至卑也。后之於民也。必以命誥而後遇也。風無所不觸。命無所不達。道之大行也。然而可虞者伏矣。風自下而上。則爲陽德之升。自上而下。則爲陽氣之降。此陰之將壯也。后之施命。豈得已哉。上世言德而不言化。中古言化而不言命。如以誥命四方者。事不能無虞也已。且姤以柔遇剛。非正道也。初爲陰遇之主。陰不能以不牽。而又不可以不正。故不繫於正應。乃爲得吉。若不牽于一。而務進不已。凶之道也。初本不

貞之陰惟務于躁動必且爲羸豕之蹢躅失其所牽矣柅在車下所以止輪軸之不動也以金爲之則剛且靜所以喻君子也羸豕謂牝豕也羣豕之中猳强而牝弱故謂之羸豕所以喻小人也二遇于初最先者也以陽納陰以正防之使不得逸故爲包有魚此微以制之之象也然陰可包也不可賓也賓之則違勿用之戒明矣故曰義不及賓也三說乎初而承乘皆剛故居則不安行則不進其象然也然道雖過危履則得位苟安于不遇而能自守雖厲而無大咎也四與初遇柔不能制如有

其魚而故失之也失其所應以靜爲宜設或妄動凶不免也五居陽明之位下制一陰之微猶以高大之杞包覆善潰之瓜其勢甚易而其道不可不盡也故必含晦章美不露聲色默以制之其來也不能禾其去也不能孽始人事已盡天運漸回姤將轉而爲乾矣有隕自天如天之隕乎物無微不盡者也上九居高自亢無位獨立如姤其角之象然角非遇物之具也以角爲遇其遇窮矣曰吝幸既無所遇亦無比匪之傷何咎之有是卦本以陰遇陽而二則得位有制不溺于遇者也三與上九無德無位則不與之遇者也是皆可免于咎也四失其應而强以求遇所以凶也五之含章有隕其得制遇之道者乎雖然其視聖人作而萬物覩之氣象遠矣故易之所虞也遇爲天人相合之機亦有君子與小人之别苟不深慮預防先以中正之德自持其流于比昵之失也多矣

䷬

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往　彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也　王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利

有攸往順天命也　觀其所聚而天地萬物之情可見矣　象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎　象曰乃亂乃萃其志亂也　六二引吉无咎孚乃利用禴　象曰引吉无咎中未變也　六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝　象曰往无咎上巽也　九四大吉无咎　象曰大吉无咎位不當也　九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡　象曰萃有位志未光也　上六齎咨涕洟无咎　象曰齎咨涕洟未安上也

萃者盡萃之義尊爲君親之道言之也道莫大尊親誠不越乎萃聚得其義而守之以順以說故曰萃亨王假有廟順以說之極也但順而說則或有邪佞偏比之私故必歸之以正以公也利見大人亨利貞則言正也用大牲吉則言公也以正以公則利有攸往可以濟天下之事矣此卦以坤爲體以兌爲用陰說乎陽之說也夫陰說乎陽且剛中而應則說而主之以剛剛而不違乎中以斯爲應故得聚也用大牲吉者則惠及于人而人心以順也人心既順道隆則與之而俱隆時行則與之而

俱行故利有攸往也然順人心者所以順天命也天命順已則天地萬物之情豈不可見于流行動靜之間也哉天地之所以爲萃者情也故天人之絪合不在形相比而在情相通幽明之理非情不洽堂廉之際非情不交天地之遠非情不格萬物之多非情不化則知情之爲用根于天命之先也象以澤上于地故名爲萃地者萬物之所成也澤者衆水之所聚也聖人體之以除戎器戒不虞何也蓋澤聚必潰治潰之道在于隄防物聚則爭息爭之道在于有備戒不虞者正爲保終萃也萃之

爲卦二陽比于中而羣陰萃之茲君臣合德萬物孚感之時也然而聖人不以之自喜也故于陰之求萃也以傾邪爲戒陽之主萃也以强亢爲戒恐盛聚之易耗必以誠以順乃能保其萃之永吉也初以陰柔不能固守心志惑亂爲有孚不終之象又若呼號正應而從違莫決自爲衆所笑也然號之者正也笑之者妄也苟自矢其誠不恤衆笑往無咎已二雜于二陰之間似有徇友忘君之咎然以其中心言之是引二陰以萃于五當得集賢廣益之吉終無背公植黨之咎也且殫其忠愛之誠

猶可格神而用禴也三才德不足人莫與萃欲求比于權貴而勢不得萃徒爲萃如嗟如之困不剛不正竟其從上之心終不得從上之益者也四上比九五下比衆陰如得其萃已但權之所集者即咎之所歸必貞以事上義以使民始得其吉五居尊位爲四陽所承三陰所仰是得民之萃也然人之萃我者以位我之自萃者以德誠有未孚復多離間之情惟修德聚人則政行化洽可以孚天下而悔亡矣上當萃反之時且陰柔無主求萃不得將爲孤立之危如齎咨涕洟之象能晏然自安于

上乎。故曰上未安也。總而論之。萃之皆不得其情者也。初之若號。正而不終者也。三之嗟如。不正而棄者也。上之齎咨涕洟。不正而未安者也。但物之求萃。順也。陰之欲萃于陽。順也。即安于不萃也。亦順也。故曰无咎。若二之所居。正也。所應正也。而亦曰无咎。以其介于不正之間也。以陰居陰。志于靜退。是與衆聚而有異操者也。人之多儳。獨守則危。變節則悖。必誠意引人。互相孚契。始無偏倚駁雜之害。初之乃亂乃萃。妬娼之徒也。二能以中正引之。情孚于萃。亦可爲君子也。一握爲笑者。羣陰相

聚笑其不知止也。萃于四者。權之所趨也。四當萃時。或私其萃于己。則咎。苟歸其萃于上。則吉。此以臣道言之也。至于二言引吉。五言大永貞者。引則廣善以及人。大則宏善以盡物也。是故保天下之萃者。非大法小廉。君明臣良。不能也。如二之引吉。四之大吉。此大小協恭也。二以孚爲利。五以匪孚爲戒。此君臣合德也。然萃天下者。以其時而所以爲天下之萃者。非以其情哉。聖人于至[illegible]爲不虞之備。以衆萃之日。而先爲易散之[illegible]而易之爲慮也深至矣。

[illegible]用見大人勿恤。南征吉。[illegible]巽而順。剛中而應。是以大亨　用見大人勿恤。有慶也。南征吉。志行也。　象曰。地中生木升。君子以順德積小以高大。　初六。允升大吉。　象曰。允升大吉。上合志也。　九二。孚乃利用禴无咎。　象曰。九二之孚有喜也。　九三。升虛邑。　象曰。升虛邑。无所疑也。　六四。王用亨于岐山。吉。无咎。　象曰。王用亨于岐山。順事也。　六五。貞吉升階。　象曰。貞吉升階。大得志也。　上六。冥升。利于不息之貞。　象曰。冥升在上。消

不富也。

升者。上進之象也。夫君子當在下之時。積德立行日益日顯。一旦乘時奮進。自有大通一致之合。故得元亨。用此道以施爲。自然上下交洽。功業丕著。徵于利見之時矣。阻抑之患。可勿恤也。此卦以坤爲體。以巽爲用。陰順乎陽之說也。夫升之爲義。以柔嘉之德。當昌明之會。乘時而進。蓋不可蒙蔽失之也。如升不以時。則爲竊據。時至不升。則爲懦闇。惟以時升。利見則逢樂道之君。南征則得相時之哲。眞所謂量可而進。不失其時。升之巽而順者也。

以巽順而升。內既沈潛以觀理。外又從容以候時。
剛不違中。是以得大亨也。曰用見大人勿恤者。蓋
陽當在下。未孚之際。不免于憂。故用見九五之大
人則勿恤也。勿恤者。下得上而慶也。南征者。上得
下而行也。南爲陽明。征則剛健。以坤趨乾。順時而
行也。若以陰之陰。彌足其闇。志弗行也。象取爲地
中生木。漸以高大。升之象也。君子體此。洗心滌慮。
每事不輕於游忽。以幾希之存。漸入于危微精一
之關。以幽獨之致。直底于中和位育之妙。積之以
至于高大。爲本斯爲柔順而能愼者也。如初爻有

謙順之德。不先升而躁進。其信于二也。二之用禴。
矢志精誠。不事虛文以事焉。乃孚于五也。信于剛。
則不爲援。孚于柔。則不爲亢。小臣行志。大臣效忠。
無不順也。三以陽剛之德。而際雍熙之會。且巽順
處躬。以是而升。下之陽有助。上之陰不拒。如入無
人之邑。莫能禦也。四以陰居柔。處升之際。履順之
始。而最近于君。且下體三爻。皆因之上升者也。若
能誠敬萃之。以事上。如王者之合萃以孚鬼神。則
吉而无咎也。二之用禴。四之用享。皆取其誠意交
于上也。不言升者。二應五。四承五。避逼上之嫌也。

六五之升。升于治也。居柔應剛。利在于貞。既得其
正。則治道可次第而舉矣。曰升階者。升有序也。上
六之冥升。以陰居升極。沈迷利欲而不知止。當時
暮而猶思進也。然居順之極。亦非競進者也。因上
柔下剛。以身調劑。勢不能遂故也。惟孳孳爲善。利
在于不息之貞而已。貞而能久。豈貪昧哉。噫。君子
之升。升以德也。雖以德爲升。然亦未聞有無所援
而能升者。但未援之時。不可虛聲動人。全要工夫
愼密。精氣相通。抱弘毅之才。孚于未生之先。守柔
順之德。展于既升之後。如是致君澤民之志。可大

行而無窒礙也矣。故前之曰允曰孚。後之曰亨曰
貞。皆勉以德而不輕于進也。三無所勉者。正以其
巽順得中。不待勉也。

䷮

困。亨貞。大人吉。无咎。有言不信。　彖曰。困。剛揜也。
險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以
剛中也。有言不信。尚口乃窮也。　象曰。澤无水。困。君
子以致命遂志。　初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲
不覿。　象曰。入于幽谷。幽不明也。　九二。困于酒食。
朱紱方來。利用享祀。征凶。无咎。　象曰。困于酒食。中

有慶也。六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶。象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也。九四來徐徐困于金車吝有終。象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也。九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀。象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也。上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉。象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也。

困者窮也窮不足為困困在不能自振其窮耳蓋天地之氣由西而北則漸趨于陽由北而西則退

守于陰窮變之道固如是也此卦兌為體而坎為用乃陰揜于陽陽溺乎陰之說也兌陰為柔坎陽為剛坎在兌下是剛見揜于柔也非有大涵養者其能怡然守正身處困而道自亨也哉故心不能亨徒為憤世之語誰能信之益取窮困而已以六爻言之則九二為二陰所揜四五為上六所揜剛應升進今揜而不施其猶君子為小人所蔽窮之象也坎險兌悅處險而不改其悅猶處貧而不改其樂則君子之道也然其所以說者由剛而能正不失其中正而能大不違其體可以濟物可以修己故曰貞大人吉以剛中也以正大之道施之于身行之于物待其自感雖困而不失其亨也蓋困之撓人每乘于柔荏柔荏則沾戀沾戀則多韋故貴于剛困之撓人又乘于矜激矜激則虛憍虛憍則易至耗折故貴于中剛與中合則操守固而涵養純歷久而自亨也如急于求通借口說為筌蹄則招忌致疑彌見其困耳吁嗟口非所以濟困也有言不信則標榜之議盛于一時而黨錮遂起君子之節不能復振其違尚口之戒也多矣且坎下兌上境遇既逆數當隱默勿求自明可也苟為之

尚口徒激人之怒滋已之危倍取困窮而已豈剛中之君子哉且困之體剛揜乎柔也卦中以三爻之柔揜三爻之剛非特剛困而柔亦困矣柔之困也以犯剛為忌須退守以為安剛之困也以躁動為戒惟固守以為福蓋陰困其宜也陽困其變也初以陰居下欲三為應二隔其路進不能以覬覦退不能以守順將坐于困窮而不得所安也然困而自遯不傷夫陽得其所避也故不言凶咎也二以剛中之德而任濟困之勞又能居謙處靜為德之盛恩寵並隆物所歸也且坎居北方之位也宋

紱南方之物也。離之應坎。通塞之間也。宜竭誠稱職。如用享祀則吉。然必待機緣之自至耳。苟不安處俟命。先往求之。則降志殞節。凶自取也。咎將安歸乎。困奪于先。名驅于後。君子之所宜愼也。三才德不足以處困。又陰體而承陽。用小人而志武者也。且二欲推四以上進。四又欲退二以圖安。三處其間。進迫乎四。則如戴石。退據乎二。則如坐刺。困之甚也。然其犯剛之志。猶未已也。有傷而進。無變而求。六已征矣。而猶欲合之爲助。其孰與應。故曰入于宫。不見其妻也。且入不如初。征不如六。困而有害者也。四才德不足。惟冀援于人。就其志在初而初又隔于二。則所以來彼者徐徐也。無偶求行。雖已有堅利之具。不行也。故曰困于金車。吝也。然以陽居陰。履謙能守。二必不爭。初亦不叛。事有終也。九五以陽居陽。而所乘之四。與所應之二。又皆剛壯。則爲用武之君也。但用武之君。爲上陰所撓如權奸蒙蔽之意。未免忿其不恭。致其刑威。殆有傷痍之見。故曰劓刖也。既爲所傷。則無所用。象爲赤紱之困。猶幸資性英明。剛中說體。不動聲色。而畔援之寡。久而自消。故曰乃徐有說也。得其說而

孚。以至誠。反受天下之福已。上居困極。才弱時窮。欲動不得解。欲靜不得安。如困于葛藟。于臲卼也。然窮當思變。苟知剛之不可乘。必改計而去之。吉之道也。嗚呼。平城之圍。赤紱之困也。兩階干羽。即所謂利用祭祀也。然諸爻之相應。詞或相襲。而旨各有所歸。如九二之征凶。以進爲征也。上六之征吉。以退爲征也。此貴陽而賤陰也。貴陽則欲其愼于進。賤陰則欲其安于退也。曰困于酒食。志不遂而困于惠也。困于金車。勢有阻而困于行也。困于赤紱。權有奪而困于治也。總居下者澤不及物。則困居上者。治不及遠。則困也。至于陰之困也。曰不覿。曰不見其妻。曰動有悔。皆言困濫而不能守躬也。陽之困也。則曰方來。曰有終。曰有說。雖當困而能自振其困也。故困者。小人之所爲困。君子無困也。語云。聖人無憂地。斯言其信然也。

䷯

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至。亦未繘井。羸其瓶。凶。　彖曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繘井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。　象曰。木上有水。井。君子以勞

民勸相、初六井泥不食舊井无禽。象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也。九二井谷射鮒甕敝漏。象曰井谷射鮒无與也。九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福。象曰井渫不食行惻也求王明受福也。六四井甃无咎。象曰井甃无咎修井也。九五井冽寒泉食。象曰寒泉之食中正也。上六井收勿幕有孚元吉。象曰元吉在上大成也。

井之繼困以其體有守而不窮道有常而不遷行藏有時德之最善者也六爻之詞皆無凶咎者以

井之爲物見用于人而不求自用也卦言羸其瓶凶者不用者之凶也非井之凶也無喪無得往來井井蓋無喪則無凶無得則無吉也此卦巽爲體而坎爲用陰資乎陽之說也卦名井者以木之根荄入于坎水之中以水之膏潤溢于巽木之上其出也有源其施也不匱養之有度用之不窮先王以艮心而運爲艮法也但天一之水爲坎坎水汪洋易失其貞若德性未堅難以持守意見偏執易于紛更必以剛中之德制之始冬温而夏凉不變于寒暑不刹于風雨能保其貞也羸其瓶者卽改

井之爲也改井者卽無剛中之德而不能全其器也巳象以木上有水浸長上行井之象也造化以五德用事而水爲之紀木爲之行故水木之爲用相通也當閉藏之時則木氣入于水中而井爲温及發生之時則木氣出于水上而井爲凉木氣之伏溢惟井司其宜也且陽之上生一陽謂之太陽生一陰謂之少陰陰之上生一陽謂之少陽生一陰謂之太陰少陽之上生一陽而爲巽又生一陰而爲坎巽五坎六坎在巽上故曰木上有水也水獨言井者惟井之爲德不失坎之眞性也君子體

此以之勞民勸相制其田里教其樹畜竭爲興發補助之用所謂養而不窮也養則民不困而吾道亦不困此井之所以繼困也井自下而上出功成于上吉歸于上故上六言元吉者以及物也物之吉也非井之吉也君子出而能濟天下之衆者義猶是也夫君子以天下爲體者也隱非甘下也出非好上也會逢其適不得不然也然而道之成也必成于出故井之爲義以出爲貴也初無養人之德不足以爲世用如舊井無禽爲人所棄而泥蟠之象也二有養人之德而汲引無人不能澤物如

井谷注于鮒敝甕漏于下即少有所長亦僅浮沈于閭里之際也三德足以澤民但遭時之遷不能見用于明主徒惻然心曲是爲可食而不得食也四潔于內而飾于外日新之德以浴其躬如井之甃然體用無弊可謂修身而見于世者也五剛中居尊志高行潔淵泉之德甘而可食純粹之功澄而不滓故曰井洌寒泉食養之之體已立矣而用猶未廣也至上六之井收勿幕自裕其用羣利其有導民之利而不窮任民之取而不禁實德相孚博施不匱大善之吉非其人而誰與歸也雖然君子施澤于天下則天下受其利君子無利也即其澤不獲施于天下亦不用者之責終非君子之咎也故井之成成于德也有遯世不見之精神始有萬物皆睹之氣象則知君子善養天下在善養其德以全用不輕變遷其志以違天者也。

䷰

革已日乃孚元亨利貞悔亡。　彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革　已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡。　天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉。

象曰澤中有火革君子以治歷明時。　初九鞏用黃牛之革。　象曰鞏用黃牛不可以有爲也。　六二已日乃革之征吉无咎。　象曰已日革之行有嘉也。　九三征凶貞厲革言三就有孚。　象曰革言三就又何之矣。　九四悔亡有孚改命吉。　象曰改命之吉信志也。　九五大人虎變未占有孚。　象曰大人虎變其文炳也。　上六君子豹變小人革面征凶居貞吉。　象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也。

革者天地之變也天地不變則聖人遵養時晦而不變故變非聖人之得已也此卦離爲體而兌爲用兩陰俱柔中少不相得之說也象取乎澤中有火若澤中有火非正也所謂陽水不冶陰火潛然大澤之中或常有之且兌爲少陰自非北方之正水而情激于性用以敵南方之正火火氣既盛水不能制而生變也故曰水火相息此勢窮而生變之謂也然變之所生生于不合也以中少二女同居失序志不相得則必至乖戾相尅相尅不止必相離而變革矣雖然天下之事苟不至于如水火如二女聖人豈樂于革哉聖人者因天地之變而

為之變也變革之道以規易矩以琢為朴協贊化育而與天地更始必誠信相孚非可強革者也釋經之義曰巳日乃革亨利悔亡此言日有十二時循迴已久而陰陽始終自有相生相息之道陽之息機于此即陰之變化于此謂之巳日正原始要終推所以生究所以息變無不盡不使其有性情之違也性情相符使非妄革則知精神所運天且弗違而況于人有不孚乎孚于萬民則大而且通孚于萬世則利而可久悔其亡哉然內外既相信從已是非文明以說不能也文明則能經緯于事

宜照徹于物理悅則相化于情性而不拂乎時勢總時勢所至即義理所在也義理所在即天地之心所寄也況天下之變革由于人心之變革也故曰湯武革命順乎天而應乎人如天不順人不應南巢牧野之師何舉哉始知湯武用革其以夏桀商辛為水火為二女也彖曰澤中有火水能滅火此言時之不能不變猶日之不能不已也聖人體此以天道人事準于危微變革之交以時為七政之要惟明以知時悅以順時亨以宜時貞以守時把兢兢業業之心推于天施地轉之會者是亦不

得已也故曰變非聖人之得已也因天地之變而為之變也且革當初事之始法未甚弊時猶有待位列諸爻在下者有議革之思在上者當主革之任是以初居下位革機雖動事未可為宜中順以守成不可躁妄以應變故曰鞏用黃牛之革鞏者革其堅似毋輕變焉二得其中上應乎剛革其時也以柔順之德濟以文明之用征吉无咎然陰不先唱臣不居首曰巳日乃革則主其詳也從其順也革道庶幾矣夫君上之革孚于巳日之前也臣下之革革于巳日之後也以緩為革從容慎重便

無紛擾之咎已三處離之極居下之上性過乎剛躁動于革以是而往未孚于人征則有凶雖正亦厲也彼之為病因不審其機耳故曰革言三就就之猶云乎思也三思而不輕變則革孚于人心矣所以二征之吉者柔當上也三征之凶者剛忌進也四值變更之際不嫌于過中又當處上之下利于剛正有張弛之才無偏倚之用自然積弊盡洗而悔亡矣然必有信下之志而後為改上之命則命無不行而革故鼎新之治成矣五以大人之德為革之主損益千古斟酌百王文章之美炳燿塵

寔以龍飛之德。濟之以虎變之威。明著動變。有孚之慶。豈待占決哉。當此時。三之有孚。求孚于上也。四之有孚。克孚于下也。五之有孚。合上下而端信從也。上六剛柔得中。此當革道之已成者也。上有革命創制之主。下有嘉猷潤色之臣。蔚然其文。如豹變也。然虎變文章之大者也。豹變文章之小者也。君之神理。寄于經綸。臣之學術。宣于法令。由是人皆遷善徙德。而風移俗化矣。曰小人革面者。因革道已成。道德積于中。而英華發于外。貴在無為。不用過激。故居貞則為吉。躁擾則為凶也。嗚呼。聖

人非樂變也。疇不欲遵堯而逢舜哉。其如時勢何。湯武而用黃牛之革也。堯舜以為幸矣。故虎變亦非得已也。變而復征。湯武亦不為也。噫。末季之變革。紛然不一。如九三之躁競。與上六之征凶者。往往而見。此皆無其才而逞其欲。有其位而不善其用。等而論之。棄于堯舜固遠矣。比之湯武。亦僅有其事而無其德者也。悲夫。

䷱

鼎。元吉亨。　彖曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。　巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。　象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。　初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。　象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。　象曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。　九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。　象曰。鼎耳革。失其義也。　九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。　象曰。覆公餗。信如何也。　六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。　象曰。鼎黃耳。中以為實也。　上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。　象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

鼎者。象也。貴重以昭其德也。聖人畫卦。不專取象而象無不該。義與象合。則因象以名卦也。體之曰耳也。鉉也。腹也。足也。因卦之畫似之。而爻之義不必泥也。所謂不可為典要也。井與鼎之象。民用之大者也。民用之大。而主鼎者當以德為重。經綸調燮。不失于偏倚。可永保其元亨也。此卦巽為體而離為用。陰成乎陽之說也。夫聖人制器尚象。因木上有火。鼎之體立矣。天顯其象。人終其能。鼎之用成矣。然凝天命而係人心。則其用豈小哉。故享上帝以報功。必鼎烹以達其誠。養聖賢以崇德。必鼎

烹以將其敬內巽外離旣沉潛而入義理又聰明而觸事機鼎之用也備矣且五以徽柔而履大寶之尊二以剛明而承重器之任是以得元亨也彖以火生木上烹飪所宜鼎之象也君子禮畀法地智崇效天以柔順之德爲聰明之用所以能正位凝命也民受天地之中以生故謂之用中之爲用見于其位君臣上下各正所居之位則不失天命也位正而命凝鼎成而形養其義寧有二哉鼎之貴上也猶井也其待用也有次不可紊也如初爲四應才弱不足以勝任失臣道之宜有顛趾之悖

也苟爲之警戒震動去其柔靡以從陽剛之貴則爲出否之利有得妾以其子之幸也妾之事夫子之事父居勞惟先執役惟賤乃爲宜也故无咎九二實德積中其器已固但密邇于初不免有小人之侵逼故曰仇有疾也言仇其所疾殆不使安于鼎也若剛中自守不惡而嚴戒其不卽而疾我則輔鼎之功成矣三才全德備可以食天下之奉也但舍其君而不事雖有雉膏之美而不能食然蘊其德者久而必彰守其道者其終必遇當獲方雨之吉而虧其不仕之悔也四膺重器之任實無自立之才況任匪人而敗公事鼎爲折足覆餗之凶也但形之沾濡卽不可以享帝養賢則素所期許者失之遠矣五虛中用賢由于至隱崇大道以官其能知正用以重其器鼎之命永凝也雖然鼎惟剛可以受火之用若過剛亦損于木之體必精明溫潤合而爲一始成玉鉉之象此爲不吐不茹剛柔相濟相道得而大典成也已舉而論之初居下位曰利出否者治無位之奸也二居尊位曰仇有疾者繩有位之奸也三之過剛居變革之時求治太急而下無所應者也四居柔乘剛承上而應初

者也惜其知小謀大不堪任重所以辱及其身也五體柔而任剛以金爲鉉能濟以剛也上體剛用柔以玉爲鉉能節以合也柔以濟剛患其不貞剛以節和無不利矣嗚呼井之與鼎水火之用也水之貴通也火之貴節也收以上水通之也玉以鎮火節之也故二卦之上爻所以皆言元吉也

䷲

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 彖曰震亨 震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以

為祭主也。 象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。 初九震來虩虩。後笑言啞啞吉。 象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。 六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。 象曰。震來厲。乘剛也。 六三。震蘇蘇。震行无眚。 象曰。震蘇蘇。位不當也。 九四。震遂泥。 象曰。震遂泥。未光也。 六五。震往來厲。億无喪有事。 象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。 上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰无咎。婚媾有言。 象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

坤求于乾。得其初爻而為震。震為乾之長男。六子之最先也。陽氣盛奮而過于二陰。故震迅而為雷也。夫能震。則危者使平。伏者使起。有亨道焉。人主心存恐懼。不敢萌怠荒之念。即有禍患之來。而神明在躬。如主祭者。匕鬯在執也。此震之為卦。上下重震。陽奮乎陰之說也。陽之不可下。天地之道也。陽之不終下。天地之機也。故柔而乘剛。所必震也。猶小人之乘君子。人欲之蔽天理。一時之厄也。而終不能以掩正也。但當震未來之先。必虩虩然常存惕厲之思。而後能笑語優游。得處事之則也。惟

其有則。則才足以任天下之重。德足以副宗社之靈。名稱丕震。如雷聲之遠邇共驚也。象以雷聲洊至。奮迅不遑。震之象也。君子體此。于變動之來。先存心凜烈。修治其身。思省其過。蓋君子敬天之心已篤于平時。而畏天之威益嚴于今日之謂也。震之六爻。初與四為主。而四之震處于上下重陰之中。有互艮之體。上有所震。下有所牽。不若初陽之能自主也。故初曰啞啞笑語自如也。四曰遂泥沈溺不返也。二在初陽之上。故曰來厲。五在四陽之上。故曰往來厲。或往或來。雖其來厲而實綏也。二

喪其貝。失其位也。五居陽位。不可失也。故曰億無喪也。億者。大也。象所以言大無喪也。二之躋于九陵。危險之極也。又曰七日得者。柔順中正。足以自守。故復其位也。五之曰有事者。戒其操心以危慮患。以深之道也。三遠乎初。則震蘇蘇而聲漸綏矣。然必戰兢惕厲。避其乘剛之逆。則可以無眚也。上居最遠。又當四之不振。則震索索而無聲矣。但其陰柔之質。常懷恐懼。瞻視彷徨。猶矍矍然也。曰征凶者。上無所征。必返而救三也。返而救之。逆用其剛。所以凶也。若不往救。則止于震鄰。雖失婚媾之

情不失奉陽之義即有言笑恤也蓋陽可避也不可逆也扶陽抑陰聖人之心也即天下之心也或曰初爲震主不先儆惕反笑言啞啞者何也此尊陽之義也陽居其吉陰居其凶宜也二曰七日得三曰無眚五曰無喪上曰無咎者何也戒其變動之時有恐懼而無逸豫也噫臣之事君小人之事君子恐懼自存則何危也故危所以致安也安所以召危也危而後知危者下也不危而預知危者上也諸爻之義皆危而知危者也非不危而知危者也故无咎也亦無吉也若夫震驚百里不喪匕

鬯者則不危而知危者也以安爲危則不以危爲危也是可以爲宗廟社稷之主矣

䷳

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎　象曰艮止也時止則止時行則行動静不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也　象曰兼山艮君子以思不出其位　初六艮其趾无咎利永貞　象曰艮其趾未失正也　六二艮其腓不拯其隨其心不快　象曰不拯其隨未退聽也　九三艮其限列其夤厲薰心　象曰艮其限危薰心也　六四艮其身无咎　象曰艮其身止諸躬也　六五艮其輔言有序悔亡　象曰艮其輔以中正也　上九敦艮吉　象曰敦艮之吉以厚終也

艮之爲卦一陽居二陰之上陰止而陽静故爲艮也易言艮其背者背之爲體内含臟腑外統肢骸無欲無思其静與動載虚而行止之意也故取象焉人能知其所止凝神虚遠形迹化而思慮捐内可忘已外不見人則動静皆天自無妄動之咎矣此卦以陽臨陰不相凌爍陰陽各得之説也天下

之事千變萬化周流六虚固無一定之機然而各有一定之理也如貫乎動静之間妙于當然之用行止以時不忝于我則止亦行也行亦止也正所謂得其所當止者也得所當止而止之惟道是體何已之見惟道是用何人之見人已兩忘定慧生而客塵滅器宇光明隨機圓應孰得而爲吾道之障哉彖言上下敵應不相與也陽上陰下未嘗不應但不得已而應之故謂之敵應而曰敵雖應而不相與也不相與者不相引也不相入也然見聞無礙終無物我之界也象以兩山各止其所静而

能遠。艮之謂也。君子推此而思不出其位。蓋兩山交乘出之象也。分其體而觀之。卽止之義也。凡思多紊事。以止持之。則從位起思。而不以思迎位。內不膠繫。外不妄馳。始爲止其所而不出也。如是則耳目視聽。莫非天理流行。任天下之事。衆寡大小。紛然迭出。亦不能奪吾之眞矣。觀六爻之義。初性本靜。內欲未萌。得其止也。而外交相引。不可不愼。故勉其立跟之堅定。曰艮其趾也。二能安靜以居躬者也。故曰艮其腓。但君子之心。以入已兼成而後快。因所隨之三剛愎自用。妄止于上而不能拯。

終爲强制之心而已。且時行而行。時止而止。動靜之間。正不可違。心于妄者也。三則違時强制。不知變動屈伸之用。如艮其限焉。艮其限事物紛更。安能免于危厲之薰灼乎。四以陰居陰。時止而止。心旣無妄。嘗已身焉有妄動之咎哉。五居君位。安仁體道。動靜語默。皆得之中正不偏者也。故曰言有序而悔亡。然而行止之道。不難于先機之固守。而難于末路之操持。如上六之性定養純。終始不易。敦厚于上者也。厚可終者。學所以聚。而道所以凝。因物付物。日應萬變。而不失其爲艮之體也。嗚呼。

聖人勉人以止也。意深哉。所謂止其所當止也已。

䷴

漸。女歸吉。利貞。　彖曰。漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。動不窮也。　象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。　初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。　象曰。小子之厲。義无咎也。　六二。鴻漸于磐。飮食衎衎。吉。　象曰。飮食衎衎。不素飽也。　九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。　象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。　六

四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。　象曰。或得其桷。順以巽也。　九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。　象曰。終莫之勝吉。得所願也。　上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。　象曰。其羽可用爲儀吉。不可亂也。

漸者。漸進之意也。萬物當將動之微。而事機猶在守正之候。君子所以愼于進也。此卦艮爲體而巽爲用。陽隔乎陰。陰待乎陽之說也。象取于山上有木何也。木上升而山下止。有進而能持之意也。木之在山。當風飈搖撼。其勢若傾危。而仕之進也。當貞悔之交。宜寬以居之。持禮以進。相時而遁。法乎

艮止之義則德必漸積而盛俗必漸摩而化自無
在道徇人之失也釋經本義山止而風得其平風
靜而木得其養可漸進而得其位也初漸于干干位
雖未安而履危未跛能中心惕厲不希躁進借人
之言爲已之勉吉无咎也三之陸也體柔而用剛
先時而妄進內不能閑邪外或以禦寇故圖征進
而不得克復抱經濟而不得自伸四之木也柔順
居躬遏處高位亦據于所爭之地也若居易而守
順危亦爲安五之陵也身居尊位處于所塞之途
將有廢時失位之漸致其宜者惟思履道而賢終

令守剛而邪自遠也曰干曰木曰陵曰逵皆相時
而進進而能懼者也獨二漸于磐盖進得其所安
然曰飲食衎衎亦有需之之義終不輕于躁動者
未可云自適其適而不知所當進也上九之升逵
也位過居尊下益無應無歸與進之義然居人位
之外超然于進退故雖處極高有可用爲飾之象
也凡處尊者盍取則于此

䷵

歸妹征凶无攸利 象曰歸妹天地之大義也天地
不交而萬物不興歸妹人之終始也 說以動所歸
妹也 征凶位不當也无攸利柔乘剛也 象曰澤
上有雷歸妹君子以永終知敝 初九歸妹以娣跛
能履征吉 象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承
也 九二眇能視利幽人之貞 象曰利幽人之貞
未變常也 六三歸妹以須反歸以娣 象曰歸妹
以須未當也 九四歸妹愆期遲歸有時 象曰愆
期之志有待而行也 六五帝乙歸妹其君之袂不
如其娣之袂良月幾望吉 象曰帝乙歸妹不如其
娣之袂良也其位在中以貴行也 上六女承筐无
實士刲羊无血无攸利 象曰上六无實承虛筐也

歸妹之繼漸何也漸以女歸爲象歸妹又以漸進
爲期盖士之守道猶女之守身也必止靜以正其
志始能慎動而持其節若枉道徇人事既不能進
徒爲誤身誤國之凶也此卦兌爲體而震爲用以
陰從陽之說也夫陰陽交感天地之大義也凡陽
順于內陰逆于外乃爲天地之化機陰從于陽陽
動于陰乃爲天地之生氣故天地不交則氣化塞
而萬彙不興男女不交則形化絕而人類滅息卦
以震爲長子而外承父行兌爲少女而內從母誼
其守女道之終者豈非爲人道之始乎然男動而

女悅悅以動失其正也女之失正不可以承家是以當爲征凶之戒伸其私昵之非也象以澤從雷而降猶女之隨男而動歸妹之義也君子體此知夫婦之道情重于陰陽義配于天地必正其始斯能要永終之合若說而動是或有將來之變也則冶事之不可不慎也固矣如初爲有德之臣不能逢時以助于君猶之有德之女不得于正而安于妾之微也臣不能盡臣道而有跛履之艱卽女不能居婦道而有僭嫡之嫌也二有賢德遇非其君宜委曲以効忠不當勉强以行義曰利幽人之貞

者正隱居求志精白修躬之謂也三無德以待時必違世而終棄猶歸妹以娣不免自賤之失也四則抱道自守外無干名之嫌中有待價之志志之所待終有遲歸之遇而不爲愆期之失也六五柔中居尊屈已下賢德盛化隆惟謙抑以從禮不容飾以悅人猶帝女之歸反不如娣之袂良也其崇儉節而去虛文德茂以加矣上無實德侈志浮華乃悅以動之極也夫義已虧婦不成爲婦終爲承筐無實之嗟夫不成爲夫或爲刲羊無血之變也兹窮厄以終身何以爲利乎然歸妹之義旣重加

斯而仕進之節不可褻也可推之已故初之爲娣二之處幽三之反歸四之遲歸皆所以抑之也至于六五柔德居尊修飾過于君后然必能終自持盈而不敢逼陽斯德其吉爾苟如上六之處于窮極無所仰受雖承筐刲羊莫有與者何所利耶噫上之貪慕富貴而不以正應者豈可使之秉鈞持軸居于人上其無攸利不尤甚哉繹是卦之與漸異者一則明其機而能懼一則隨乎動而過悅也尚德者戒之

䷶

豐亨王假之勿憂宜日中　象曰豐大也明以動故豐　王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也　日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎　象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑　初九遇其配主雖旬无咎往有尚　象曰雖旬无咎過旬災也　六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　象曰有孚發若信以發志也　九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎　象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也　九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉　象曰豐其蔀位不當也日中見

斗幽不明也遇其夷主吉行也　六五來章有慶譽
吉　象曰六五之吉有慶也　上六豐其屋蔀其家
闚其戶闃其无人三歲不覿凶　象曰豐其屋天際
翔也闚其戶闃其无人自藏也
豐為明動致豐之義也世而曰豐盈之極也非王
德曷能致哉然而豐者即虛之漸盛者即衰之伏
欲後事之常盈必當為先事之憂慮憂慮亦非泛
然持之也宜如日中之徧照通夫隱滯斯勿憂矣
此卦離為體而震為用陽用乎陰之說也古來氣
運之盛衰由于人事之防危繼絕是以聖人憲天

行時惟有此照心之不息耳宇宙如此其廣大也
事機如此其殷繁也苟或怠荒厥志不期後而自
後則天下之隱情必不能昭晰矣所以明動之功
當勤日中之照洞達無遺則盈虛消息之權不為
造化用而為我用也已雖然盛極不可恃者物理
之常憂慮必先防者持衡之道試觀日未有中而
不昃者月未有盈而不食者天地之盈虛倚與時
為消息況于人事鬼神不出于範圍之內能無持
盈衛虛之戒乎象以雷電交至威明並行豐之象
也君子以物不可抑猶之民不可冤也故以之折

獄致刑大抵盛衰倚伏之機人所難見即見矣而
優柔不斷又何濟也必如折獄如致刑明斷相資
而後其豐可保也初之遇配四之遇夷小能協力
大能開誠所謂相資也曰雖旬無咎往有尚者初
在下位與大臣相接不接以日而接以旬也但其
資德相應何咎之有往而從之則事功成矣二之
見斗三之見沬以下之明值上之闇也故宜正已
以感之去邪以防之有孚發若正已也折其右肱
去邪也人之肱惟右為多動動而不正則多邪僻
象為小人之陰險而躁動者折之斯無咎矣國家

當豐亨之時人主喜事而躁動小人乘之而倚權
開釁有不僨事者鮮矣五質雖柔闇能資人之明
以開已之蔽則虛心可以來天下之章美也人主
不患無以照天下而患無以來天下來天下正所
以照天下也何吉如之上之溺于人情物欲昏迷
不振如豐屋蔀家以豐盛自滿而為近習所蔽也
蔽于俗習賢者退矣其為凶也不亦宜乎象曰豐
其屋天際翔也如秦皇漢武宋之道君迷于一時
之識障蔽不遷皆有翔于天際之意漢能自悔中
業復興宋卒不覿而凶蔽猶是也吁可畏哉大抵

明君與相臣宜照天下。愈收斂則愈光明，愈發揚則愈障蔽，豈可矜高恣肆，不知自反，終無底止，寧于傾覆之危也，可慨矣夫。

䷷

旅小亨，旅貞吉。彖曰：旅小亨，柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。象曰：山上有火，旅，君子以明慎用刑，而不留獄。初六，旅瑣瑣，斯其所取災。象曰：旅瑣瑣，志窮災也。六二，旅即次，懷其資，得童僕貞。象曰：得童僕貞，終无尤也。九三，旅焚其次，喪其童僕，貞厲。

象曰：旅焚其次，亦以傷矣，以旅與下，其義喪也。九四，旅于處，得其資斧，我心不快。象曰：旅于處，未得位也，得其資斧，心未快也。六五，射雉一矢亡，終以譽命。象曰：終以譽命，上逮也。上九，鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易，凶。象曰：以旅在上，其義焚也，喪牛于易，終莫之聞也。

旅者客寄之名也。志有所進而不得遂，境雖可止而不可常，或宦或賈，皆羈旅也。當旅之時，不為境溺，不為事迷，循素位之行，守吾志之正，則無往而不得吉也。此卦艮為體而離為用，陰陽自得之說也。上離下艮，火上行而山下止。內所止者，心安靜而無妄求；外所行者，燭事機而無蒙蔽。行而能止，止以為行，處旅之貞吉者也。旅得乎貞，則居易不爭，殊俗可諧，雖處困窮，不足以動其心志也。象以山上有火，去而無定，旅之謂也。君子體此明慎用刑而不留獄，如旅之行不留跡，居不留時，有決斷之志，無停滯之機也。旅為境之偶然，知其所止，不可以偶然而任之也。旅為事之小節，知其所行，又不可以小事而忽之也。故處旅之道，惟以器識為先。初無超然之識，處旅而瑣瑣近辱，取災其自致

之也。二柔中合外，身心無曠，居處適宜，有安貞之道，而懷資之用裕，已得童僕之貞，而周身之策備已。三過乎剛，志與境違，旅次而不得所安，喪童僕而不得所賴，雖貞而亦厲也。四離下而上，旨止而行，有出疆載質之遇，故曰旅于處，得其資斧，但居非其正，無同德之助也，有上下之嫌，非久安之地也，志不合于同人，才不售于當世，安能有快心之事乎。五為文明之主，有羈旅遠臣入國而覲其休光，初或阻于一矢之失，終必得譽命之榮也。上九以剛自用，窮大失居，似無可棲之地也，故鳴豫自

樂于先號咷忽嘆于後驕亢之害終昏迷而莫之問也是故旅爲境之偶然而處之不可不貞旅爲事之小節而行之能止始可得亨也如初之瑣瑣居卑而行卑災由自取無論已二卽次而不求多則得三焚次而不知抑則喪四能自下故其資斧而不快五能處中故居文明而不有其文明也上處離之極其位既高驕而不順樂而忘憂則焚巢喪牛上下莫與矣大抵旅以處外無義爵位貨物皆外物也知其爲外而安之得不求多進不求速處不求高旅之善者也況百年身世之間何在非

寄旅耶雖旅非一致于義則同知其義者任境緣之各得循素履而有常忠信篤敬雖蠻貊可行也故深于易者然後可以深于旅也信矣

☴

巽小亨利有攸往利見大人　彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人　象曰隨風巽君子以申命行事　初六進退利武人之貞　象曰進退志疑也利武人之貞志治也　九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　象曰紛若之吉得中也　九三頻巽吝　象曰頻巽之吝志窮也　六四悔亡田獲三品　象曰田獲三品有功也　九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉　象曰九五之吉位正中也　上九巽在牀下喪其資斧貞凶　象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽者柔順而入也天下事惟大有才力而後能大有所爲巽以一陰伏于二陽之下沉潛卑遜不能自振雖于事或無所失要其才力終有所未逮也故曰小亨然以巽順之德而從陽剛之大人終亦可憑藉而樹殊勳也此卦陰順乎陽德有餘而才

不足之說也是卦以陰居內承順爲正固非聖人所取也曰重巽者以二陰伏于四陽之下以四陽乘于二陰之上以柔順剛以剛制柔也剛不制柔則爲陰爲暴柔不順剛則爲諂爲怯故聖人反覆叮嚀以申戒命焉然以剛毅之資入乎中正之矩則德純化洽而志無不行矣自可以見剛中之大人也象以風行相繼無物不入巽之象也君子以爲政教之施命不再申不能入人故于其事反覆申命然後行其所命之事焉茲特以仁心仁聞感人于愛戴之微不徒以虛文告誡強人于刑威之

下也初以陰居卑持事兩可進退不決烏能濟天下之事哉故所利在武以壯其銳也二以陽處陰謙卑遜順靖獻不欺可以拔丹忱而格君之隱者故所利在誠以表其忠也曰用史巫紛若吉無咎者何也巽在牀下卑巽之甚施之于人則近于攀援阿徇之意不免爲邪矣以此格神誠意默達吉之道也四乘剛而所依者正故能獲盜暴以亡悔五重剛而所位者正故能先命令以亡悔兩言悔者陽不可抑亦不可過也兩言悔亡者皆能知其才力而揆其時勢者也三志窮而巽其巽也過剛不中勉爲謙遜爲不得已也上位高而巽其巽也中無剛斷優游從事爲不知止也故三言吝而上言凶也大抵貪鄙之夫愛其富貴權勢不復爲苟利社稷進退以之之計而惟顧忌利害怵惕譏讒極其巽順阿諛曲從以保其所有而已不知威斷既失權勢亦從而去矣迷迷不振迨至喪其資斧而不知自悔深可惜已喪其資斧雖貞亦凶豈可以云持保之正也噫事以持保爲正可謂正哉

☱

兌亨利貞　彖曰兌說也　剛中而柔外說以利貞

是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉　象曰麗澤兌君子以朋友講習　初九和兌吉　象曰和兌之吉行未疑也　九二孚兌吉悔亡　象曰孚兌之吉信志也　六三來兌凶　象曰來兌之凶位不當也　九四商兌未寧介疾有喜　象曰九四之喜有慶也　九五孚于剝有厲　象曰孚于剝位正當也　上六引兌　象曰上六引兌未光也

兌者說也人主以德禮化民民無不懷感之以肺腑應之以情義上下相洽所以得亨也然所爲悅者必出于大公至正不襍乎驩虞之私乃利貞耳此卦陰陽相和而陰從乎陽之說也夫王道固不令人流于喜好之私也此以剛中而柔外本之以太和之洋溢不爲偏黨之驩虞誠心一致得其貞也貞則天人交協順天理而不悖應人心而不違率民趨事民用情而忘勞率民犯難民向義而忘死不招徠而自至不鼓舞而自興已相忘于過化存神之勸哉象以兩澤相資德義浸潤兌之象也君子以學無所潤何以悅心故集朋友而共爲講習蓋獨學無友則孤陋而寡聞得同人而切磋風

雨觀摩朝夕悅心應口之趣自無窮矣但卦取于麗澤欲其相潤而不流也悅而流焉則爲邪矣諸爻惟初爲吉以其與陰相隔無所黨錮也二比于在上之陰處于危疑之地已但至誠所格以信而亡悔三無才德枉已媚悅自取辱焉凶之所由來也四比于三之邪媚似未寧也能介然獨斷以剛中之德裁而隔之始可邀君臣相合之喜也五居君位切近于陰有小人剝君之危也能以中正之志孚而感之自得預防之戒不爲其所剝矣上六以陰柔之質而處于悅後窮悅之巧致人呢已而

不自覺也幸五之能戒不爲所剝則其悅媚之私跡雖似形終隱晦而未至于光顯也噫悅之引人最爲可懼故處人于邪媚之間惟以和以介不爲枉道之引與苟合之來則得其正而爲理義之悅也或曰兌爲口舌悅在心而發于言言所以宣悅也觀于六爻之詞倘簡而不欲尚口也所以止悅也止于悅辨邪歸正猶之隄防于澤不輕使其流也此聖人之深意也

䷺

渙亨王假有廟利涉大川利貞　彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同　王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也　象曰風行水上渙先王以享于帝立廟　初六用拯馬壯吉　象曰初六之吉順也　九二渙奔其杌悔亡　象曰渙奔其杌得願也　六三渙其躬无悔　象曰渙其躬志在外也六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思　象曰渙其羣元吉光大也　九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也　上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

渙者世道險阨人情解散將不可合之勢也王者

萃聚精神通德于神明濟才于險阨登斯民于袵席措天下于磐安雖渙散而復亨也此卦坎爲體而巽爲用陰陽相濟之說也夫渙何以復亨也臣之剛者有濟渙之才而不窮臣之柔者有聚渙之德而不隔剛濟以柔行不困于內柔濟以剛事不激于外內外同心剛柔不悖所以得亨也然當渙時祖考之精神散矣民生之陷溺深矣如不能以中孚之誠幽格乎神明即不能以聯合之情顯通于民類不能以奮迅之才堪任乎艱劇即不能以拯救之功弘濟于天下故曰王假有廟利涉大川

也。象以風行水上。披離無主渙之象也。先王因人
事之紛弛。皆逐于末而失于本也。故濟渙之道。以
享帝立廟爲本。使民知所尊。尊之之至。因而尊君
也。民知所親。親之之至。因而親君也。敦仁孝爲聯
合。則可以聚天下而不流于渙散矣。天下渙散之
機。由于優忽之敗。故初用馬以求拯。二用奔以求
安。不失志于怠荒。不溺情于偏黨也。凡爲國之念
輕。則爲躬之念重。克己之功深。則濟人之心切。三
斥其私于己。四散其羣于人。所散者小。而所聚者
大。故曰渙有丘。匪夷所思也。破邪散黨。非常之原

也。必神之以不可測之機。而形之以必可賴之智。
豈尋常思慮所及乎。惟夫號令之頒。則又當以王
者之正道居之。蓋天下之渙。起于人心之離。人心
之離。因財用聚于上而不宣于下。今虛懷操于己。
實惠及于民。故曰渙王居無咎也。謀則神之。令則
明之。所以大畏民志也。然散羣而不盡其類。頒號
而不通乎隱。則其憂潛伏。其害復滋。已上必使其
血去。使其惕出。然後居于遠害之地。而拯渙之功
成矣。此非德足以格廟。才足以涉川者。孰能致是
耶。是卦乘險而六爻無凶。因二應于五。四資于五。

上有渙汗之君。復有渙躬之相。更有奔杌之臣。則
剛柔相濟而行權。文武並兼而効用。雖有乍散之
機。可得終聚之助。故知其本而守其貞者。聖人所
謂無死地也。

䷻

節。亨。苦節不可貞。　彖曰。節。亨。剛柔分而剛得中。
苦節不可貞。其道窮也。　說以行險。當位以節。中正
以通。　天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。
象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。　初九。
不出戶庭。无咎。　象曰。不出戶庭。知通塞也。　九二。

不出門庭。凶。　象曰。不出門庭。凶。失時極也。　六三。
不節若。則嗟若。无咎。　象曰。不節之嗟。又誰咎也。
六四。安節。亨。　象曰。安節之亨。承上道也。　九五。甘
節。吉。往有尚。　象曰。甘節之吉。居位中也。　上六。苦
節。貞凶。悔亡。　象曰。苦節貞凶。其道窮也。
節者。節而不過之義也。人情物理。以得中爲宜。故
寧儉無奢者。乃通行之道。既濫復淫者。即偏勝之
弊也。聖人裁制其間。不肯過于浮靡。以爲敗常紊
俗之失。亦不肯過于儉嗇。以爲矯情拂性之苦。所
以得甘節之亨也。此卦坎爲體而兌爲用。陰成乎

陽之說也夫節之爲卦內兑外坎所謂悅以行險也人之情易流于邪侈之端而勢位富厚尤能悅人而使其沉溺不返當此時能以剛用約以柔作奢得乎理數之中和即合于人情之共適然其所以爲限制者惟制險則自止矣方悅而止節也節本中道也不節非中也節過而至于苦亦非中也故曰不可貞不可貞者不能正物也物不能從其誰正之所以欲行節天下之權者必先以和平之心通其節于天下而後財用有度民情有制也象以澤上益水易流于過節之用也節用之道在原

其所自有而不過于中要其所從無而歸之以正故君子體之以制數度而議德行則規畫不淆通天下之情而不違于禮崇尙不濫守至中之節而不失于時以是而行範身以範天下不徒上循典則而下亦安于分也已初之不出戶庭無位而能守也二之不出門庭得位而過怯也凶吉之辨昭矣三以陰處陽以柔乘剛此不安分而凌節者也故曰不節之嗟又誰咎也四臣道也以安爲順五君道也以甘爲貴大抵節其在我者常失于恕而節其在人者易流于苛五之甘節以節節天下者

也節天下而有中正之德使天下咸知樂利之風其爲功也有誰如之上六處節之極過節之中矯拂太甚非人情之所安不能甘而至于苦者也以此施人則物所不堪雖正亦凶以此修身則居心無妄自何悔之有哉爻之終係以凶者蓋爲不得中者之戒也曰貞曰悔亡則知聖人損過就中防閑于性情之失者切且至矣

䷼

中孚豚魚吉利涉大川利貞　象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也　豚魚吉信及豚魚也

利涉大川乘木舟虛也　中孚以利貞乃應乎天也　象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死　初九虞吉有他不燕　象曰初九虞吉志未變也　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之　象曰其子和之中心願也　六三得敵或鼓或罷或泣或歌　象曰或鼓或罷位不當也　六四月幾望馬匹亡无咎　象曰馬匹亡絕類上也　九五有孚攣如无咎　象曰有孚攣如位正當也　上九翰音登于天貞凶　象曰翰音登于天何可長也

中孚者信孚于中也以至誠爲感無所不格則物

雖頑冥不靈微隱無知者亦可濟乎而吉也由是信及于物上下交孚天下無有不被其化即險難亦可涉矣然又利在于正信而不正則比于硜硜之小節與好惡之偏私殆不可復也故曰利貞此卦兌為體而巽為用陰尚乎陽之說也夫卦以中孚為義渾渾融融心若太虛不與物着而實理藹然此信之主于中者也且柔在內而臣以和順之德上通于君剛得中而君以折節之誠下應于臣上巽下說情誼相孚德之蘊于內者即丕徵于外自然有萬邦咸化之効矣葢一誠之着隱顯皆達

無物不動即無物不及也故曰豚魚吉然以鴻鉅之才本之以虛中之德物我無間應變不窮猶之舟虛而可以游于水心虛亦可以遊于世也故曰利涉大川乘木舟虛也象以澤上有風風撼水受中孚之謂也君子體此以議獄緩死先王撫有天下刑亦不得已而用之也凡用刑者中心有毫髮之疑受刑者中心即有毫髮之恨有不中之枉即非中孚之化也故議獄者審其罪中之可釋緩死者求其死地之可生反覆推隱總不啻乎哀矜勿喜之心也初與四情誼貞一所當信者也一意信

之始合以正吉之道也如有他焉二三其心則變于終而不能安也二與五中孚相應有懿美之好無爾我之嫌能履其中也故雖隔重陰不能閒也此孚得其道者也曰鶴鳴子和者立誠篤至雖在闇昧物亦應也所以為應和之誠者惟德是與不為利也故曰我有好爵吾與爾靡之三無信不恆不能明于理以為感又與四之膠于信者相應則已無所主入又無藉對而不相比敵之謂也是以言行不常喜憂無定不知其可者也四承于五陰德盛也居盛德之位而與物校自失其勢矣曰馬

匹亡者能絕去私交一心從五亦可無疑忌之咎也五居尊位羣物之主也人君之孚必先合于臣鄰而後通于億兆故曰有孚攣如必以誠感人上下維結而後化邦之治成也此孚道之盛也上九居巽之極也巽為風有變動之象天下之事窮則變變則通理數然也如當事勢窮極之時而乃執一偏之見一節之信必欲求伸而不知所止譬如信小鳥之音而欲其登徹于天也不合于理不得其機雖正而不可行也是卦不言信而言孚者上下相應以說以巽中心之比不貳不疑所以致信

也若世之泥而不化固而不通其蔽也矯失其所
以爲孚也矣

䷽

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉 彖曰小過小者過而亨也 過以利貞
與時行也柔得中是以小事吉也 剛失位而不中
是以不可大事也 有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不
宜上宜下大吉上逆而下順也 象曰山上有雷小
過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉 初六飛
鳥以凶 象曰飛鳥以凶不可如何也 六二過其

祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 象曰不及其君
臣不可過也 九三弗過防之從或戕之凶 象曰
從或戕之凶如何也 九四无咎弗過遇之往厲必
戒勿用永貞 象曰弗過遇之位不當也往厲必戒
終不可長也 六五密雲不雨自我西郊公弋取彼
在穴 象曰密雲不雨已上也 上六弗遇過之飛
鳥離之凶是謂災眚 象曰弗遇過之已亢也

易以大爲陽小爲陰小過爲卦四陰於外二陽居
中陰過于陽小者過也陰雖乘勢而二陽處于上
下之間爲之防過則小人不得大有所過而爲亂
君子亦不能大有所過而爲治也故曰小過利
貞君子斟酌剛柔揆乎可否之間斯于順逆之際
安分循理惟合乎時宜而已矣此卦艮爲體而震
爲用陽過乎陰之說也蓋小過之時小人固蔽于
私而未化君子欲振起其勢而未通固而不通則
事不行通而不正則人不服故利在于貞也可小
事不可大事者補偏救弊亦不能大有所爲也必
示之以能容之量撫之以不競之心而後適于時
行之機也事有大小惟其時之可而已數有上下
惟其時之宜而已時當大事以大爲貞可上而上

時當小事以小爲貞可下而下宜也如當小事而
欲爲大事是不能下而强爲上非宜也故曰飛鳥
遺音不宜上宜下乃大吉也凡小人所欲爭者其
志在小君子得其情而以寬與之如飛鳥遺音何
足深追不與之計較坦然由之則疑忌不生而怨
憤潛消此治小過之道也象以山上有雷聲施未
顯小過之謂也雷之在山也其聲爲過聲之止于
山也其過爲小君子體之行過乎恭喪過乎哀用
過乎儉其過也所以矯世厲俗也君子當用權之
時不能移世而止于矯世不能革俗而止于厲俗

卽可小事不可大事之謂也夫陰之過陽也爲小過而過有得失之分故所過之位亦有不同也合而論之初上兩爻陰不中而過者也初之應四曰飛鳥以凶小人躁進者之凶也上之處亢曰飛鳥之凶小人過盛者之凶也茲皆因過而過者也二居中而比三能制其過者也五居尊而比四能抑其過者也曰過其祖遇其妣者以位而言也祖妣也謂初也居內爲妣過初而履于二位故曰過其祖遇其妣也曰不及其君遇其臣者以不應于五而安于下也于內則言過于外則言不及蓋過于內而不過于外臣之小過也密雲不雨陰盛于上未能行其恩施廣其風化惟弋取至近在穴之物而已不能除暴戡亂于天下也治于近而不及行遠君子小過也此上下四陰之別也至三四兩陽則三過剛而四居柔者也故三之弗過乎陰則當爲之防四之弗過乎陽則惟爲之戒也陽過剛而陰方上其禍不可測陽居柔而陰已上其禍猶可追故有曰戒曰防之不同也然而君子之于小人也防之固難遇之尤難求進則與之競而排擠固守則與之爲異而娼忌故守之在我雖當利貞而

行之以時又當勿用永貞也噫所以知持之以道行之以權者皆不得已之爲也雖然小過之時君子困矣但悖逆亂常小人終何利哉初上之詞可爲鑑已過至于亢將何所遇飛而不已將何所託彼以爲功此破其奸矰繳之所來也災眚之所及也故初曰飛鳥以凶上則曰飛鳥離之凶也聖人終始申誡固爲君子深其防并爲小人惜其謀也是故君子當時不可行安忍從人居躬卑簡此豈樂于小而不能大哉亦緣世之治也及一無蹟則以道爲功世之衰也因貳以濟則以過爲功以過爲功君子之不得已也明矣

䷾

既濟亨小利貞初吉終亂 彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也 初吉柔得中也 終止則亂其道窮也 象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之 初九曳其輪濡其尾无咎 象曰曳其輪義无咎也 六二婦喪其茀勿逐七日得 象曰七日得以中道也 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 象曰三年克之憊也 六四繻有衣袽終日戒 象曰終日戒有所疑也 九五東隣殺牛不

如西鄰之禴祭。實受其福。 象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。 上六。濡其首。厲。

象曰。濡其首厲。何可久也。

乾居坤爲坎。坤于乾爲離。以後天之氣。合于先天之炁。所以坎離之成既濟。猶地天之成泰也。而六爻相應。剛柔當位。既濟之得其正焉。然而功成物極。聖人所慮也。此卦陰陽相得。體用相生之說也。卦辭言亂。終爻言厲。此其爲戒。正爲無患之防也。曰既濟亨。時當極盛之終。必有失亂之漸。故民物受祉于下。君臣憂虞于上。但可小者得亨而已。曰

利貞者。剛柔正位。剛無紛擾之虞。柔無因循之失理相得而情相入。既濟之所由成也。但初吉終亂文王以數言也。而孔子恐人悠忽任時。無持保之思。有廢弛之意。則曰初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。正謂數歸之天。道責之人。斡旋之任。不容諉也。剛柔皆當位。而獨曰柔得中何也。蓋剛近于上。將爲亢矣。柔之得中。輔乎剛而爲行。剛之近亢反乎柔而自止。人君當豐溢之時。欲心日進。則戒心日止。人有止心。是以憂勤䟫而怠荒生。以剛明而趨闇昧。不免爲濡首之厲矣。象以水火相交。各得其用。既濟之謂也。君子體之。以思患豫防。蓋水在火上。炊爨之象也。食之以成。養之以濟。而設或不戒。則火熾水溢。反能滅火。則事之既濟者。轉爲未濟矣。君子知機揆勢。先爲不測之防也。防患者非防患于未然。正防終止于此。則患生也。卦之離先而坎後也。有始明而終暗。始麗而終陷之象。故勢極于上。則爲濡首之厲也。然其爲儆也。位雖相得。自始至終。無一爻而不申意也。如初之退而後進也。二之喪而後得也。三之憊而後克也。四之濡而後戒也。獨五居其尊。不言戒而勉以福者。戒之

至也。初之曰曳輪也。濡尾也。非不濟也。心常謹畏事不輕爲。不果于濟也。二有得濟之才。可用之德是無所喪者也。然處明應剛。居二陽之間。而上無所承。下無所比。勢必見侵。故曰喪其茀也。然以中正之道。不可終廢。待時而動。必應于五。無不得也三以剛承坎。過于求濟者也。四以柔乘離。慎于處濟者也。求功于外。孰與之弭隙于內。故既濟之所急者。非才也。所最忌者。則小人也。九五履正居中濟世之主也。然而善始則易。繼終則難。當舉祭祀之誠。以爲戒也。作事在東。收功在西。創制于始。文

多繁密則當以簡約寧靜。使天下孚于安靖之福。故東鄰之殺牛。不如西鄰之禴祭。象所謂時者。時惟其可。不求過也。曰吉大來者。舊者已除。新者方來也。若不能持盈。則有往而无來矣。嗚呼。治亂无定局。轉易在人心。初終有兩念。治亂則有岐形耳。故初之得中則治。終之有止則亂。此非終之能亂也。以其終有止心。而亂之所由生也。治亂之關。豈可藉口于天。而自溺于止哉。故易之剛柔相濟者。正所以維治亂之運者也。

䷿

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。 彖曰。未濟亨。柔得中也。 小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。 象曰。火在水上。未濟。君子以愼辨物居方。 初六。濡其尾。吝。 象曰。濡其尾。亦不知極也。 九二。曳其輪。貞吉。 象曰。九二貞吉。中以行正也。 六三。未濟。征凶。利涉大川。 象曰。未濟征凶。位不當也。 九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。 象曰。貞吉悔亡。志行也。 六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚吉。 象曰。君子之光。其暉吉也。 上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。 象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

卦終未濟。理雖陰陽顚倒。實乾坤往復之機也。以卦論之。離陰在上。而坎陽在下。水火之志。不相資也。以爻言之。陰上爲君。陽下爲臣。剛柔之分。不相當也。志不交。分不定。是以爲未濟也。然而陽居陰則不亢。陰居陽則不靡。陰應乎陽。陽應乎陰。所以志睽而終合也。分乖而終正也。故曰未濟亨也。亨者。天也。亦由人心之敬愼也。不終窮者。天道也。不使其窮者。亦由人事之斡旋也。此卦離爲體而坎爲用。陰陽相應之說也。未濟之卦而亨也。因五柔

得中。盡人事以回天。不爲輕銳以僨事。曰小狐汔濟者。因時事方殷。尙未離于險難之交也。但易于乾之末言亢龍。戒陽之多動也。于未濟之始言小狐。戒陰之多疑也。陰之應剛也。患其不力也。患其不果也。故以狐之幾濟而濡尾者爲戒也。狐本多疑。小者力弱。故舉以爲喻也。不戒陽而戒陰。以陰之當位也。象以火在水上。不相爲用。未濟之象也。君子體此。以愼辨物居方者。察其所以異。而求其所以同也。物以羣分。方以類聚。辨則知水火之相克也。即所爲相生也。居則知陰陽之相違也。即所

爲相應也。此以人事贊天道也。六爻之義。以居中者爲重。觀于三四兩爻任其責者也。三出坎而承離。故以涉川爲利。四居離而履坎。故以伐國爲功。三以其位。四以其才。濟險樹功。皆爲上下所倚藉者也。三之才雖不正。而所居陽也。所應陽也。所比陽也。雖欲諉焉。其孰與諉。故不宜避難。利濟難也征者。去而避之也。上下交責。所以凶也。苟矢志而濟焉。上下助之。無不利矣。故曰未濟征凶。利涉大川也。四履非其位。而才稱其任者也。靜而以正自勉。動而以剛爲用。則悔所以亡也。功所建也。賞所

以得也。曰震用。或鬼方者。力去陰邪。如伐遠然也故三四兩爻皆當濟難之地者也。若初之濡尾。二之曳輪。一處于坎之下。一居于坎之中。或自量而不能濟。或自避而不急濟。皆未可語此也。五居明之中。有粹美之德。無矯飾之用。有君子之光。濟事任人。明而不炫者也。上九才過乎剛。勢居其極。求濟不已。則患必生。非所云拯危濟險之具也。惟飲酒自樂。從容以待命。明之至也。然飲酒而曰有孚者。蓋濟難在人。而修德在已。獲福在天。知節在心之謂也。自古撥亂濟險之才。非不多也。而或遭讒

取忌。中道而傾覆。則知人而不知天。竟爲水火之蹈也。惟明哲之士。不與物爭。待時爲濟。如孔明之吟嘯于先。子房之辟穀于後。皆得于有孚飲酒之義者也。若不知時會之艱。逸樂自娛。則爲劉伶阮籍之濡首矣。以身與世相爲浮沉。豈徒無濟。且有害焉。故曰有孚失是。易之終戒深哉。然易理深淵。終于未濟者何也。正所以見易理之變化。終不可窮也。易不可窮。則純一不已。天人相爲貞勝也。

[library seal stamp]

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣。是故剛柔相摩八卦相盪。鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑。乾道成男坤道成女。乾知大始坤作成物。乾以易知坤以簡能。易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣。

摩是八卦以前事觀萬物之生成也盪是八卦以後事藏萬物之變化也摩交感也盪推移也惟陰陽之交感共相切摩所以八卦之運化推移而不息殆不可以先後言也比之離爲日坎爲月日月爲乾坤之用卽爲陰陽之摩盪也故日月運行一寒一暑日在牽牛則寒東井則暑牽牛水宿也遠人而寒東井火宿也近人而溫太玄經云日一南而萬物死日一北而萬物生語亦準此謚謂夏至日南在東井則萬物向死冬至日北在牽牛則萬物向生死萌于生生芽于死卽相摩盪之謂也摩盪

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也。變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也。是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利。

右第二章。

彖者言乎象者也爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔。是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之。

右第三章。

易與天地準故能彌綸天地之道。仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀。與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不

過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛 範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

易不言陽陰而曰陰陽何也先陰後陽知有生生不窮之義也故理之不言生死而曰死生者知死則生之源不絕也不曰神鬼而曰鬼神者知微則顯之用自通也不曰闢闔而曰闔闢者知静則動之機自寓也故易之爲用能于天地之道兼陰兼陽彌之而无遺能于天地之道分陰分陽又綸之而无紊信乎易之經回終始與天地準也始終

夫陰精陽氣合而有生陰形陽神聚而有身此所謂精氣爲物也我即此心之神也物有形有質固常以聚散爲有无神則无聲无臭詎得以生死成聚散哉詩曰文王陟降在帝左右游之謂也古語云忽然爲人化爲異物變之謂也夫人也念之往來識之起滅即生死之大根也所以其終也能游而爲變變非復形形于氣乃不滯于神耳故可以返亦可以來可以合亦可以離也方其生也形神爲一未易察也及其死也神則去矣而去者初无形可見陽有知而无形陰有形而无知其信然也但形神之分惟魂升魄降而已能知陰陽之理相變而不相離則升而上者氣之精也降而下者氣之跡也精則爲神爲生爲靈明跡則爲形爲死爲故物究其變化之微終歸于太虛冥漠然莫可測其形神之分也總宇宙之理以氣相感清曠者得天之氣重濁者得地之氣潔修者爲神繫戀者爲鬼夫其所自取也孰得而定其説哉是故易之所謂變者其理不可[illegible]原也物變

聖人之安土隨寓而安也小人之懷土擇寓而安也擇寓而安則人已異視隨寓而安則物我不隔

故曰安土敦仁聖心順適如止水澄波與境流通不與境執者也安土敦仁

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德 生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事 陰陽不測之謂神

造化之道。一陰一陽而已矣。陽動陰靜。陽明陰晦。陰有形。陽无形。陽无體。以陰爲體。陰无用。待陽而用。二者相合則物生。相離則物絕。微哉微哉。變通其說。則鬼神之幽。人物之著。與天經地緯之秘。一貫之而无遺矣。究極其理。動靜往來。闔闢升降。循環无端。積微而著。由著而微。始終不已。而莫知其所以然之宜者。乃謂之道也。故无朕之初。一陰一陽也。有象之後。亦一陰一陽也。若世儒之見。以沖漠无朕觀之。則引之于前。要之于終者。獨非道乎。正惟一陰一陽之謂道。可以見理氣之非二物也。

或以繼善爲陽。成性爲陰。繼善爲先天流行之氣。成性爲人物受生以後。保合直方之質。皆非也。茲特言一陰一陽。道之流行于天地間者。有如是也。所以繼道之功。而終天地之能者。惟人之善也。繼之則能成之矣。且人物受生之始。而性无善惡。溺于氣質之習。而見有偏全。故仁智各有所見。百姓日用而不知也。百姓日用而不知者。卽所謂先天流行之道也。至道渾融。初无膠滯。可以知性之无惡也。其有惡者。蔽于氣也。氣有雜揉。則失其性矣。失其性則違于陰陽之道也已。一陰一陽

天地之德。廣矣大矣。顯之而發造化生育之仁。藏之而本成物機緘之妙。一顯一藏。以成變化。此天地所以鼓萬物于无言之中也。鼓之而不慼于聖不泥于象。皆以自然之理。故無憂也。是以天之知物。不以耳目心思。而知之之理。過于耳目心思也。聖人循天理而欲萬物同之。所以有憂。然無憂者。爲天道無心之妙。而有憂者。聖心欲及天道之妙也。鼓萬物

易之爲道也。一陰一陽而已。陰盡則陽生。陽盡則陰生。生生不已。以旋造化之機。故生生之理。卽易

之根源也。天下有不易之理。理卽有生生之數。誠得其理。則數之相生者。皆理之不易者也。卦疇錫于龜龍。律呂協于鳳凰。聖人則而象之。推測陰陽默契其生生之妙。豈待顯示而後知哉。是故鷄鶵可以觀仁。山木可以知性。梅可以察理。兎可以畫卦。觸之而通。則生理昭昭。執之而求。則生機冥冥。凡無物而非陰陽之生生者。卽無事而非生生之變化也。是以知神非天苞也。奇非地符也。圖書在易。易在聖心。所謂神奇也。祕之而退藏于密。泄之而錯綜其數。其所泄者。卽其所祕也。其所祕者。卽

生生之易也。生生

道體兼有無而論也。陰爲形。陽爲神。神無而形有。其本體固未嘗相混也。及其化生之功。本太虛之靈氣。纖悉不滑。萬有俱備。歸于一元之致也。故其體用。有動有靜。有蒸有溼。靜者能藏伏爲地爲形。動者能變化爲天爲神。蒸者能生運。爲陽爲火。溼者能凝潤。爲陰爲水。無靜則動無以機。不動則靜無以復。無溼則蒸[illegible]附。無蒸則溼不化。始雖淸微氣鬱則妙合而凝。神乃生焉。故曰陰陽不測之謂神。則知氣者。形之種。而形者。氣之化。一虛一實。皆

氣之爲也。而神又爲形氣之妙用。卽性之不能已者也。故曰有虛卽有氣。虛不離氣。氣不離虛。無所始。無所終。正神之爲用也。神爲形氣之主。氣爲造化之宗。得其自無而有。以有還無之理。陰陽不測之用得矣。陰陽不測

右第五章

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。　夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。　廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

陰陽有自然之變。卦畫有自然之體。此易之爲書。所以爲文字之祖。義理之宗也。然極其源。凡事物之屬于陰陽者。雖天地之大。與鬼神之幽。其理莫不具于卦畫之中矣。本一致以貫萬殊。統萬殊而歸一致。易之爲用。所以稱廣大而悉備者固矣。是以聖人之精蘊。必于此而寄之也。聖人之精。畫卦以示。聖人之蘊。因卦以發。卦不畫則陰陽變化之理。不可得而見也。聖人不繹卦則吉凶消長之義亦不可得而聞也。誠哉包天地鬼神之奧者。其惟

易乎。知進退存亡之道者。其惟聖人乎。廣大

右第六章。

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。　天地設位而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

十翼者。上彖一也。下彖二也。上象三也。下象四也。上繫五也。下繫六也。文言七也。說卦八也。序卦九也。雜卦十也。蓋伏羲始畫八卦。而無文字。當風氣渾淪。結繩而治。故與天下相忘于無言也。逮至文王之卦辭。當殷之末世。以憂患爲德。視之伏羲卦

體繫矣周公之文辭體備上下懼以終始視之文王卦義又繫矣以孔子之十翼反覆註論事在春秋之時治亂不一說更繫矣然探賾索隱彰顯闡幽聖人豈好殫其秘哉亦謂世道衰微不得已也故曰龍出于河則八卦宣其象麟傷于澤則十翼彰其用聖人之所遇不同也噫孔子之淵源在易作用在春秋易書著于理春秋表其事春秋之天王即易之乾也春秋之春夏秋冬即易之元亨利貞也易以四德統人事之變化春秋以四時定王法之從違大哉易也含畜無涯包括无盡斯其至

矣以言乎遠可通于千載以言乎邇可喻于几席也則知聖人五十學易究其極深研幾之心寧有已哉 十翼

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象 聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻 言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化 鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎 同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭 初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣 勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語

以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也 亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也 不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也 子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

天下之事雖隱微難測即而象之莫不有陰陽之

道存焉。會通之理伏焉。故物之詭怪闔闢。實有至一之理。苟引而伸之。莫非道也。苟達乎道。則牛鬼蛇神。鮫人龍伯。非怪也。不明乎道。則指之屈伸。拇之運動。無非怪也。天下至賾

右第八章。

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。 天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。 大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二以象兩。挂一以象三。揲之以四以象四時。歸奇

于扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後挂。 乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。 二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。 是故四營而成易。十有八變而成卦。 八卦而小成。 引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。 顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。 子曰知變化之道者。其知神之所爲乎。

河洛之玄造物示于卦畫之前者也。圖之五。位乎中。宰萬有之衡。齊一致之理。所謂維天之命。於穆不已之神也。凡一而六。二而七。三而八。四而九。命

之流行不息也。夫物之始生也。醞釀于元陽。滋潤于眞液。故天之始生也。一爲水。有滋潤者氣必煖。故二爲火。氣煖者必㐌達。故三爲木。㐌達者必堅凝。故四爲金。火位乎南。體乾道而成男也。金位乎西。體坤道而成女也。水爲父而木爲子也。水火金木非土不成。故一得土而六成。二得土而七成。三以八成。而四以九成也。此天地間對待之定體也。洛書之中。與河圖之中。一也。至其四隅。則乾以西南而火金禪形。生以東北。而水木繼體。水氣左旋而生木也。火氣右行而克金也。子紹乎父。男交于

女。此宇宙間流行之妙用也。萬物始于土而終于土。圖書之五居中者。沖氣也。沖氣者。卽氣交也。所謂人受天地之中以生者也。聖人之畫卦。則于是焉。卦之貞悔。係乎中之得失也。其一之居下者。卽五中之一也。五者。中之機轄也。一者。中之根荄也乾初之勿用。與大衍之勿用。皆此一也。六七八九之錯綜無窮。乾坤六子之摩盪不息。皆以此一也。吾人亦有五也。亦有一也。聖人之所謂一者。不匹合于萬物。而妙萬物以爲用也。乘御霄漢。俯仰八極。經緯于萬物之中。錯綜于萬物之變。一之生化

亦不可勝原也。然則聖人崇效天。卑法地。終合乎一五之妙用者。豈以其數哉。天一 地二

大衍之說。其說不同。爲十日。十二辰。二十八宿。凡五十也。其一不用者。天之生氣將欲以虛來實。以變居成之理。故用四十九焉。易有太極。猶天象之有北辰也。太極生兩儀。兩儀分日月。日月明四時。四時配五行。五行之經回。又分爲十二月。十二月之盛衰。又積爲二十四氣。惟北辰正位居體。不動乎中。任四十有九之用。轉運樞機于無息也。以卦言之。卦有六爻。六八四十八。加以乾坤二用。合爲

五十。準數之盈。藏理之用。乾之初九。曰潛龍勿用。卽四十有九之用也。總天地之數。五十有五。以五行之氣。各減其一。損其有餘。以代不足。非四十九之通用乎。大衍之數五十。蓋以河圖中宮。天五乘地十而得之。至用以筮。去其六。以象六畫之數。則又止用四十九矣。皆出于理數之自然。而非智力所能損益也。五乘十者。卽五其五也。五十者。數之成也。去其一。則起變動之機矣。極其數而虛其一者。善天地之用也。既以有形之氣司其成。則必有無形之理以通其變也。是故非忘象者。无以制其象。非遺數者。無以窮其數也。大衍

右第九章。

易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與于此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天下之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與于此。易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與于此。夫易。聖人之所以極

深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

寂然不動者。誠也。感而遂通者。神也。動而未形于有无之間者。幾也。蓋人心危微。感物易動。動而未正。則越于中。故先天至一之持行。當本然而未發者。實理之體。善應而不測者。實理之用。動靜體用之間。恍恍惚惚。介然有頃之際。而實理忽然發見。此卽衆事之機。吉凶之兆也。然機雖已感。猶爲元始之初。尙未流于琢削。人能體道。恒守其初。盡人

識之中。于似有未有之交。隨機應變。不離于一至之極。則性焉安焉。精明應妙。誠神與機之道。皆備于我矣。寂感

右第十章。

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。　是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明睿知。神武而不殺者夫。　是以明于天之

道。而察于民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齋戒。以神明其德夫。　是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。　是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。　八卦定吉凶。吉凶生大業。　是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以為天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。　是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。　易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

易非為卜筮而設也。卽卜筮以明理也。故曰聖人以此洗心。退藏于密。聖人因蓍卦爻三者之道。顯諸象數。流轉無滯。得失並陳。消息自見。摩萬物之心者。已昭然可據。而其无思无為之體。則退藏于密。殆不可得而窺也。且天地之機。不翕聚則其發必不大。人心之德。不收斂則其用必易窮。是以蓍生卦。立吉凶之理。既聽命于天矣。而人為之安。自

此可以盪除其心也。若聖人之心。渾然太極。民可由之而不可知之也。故不蓍而神。不卦而知。不爻而貢。无吉也。无凶也。亦无患也。惟其參三才而體萬物。則民之患猶已之患也。故吉凶與之同也。所以其神以知來。智以藏往者。可見也。雖然聖人之神智。神則圓。神所謂用智而不用蓍。智則前知。所謂用知而不用卦。不如是。則冥嘿无為。僅退藏于密而已矣。何神何知之可言哉。且聖人形骸空而物我一本。无吉凶也。以與民同患。而後有吉凶也。此惟古之聰明睿知。神武而不殺者能之也。洗其

心則民心服，同其患則民患消，以神爲武，又何殺焉。退藏于密。

右第十一章

易曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者助也。天之所助者順也，人之所助者信也。履信思乎順，又以尙賢也。是以自天祐之，吉无不利也。　子曰：書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎？子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情僞，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。　乾坤其易之緼耶？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，則无以見易。易不可見，

則乾坤或幾乎息矣。　是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民，謂之事業。　是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。　極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。　化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，黙而成之，不言而信，存乎德行。

右第十二章。

繫辭下傳

八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣。　剛柔相推，變在其中矣；繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。　剛柔者，立本者也；變通者，趣時者也。　吉凶者，貞勝者也。　天地之道，貞觀者也；日月之道，貞明者也；天下之道，貞夫一者也。夫乾，確然示人易矣；夫坤，隤然示人簡矣。　爻也者，效此者也；象也者，像此者也。　爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭。　天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰

財。理財正辭，禁民爲非曰義。

天下之事，非吉則凶，非凶則吉，常相勝而不已也，是未得乎動之貞也。貞者正也，一也。夫有動則未免乎累，殉吉則未離乎凶，故盡會通之變而不累于吉凶者，其惟貞者乎。老子曰：王侯得一以爲天下貞。萬變雖殊，可以執一御也。蓋人之所以動者，由其殉吉而有所貪欲也。然而求榮則招辱，求得則致喪，亦自然之理也。若能不造不爲，冥心任數，而乘御于太虛，則无吉也，亦无凶也。節數有吉凶之卒至，而吾心之无吉无凶，足以勝之矣。六十四

卦三百八十四爻皆以貞爲貴惟天下之理一正而能勝天下之萬變非我之求勝而彼之不能勝也堯舜不以樂移天下之憂以正勝吉也孔顏不以憂易一身之樂以正勝凶也故正之爲道自造化而來者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也知吉凶之道而動之以貞悔吝亡之矣且悔吝言乎其小疵也但悔者自責以省愆道心也故雖有疵而日損吝者因過以自解人心也故雖無疵而日增然均爲小疵苟得于貞一之守而自有消長之機也矣吉凶悔吝

儒者之言曰无極而太極陰陽五行萬物自无而達于有造化之生機也太極而无極自萬物五行陰陽自有而歸于无造化之殺機也生機爲順殺機爲逆一順一逆造化之妙用存焉故曰易逆數也此論過矣造化無所謂殺機也蓋天地以生物爲心陽舒陰慘皆生生之氣也故自无而達有則生意之顯于萬物也自有而歸于无則生意之斂于萬物也天地之大德曰生所云殺機之說出于陰符此理以殺爲生權變乎術數之間非聖人示天下之常道也天地大德

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情　作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離　包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益　日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑　神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜

垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤　刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙　服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨　重門擊柝以待暴客蓋取諸豫　斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過　弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽　上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯　古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過　上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸夬。
伏羲之有四圖何也。曰。伏羲有一圖而无四也。其圓圖也。橫圖也。方圖也。皆後人準易而為之者也。
橫圖之說。前已詳矣。圓圖則乾午坤子。離卯坎酉。陽南而陰北。一順一逆。流行中之對待。象天而為之者也。方圖則乾始西北。坤盡東南。陰南而陽北。有逆無順。定位中之對待。象地而為之者也。伏羲當結繩之世。始畫八卦。蓋以原測淑清。剖判大宗矣。而歲運月節。終始之故。後人起而分之。當日亦未嘗條示于忘言之民也。且易原不待圖而後見

也。大傳曰。神无方。易无體。卦散于六十四。可圓可方。一泥于方圓之定象。必有曲而不該者。故散圖以為卦。而卦義全。紐卦以為圖。而卦體局。故天道遠。人道邇。天者聖人所獨得。而人者聖人之所以告人也。故聖人之作易。凡所謂深微悠忽之理。要皆推之庸言庸行之中。始于乾而終于未濟。圖書之燦然者。莫是過矣。是故精于易者。精于圖書者也。或曰。是圖也。因伏羲重卦而有也。曰。重卦者。文王也。演義之謂也。即易之名。亦始于文王也。于大傳徵焉。大傳之言曰。包犧氏始作八卦。以通神明

之德。以類萬物之情。未嘗言包犧氏作易也。言文王之作易。則屢屢矣。曰。乾坤其易之門耶。其稱名也雜而不越。于稽其類。其衰世之意耶。又曰。易之興也。其于中古乎。作易者。有憂患乎。又曰。易之興也。其當殷之末世。周之盛德耶。當文王與紂之事耶。是可徵也。所謂聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。所謂聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。所謂聖人以此洗心。退藏于密。齋戒以通神明其德。所謂聖之作易也。幽贊于神明而生蓍

皆指文王也。聖人畫卦論易。皆因天之變。而盡其變者也。羲皇先天。則萬象之用。藏于冥默。虞夏中天。則三極之道。見于勳庸。惟文王當殷之將喪。師也值周之方得眾也。處上下之際。居治亂之間。凶而貞之以吉。動而持之以靜。以不易之心。迴變易之天而不能也。故因而動之。效其用于兩體。寄其心于六位。而陰以維其衰亂也。故君子謂之幽贊。觀其見無首于乾之用九。戒永貞于坤之用六。可以得其所重之志矣。以卦分爻。爻亦因重而後有也。三則為畫。六則為爻。爻者交相變化之義。蓋取

于兩卦之交也故孔子曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣卦即爲象不待定之名而爲象也重即有爻不待繫之詞而爲爻也此重卦之說也或曰是固然矣然神農之耒耜取諸益交易取諸噬嗑者取于重卦也黃帝堯舜垂衣裳治天下取諸乾坤者取于重卦也伏羲之佃漁取諸離者取于所自重之卦也可以知伏羲之所重也曰固哉子之論也繫辭之所謂佃漁也耒耜也交易也衣裳也舟楫也牛馬也門柝也杵臼也弧矢也宮室也棺槨也書契也所以必備舉而爲言者

言六十四卦足以盡民用雖聖人之制作不能越于此所謂先天而天弗違也苟必待取卦而後制器則先王爲器象而畫畫非自然後聖據卦象而制制亦非自運所謂竭心思耳目者又何爲也若然則包犧氏畫重之亦包犧氏畫制之可也何必有所遺以待後聖即後聖若神農氏既能取益以耒耜取噬嗑以交易何不能取乾坤以垂裳治天下又何不能取渙以濟不通而必有待于黃帝堯舜耶若然則兌爲妾妾亦始于羲皇之世耶坎爲盜盜亦作于羲皇之世耶子之言固矣蓋伏羲當

治世故畫卦以泄天地之祕文王當衰世故重卦以盡天地之變伏羲非樂于簡也文王非樂于繁也與時之道不得不然也彼明夷也无妄也革也渙也蹇也遯也惟世衰而始見也苟伏羲預設之而預兆之豈所謂无將无迎與時消息耶聖人所以效天地者易簡也所以窺天地者精蘊也通其變而極其數者不得已也

右第二章

是故易者象也象也者像也　彖者材也　爻也者效天下之動者也　是故吉凶生而悔吝著也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽　其故何也陽卦奇陰卦耦　其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦以奇爲正則陽之德挺出而常尊者自在陰卦以偶爲主則陰之行依附而並勝者自在然世道而亨泰也陽一君而二民即君子之道也世道而濁亂也陰二君而一民是小人之道也天下之道貞夫一私則二矣一君二民貴一賤二主于公而斥夫私也二君一民棄一向二主于私而背夫

公也。是以學問不得其剛，則爲二君一民也。同爲恭敬，若不得其剛，則恭敬是君，此心是民。若得其剛，則恭敬者乃保養此心也。一君二民

右第四章。

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮。天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也。利用安身，以崇

德也。過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。

易曰：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。子曰：非所困而困焉，名必辱；非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期將至，妻其可得見耶。　易曰：公用射隼于高墉之上，獲之，無不利。子曰：隼者，禽也；弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待時而動，何不利之有。動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。　子曰：小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。小懲而大誡，此小人之福也。易曰：屨校滅趾，无咎。此之謂也。　善不積，不足以成名；惡不積，不足以滅身。

小人以小善爲无益而弗爲也，以小惡爲无傷而弗去也，故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。　子曰：危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。　子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。　子曰：知幾其神乎。君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎。幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日，貞吉。介如

石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。　子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎。有不善，未嘗不知；知之，未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。

天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：三人行則損一人，一人行則得其友。言致一也。　子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。

情者，性之發也，實以致情，斯性之德。情以僞爲，卽

害之端也。夫易以陰陽爲體。剛柔爲用。剛柔變化。屈伸相感之道存焉。凡陰屈而陽伸。陽屈而陰伸。陰陽屈而又伸。伸而又屈。皆得乎性情之正者。易之道也。故相感而利生。則人物由此而生。由此而成。既无虛假。亦无止息。感之以誠也。若情僞相感而利害生。此人之道也。人之道。既有虛假。復有間斷。私欲所蔽。或有時而誠。或有時而僞也。易言誠之感而利生。僞之感而利害生者。何也。因天理未盡泯絶。而人心復雜之以僞也。故至誠則順理而利。僞則不循理而害也。屈伸情僞

夫成天下之務者。見幾則義明。動而不詘。則利用。屈信順理。則身安。此言致養乎內。利乎外之道也。然精研其義。至于入神。屈之至也。及其出而致用之本。則施于外者无不順。所用既順于外。則養于內者益厚矣。內外交養。知行之功。不亦深切而兼至乎。至于窮神知化。乃德盛仁熟。與天爲一。積修之自致耳。卽君子亦未之或知也。且神者。妙萬物而无方。化者。著萬物而有跡。惟窮理盡性。自臻于神化之極也。豈思之所能得。勉之所能至哉。但學者當存其神而致淵默之功。順其化而待變通之日。則人欲淨盡。天理流行。便可以繼至善之道。而成神化之性也已。易之致勉于存養者如此。精義入神

聖人知幾其神。不待察者也。顏子至明。猶察其幾者也。故曰其殆庶幾乎。蓋聖人與善爲一。故知不善于未形之先。顏子與善猶有稍間。故察不善于方形之始。曰有不善未嘗不知者。天下之事。有不善者。未嘗不知也。不善未嘗不知。則不萌之于心也。知之未嘗復行。則不形之于動也。此顏子之所以庶幾也。非謂顏子之有不善也。亦非謂顏子之行而後能復也。惟其以心而察不善。視之純乎天

者。稍有違爾。知幾其神

夫君子見事之幾微。則須動而應之。不待終其日。此其赴機之速也。茲亦非便捷敏利者之所能也。惟介于石者能之。大凡私欲不入于心。則其心凝定。照心不累其動。則其動光明。進无畔援。退无遲留。又何終日之俟耶。雖然。君子之介于石。亦非執一不變也。微以窺天。彰以察地。柔以法陰。剛以體陽。合乎神道。通乎冥運。與時爲變。而其中確乎有一定之衡。而不可奪者。所以爲萬夫之望也。見幾

而作

右第五章。

子曰。乾坤。其易之門耶。乾。陽物也。坤。陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。 其稱名也。雜而不越。于稽其類。其衰世之意耶。 夫易。彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辨物。正言斷辭則備矣。 其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

右第六章。

易之興也。其于中古乎。作易者。其有憂患乎。 是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恒。德之固也。損。德之修也。益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。 履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。 履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

易之爲卦。六十有四。而義有專別于九卦者何也。蓋作易者。其有憂患。則以是九者。爲處困之道乎。

曰。非也。聖人之憂患者。憂天下之迷復也。乃其處困。又何憂患焉。是故九卦者。所以釋天下之憂患也。其重在于復。而先之以履與謙。則有意乎其言之也。夫道與器不相離。而神與迹不相判也。然而以道自命者。率以器爲物。以神爲玩者。率以迹爲滯。易之爲道。盡性至命。變動不居者也。故貴虛樂肆者依焉。此聖人所深憂也。憂之如何。以禮易之而已。履者。禮之所以行。謙者。禮之所以自起也。履以閑邪于外。謙以聚精于內。心可復矣。復而不固。其復有時而失也。故不可以不知恒。恒而不通。其恒

有時而泥也。故不可以不知損益。能知損益。則私欲日消。天理日瑩。雖處危困。而此心卓然不動。然後左右逢源。如井之勿幕。處處皆足。至此。則觸機而動。順之而應。如風之無所不入。而無所阻礙。故可以行權也。學至于行權變化。則此心之眞體渾然全復矣。然必以禮爲之基。德爲之柄。則聖人之學可知也。是故禮非明也。易非幽也。易爲之動。禮爲之主。雖不可爲典要。而未嘗无典要也。虛无放蕩之論。誑于是矣。或謂聖人作易。探之茫茫。索之冥冥。用其機權以求尊于天下。此不知聖人憂患

之心者也。九卦
睽于時而不順者，偏僻之士也。順于時而无制者，委靡之士也。巽則无之矣。故曰巽，德之制也。制則稱物而有辨矣。然而不露其迹，不炫其能，巽之所以稱而隱也。巽德之制
德常喪失于小，心常厭倦于雜。若人能操慮于叢挫之時，弘量于紛紜之際，如復小而辨物，恒雜而不厭，當言動之微而辨之，不誘于物，則復其初矣。當酬酢之煩而安之，不厭于事，則恒其德矣。復恒
天下之事，逆乎情則先難，順乎理則後易也。學問之道，德日進則寬裕，心日下則不後張也。損益

右第七章。
易之爲書也，不可遠。爲道也，屢遷，變動不居，周流六虛，上下無常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適。其出入以度，外內使知懼。又明于憂患與故，无有師保，如臨父母。初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。
右第八章。
易之爲書也，原始要終，以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。二與四同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。柔之爲道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝耶。
右第九章。
易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而兩之，故六。六者，非他也，三才之道也。道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉凶生焉。

右第十章。
易之興也，其當殷之末世，周之盛德耶。當文王與紂之事耶。是故其辭危。危者使平，易者使傾，其道甚大，百物不廢，懼以終始，其要无咎，此之謂易之道也。
右第十一章。
夫乾，天下之至健也，德行恒易以知險。夫坤，天下之至順也，德行恒簡以知阻。能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故變化云爲，吉事有祥，象事知器，占事知來。天地設位，聖人

成能。人謀鬼謀。百姓與能。 八卦以象告。爻彖以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。 變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶或害之。悔且吝。 將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

右第十二章。

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。 參天兩

地而倚數。 觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。

天賦爲命。物受爲性。根源皆係于易。此易之所以爲大也。聖人仰觀俯察。以作易。容天下之理。盡人物之性。而合于天道之自然。所以得性命之源也。學者窮理盡性。以至于命。則性命之源。究不越乎四德之統天也。得天命之元。在我謂之仁。得天命之亨。在我謂之禮。得天命之利。在我謂之義。得天命之貞。在我謂之智。故曰元亨利貞。乃天道之常。仁義禮智。卽人性之綱也。觀乎此。造化之理。天尊地卑。陽動陰靜。貴賤攸分。吉凶互致。根于太極之先。一定而不可易者。卽性命之源也。盡性至命

右第一章。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

右第二章。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易。逆數也。

天下之事。數往者順。知來者逆。易爲知來而作。故其數用逆也。易畫自下而上。易圖自右而左。易數之用逆。卽理之用順也。凡自上下下曰順。下上上曰逆。左徂右曰順。右徂左曰逆。順則數知既往之事。逆則數知將來之事也。事未來而欲假象以先知之。則爲逆睹其事。迎之之謂也。數往知來。蓋爲伏羲文王兩卦言也。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。此伏羲之卦也。八卦相錯。此文王之卦也。伏羲之卦。天上地下。日東月西。山鎭西北。澤注東南。風起西南。雷動東北。是其定體之在先

者也。故爲往也。文王之卦。乾居西北。坤退居于西南。坎離得位于中。震巽用事于左。艮兌配于右。是其流行之在後者也。故爲來也。數定體于既往則乾坤方位。可以順而知之。察流行于方來。則元會運世。可以逆而知之。然易之所用以占者。皆因其變動也。當以文王之卦位爲準。雖逆探其變而實順用其機也。非若金丹以逆爲生之理逆推造化于返還也。數往知來

右第三章。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以晅之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。此伏羲易象之本也。乾離皆生于陽。故謂天火爲陽。坤坎皆生于陰。故謂地水爲陰。乾變其初九爲初六。則爲巽。故謂風。此爲天之變。蓋天下交于陰也。坤變其六三爲九三。則爲艮。故謂山。此爲地之變。蓋地上交于陽也。離變其九三爲六三。則爲震。火爲陰伏則奮擊而爲雷。故謂雷。此爲火之變。坎變其初六爲初九。則爲兌。水與陽交。則相和而爲澤。故謂澤。此爲水之變。坤艮離震。相比從其類也。乾兌坎巽相遠而分其化也。由化可以推相從之道。由變可以知相生之理。且震巽爲始交。震陽少而陰尙多。巽陰少而陽尙多。故初之氣。雷以動之。風以散之也。兌離坎艮爲再交。兌離陽侵于陰也。坎艮陰侵于陽也。故中之氣。雨以潤之。日以晅之。山以止之。澤以說之也。震兌離之陽。皆統于乾。故乾以君之也。巽坎艮之陰。皆歸宿于坤。故坤以藏之也。然乾雖主陽。而陰陽无不兼統。故曰君。曰帝。上必无爲而用天下。下必有爲而爲天下用。帝雖出入乎諸卦之中。而帝未嘗出入也。蓋萬物之生成變化。皆本乎帝德之生成變化也。是以知生生之謂太極。

右第四章。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝爲乾坤之樞无可窺其出入于動而見其出入也故曰帝出乎震巽者春夏之交也生意畢齊若有所以絜度之故曰齊乎巽夏者四氣之中陽與陰相遇所謂姤也故曰相見乎離坤在西南養物之方也帝主其始而委其成功于地故曰致役乎坤兌正秋也生氣已成殺氣未見萬物說其成而忘其殺故曰說言乎兌西北爲陰而乾陽居之是陰陽相薄之象也以將盡之陽敵方盛之陰故曰

戰乎乾坎爲北方之卦萬物于此歸藏休息若有以慰勞之故曰勞乎坎至于艮則止矣氣不止則不成機不止則不生止者成之終而生之始也故曰成言乎艮大哉艮乎天地之所以成始而成終也卽聖學之所以有終而有始也帝出乎震八

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果　坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑　震爲雷爲龍爲玄黃爲旉

爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也
爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其
究爲健爲蕃鮮　巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工
爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡
髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其于木也爲堅多心　離爲火爲日爲電
爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲

鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁　艮爲
山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗
爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節　兌爲澤爲
少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵
爲妾爲羊

巽順也而爲躁坎陷也而爲通言其究也風極則
急水溢則行故上于人者能競世者也下于人者
善趨時者也且陰陽之精泄之于水陰陽之氣播
之爲風故坎之爲盜也竊陰陽之精也巽之爲入
也發陰陽之氣也人物之精泄之于智故智之爲
盜也盜人物之精也聖人之退藏于密所以完其
精而不使盜也固其氣而不使入也巽順坎陷

右第十一章

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受
之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受
之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受
之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故
受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物

畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以
泰　泰者通也物不可以終通故受之以否物不可
以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之
以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙
必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人
者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故
受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可
觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以
苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡
矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反

下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄
然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以
頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可
以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之
以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然
後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦
之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可

以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者
必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽
睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可
以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之
以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故
受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上
者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受
之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長
子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受
之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者
進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大
故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以
旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之
故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙
者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受
之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物

者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟
終焉

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見
而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰
之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也
謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽
伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉
晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久

也　渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內
也否泰反其類也　大壯則止遯則退也　大有衆
也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信
也　豐多故也親寡旅也　離上而坎下也　小畜
寡也履不處也　需不進也訟不親也大過顚也姤
遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定
也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也
君子道長小人道憂也

易說原跋

易聖人之書也聖人之書惟聖人可以解之下此
者不能解也夫既不能解聖人之書而又以聖人
之書不可不解於是穿鑿附會各以己意求聖人
而聖人作書之旨益晦何也文章莫大於六經似
書者史官之所紀也詩采之武夫游女禮爲漢儒
所補綴春秋雖經聖人筆削而大半因其舊文惟
易則經伏羲文王周公孔子數聖人而成之者也
大聖如伏羲文王周公孔子可以止矣以伏羲文
王周公孔子爲一書其書固蔑以加矣後之人萬

萬不能至於伏羲文王周公孔子之域而徒欲解
伏羲文王周公孔子之書多見其不知量而已然
則伏羲文王周公孔子而後遂無可解易者乎曰
有以聖人之人解聖人之書則易何不可解而必
於伏羲文王周公孔子哉今讀易說爲大汕宗呂
先生所著其言發前人所未發而又明白洞達如
日月之揭中天而無不可曉然共見然後知先生
眞聖人也眞能解聖人之書者也向使伏羲文王
周公孔子互爲解說亦無以過則雖謂易說一書
仍以伏羲文王周公孔子解伏羲文王周公孔子

之易可矣抑聞之易說藏於虞山之玉松已久歷年所矣今庚戌冬廣陵虛淨同人乃梓而行之豈書之行也有其時有其地亦有其人歟然易經數聖人而成自伏羲迄孔子凡幾千年而易說成於先生一人之手且藏諸虞山至今而始出則其事固奇而其書亦與易為不朽矣後學許承宣謹識

呂子易說卷下終

〔明〕鄭旒撰

鄭氏易譜十二卷

清道光六年梁廷枏刻本

序

余家世治易亦世以易售然每竊怪吾代懸之功令博士家奉爲青紫羔贄僅不卜筮薄之不然亦俛首師說甘心訓詁其於廣大變通道德性命三才六虛之蘊矻矻茫然而已彼假年絕韋者何人易之爲書也談何容易哉吾鄉鄭承衮氏童年卽具易癖篝燈面壁者幾四十年所則輒出語人曰誰其策章步躡夸踪舉臂竦身遂入雲中者乎不如吾御六龍週八極潛身入藕絲覷帝所爲不更週耶社中相眴哂之時余故少年亦頷焉已矣亡何余成進士讀書中秘每索得善易者言而師事之亦未易更僕迄癸酉余憂居鄉園衮皤肰爲諸生祭酒出所輯易譜請題簡端以公同志則示予曰吾老是編吾心絲五色殆嘔盡矣非持缽于師說訓詁者也子盍觀玩而有得乎予唯受而讀之喟然嘆曰演贊以後曾有人焉探索罔象勾至無言剖天地之房逗鬼神之鑰如是譜者乎龍馬龜莛可開生面四聖功臣又屈一指矣諸不具論如漢京房宋邵堯夫不雄長易學者耶然卦取六十脫其四以置閏似矣而譜獨以每氣分十六爻餘

兩時五刻卽連着十五日法象天成不假剸裂則二氏所未曾拈出如歲差考虞喜謂五十年差一度何承天冂百年劉約曰七十五年僧一行曰八十三年許衡郭守敬曰六十六年有餘亦未能定所餘而譜研訂爲六十六年餘八月以按唐堯至今靡不符劵則諸子所未考詳至如參兩影子河圖閏法則河圖日晷圖陰陽消長氣朔盈虛及文王卦位二老重地叅正卦變諸篇尤爲妙義破荒是編壽梨梓而易無餘蘊矣雖然余稍知易而以易售承衮深於易而以易窮何也曰易譜行於世而衮自此遠矣嗟夫譜之行衮之所以窮也時也此卽言易之微旨也易談何容易哉旹崇禎六年癸酉十月朔日社人御史梁元柱仲玉甫敬題於鄭氏百歲居

六籍多遭秦火惟易得爲全書豈獨以卜筮故留哉造化精靈天地倍爲愛惜遂若神物呵護焉夫易莽乎大矣天地人物範圍于六畫卦中卽孔編三絕尚假學於數年矧其下者而欲識易道之無窮哉漢興治易者三家惟費直之學可傳於後馬融鄭玄皆宗之但費氏學無所師馬鄭亦少眞傳

他如巧證理金術精驢鼠後先知于何鄧覘定數於竹牀非不謂於易有窺然而執數者遺象執象者遺理果爾謂易卽夷爲卜筮之書無不可又何煩四聖人之訂證爲夫易之理則數涵之矣易之數則象著之矣皇極一書以此類萬物之情雖元會運世不能遯說者以爲先天之秘得自希夷而宋儒猶竊竊焉以數學少之噫天下有外數言理外理言數者無有哉眞易在心從衡參錯無之非數無之非理則亦無之非易已矣吾友倫敎鄭承亥先生殫心斯道發憤有年近且譜圖象一書以

公天下余眂其表著大都集先儒而發所未發諸如河圖之則日景之正二十四氣之廻環以及地理丹經歳差歷法靡不精研考正夫易無不該引伸觸類神而明之存乎其人先生負經濟才阨弗獲展而展之於易庶幾神明其人乎雖然善易者不言易蓋無之而非易也夫誠無之而非易則先天一畫已贅而不必存又多乎哉吾兄晋卿以內典與先生相善躩然而起謂西來不立文字易正爾爾夫孰能由玆譜而有得至忘其譜并忘一畫其至矣乎寄語先生亟爲壽梨倘遇雷霆風雨之夕猶當寶重恐造物忌完如王遠知易總爲六丁雷電取去可也先生名旋承亥字也唐太府卿露公之二十三代孫生平著作如易髓詩文草太平中興略哀窮民賦楚辭白及素問圓鏡諸書皆大有裨人心世道者而易譜尤爲理道之大原百家之鼻祖也君子謂其尤精博云崇禎六年吉月司勳郎同學弟李廷龍頓首拜題於鄭仙邑

自序

愚不佞旋。識慚大畜。學守闚觀。六十年來。隱艮山竊弄千峯坎月。百萬人中。閉節戸長吟。一室巽風。渴吸山下蒙泉。饑餐天水舊德。鼎膏悅頤口。飲濟酒以晏如。屯雨滴升階。行艮庭而闃若。爾乃翰白馬於三極。輦黃牛於六虛。羝羊觸聖道藩籬。希彰孔翼。鼫鼠盜先天寶玉。謬演羲圖。神遊三十六宮之春。惜離日坎月之易遺。精研百千萬物之數。嘆乾天坤地之難窮。聊災益木。以當鶴鳴。尚俟同心。專其虎視。居安樂玩定收三品之功。知化窮神。何啻十朋之益。崇禎六年端五月端陽節。倫敎鄭旋承亥父自述於南湖家祏之治易齋。

跋

同里鄭承袞先生所著易譜刻於崇正癸酉先侍御暨李司勳序之李稱先生著易髓中與畧楚詞白素問圖鏡皆佚惟易譜尚行世」廷枏髫齡嘗卒業一過爾時竊謂漢儒言易多主象數象數中復岐出圖書一派及其末流則又雜以讖緯推衍禨祥去易遂遠今此譜雖主圖象而爻辭神驗已入推算家言至內鍊火候龍虎圖數則竟旁出於方士之爐火是則岐中又岐。不知當時諸先達曷以取此。輙轉思之莫得其故闕疑者迨十年所矣近

歲來易部羣書頗加詳覽因悟易之取類甚大精粗巨細無乎不包卽納甲飛伏等術數之學非易之大用亦推易之一端且言易而流爲方術者已始於京房焦延壽其歧入道家者則始自陳摶由來已久若由畫卦推奇偶由奇偶推河圖洛書由河圖洛書而演爲黑白方圓縱橫順逆如奔譜如算經者自宋迄今不下數百種要不可謂非易之支流也故

御纂周易折中未嘗以屏斥讖緯並廢互體變爻之用者以此易譜諸圖與邵子數學表裏發明其作爲問答之詞尤多獨得之見十二卷以下依河洛範圍數雜舉八字推驗爻詞蓋猶是易緯是類謀中竝及姓輔名號之遺意與乾鑿度所引易歷之例略相似然究於全書外別生枝節鄙意終以爲可刪矣原刻歲久泯不復存文孫赤謀偶過蓬居商及所以重刻之者廷枏念先生一生精力咸萃於是不忍見其湮滅遝工重梓校訛既訖并印管見私論之道光丙戌南至日後輩梁廷枏跋

參訂姓氏

朱國禎 文寧 烏程　孔允植 懋甲 曲阜　孫慎行 聞斯 武進
何如寵 桐城　賀逢聖 克由 江夏　余煌 武貞 會稽
顧錫疇 九疇 崑山　李待問 葵孺 南海　劉宗周 起東 山陰
汪起鳳 起東 長洲　易應昌 瑞之 安福　莊際昌 景說 永春
艾南英 千子 東鄉　倪元璐 玉汝 上虞　曹勳 允大 嘉善
黃道周 幼元 鎮海　祁彪佳 弘吉 山陰　汪偉 叔度 休寧
陳子壯 秋濤 南海　冒起宗 宗起 如皋　張肯堂 載寧 松江
曹學佺 尊生 侯官　何騰蛟 雲從 貴州　馬世奇 素修 無錫
陳仁錫 明卿 吳縣　林枝橋 陽仲 新會　黃景昉 太稺 晉江

孫朝讓 光甫 常熟　張采 來章 太倉　劉理順 文理 杞縣
熊文舉 公遠 南昌　陸燦 振玉 平湖　金鉉 伯玉 武進
吳鍾巒 巒稺 毘陵　秦鏞 若水 無錫　馬嘉植 培原 平湖
葉紹袁 仲韶 吳江　岑之豹 子文 順德　譚元春 友夏 景陵
胡平運 明卿 順德　莫與齊 元慎 連州　陳慧業 瑚仲 順德
袁儼 若思 嘉善　魏學濂 子一 嘉善　顏茂猷 壯其 龍溪
蔣芬 畹先 常熟　劉同升 孝則 吉水　史可法 憲之 大興
顧咸正 端木 崑山　朱弘 桂林 臨桂　曾宜高 清仲 順德
方以智 密之 桐城　韓宗騋 博羅　黃子錫 復仲 秀水
揭重熙 祝萬 臨川　郭之奇 仲常 揭陽　梅之煥 彬父 麻城

霍與瑕 勉衷 南海　楊起元 復所 歸善　黃儒炳 士明 順德
黎遂球 美周 番禺　張家玉 元子 東莞　蔡懋德 維立 崑山
朱可貞 順德　史惇 金壇
區龍禎 象先 順德　黃公輔 振璽 新會　謝與思 見齊 番禺
梁朝鍾 未央 番禺　薛藩 侯宜 順德　趙恂如 侯聖 順德
梁若衡 簡臣 順德　羅艮信 亨卓 順德　周光鎬 國雍 潮陽
黎遂球 美周 番禺　陳函輝 木叔 臨海　梁以璋 公狄 宛平
宋應亨 元長 萊陽　楊廷樞 維斗 吳縣　張國維 玉笥 東陽
賴萬耀 天熙 英德　陳潛夫 元倩 錢塘　金堡 道隱 仁和
吳易 日生 吳江　區懷瑞 啓國 高明　顧宸 修遠 崑山

何準道 旦兼 香山　吳從義 歲青 山陰　李際明 伯章 順德
萬時華 茂先 南昌　卞應聘 蓮生 丹徒　謝元汴 梁也 澄海
劉廷琮 南海　吳應箕 次尾 貴池　李盤 小有 句容
萬泰 履安 鄞縣　陳邦彥 會斌 順德　歐芬 嘉祝 順德
黃宗羲 梨州 餘姚　陳世善 惟敬 南海　陳孝逸 少游 臨川
梁佑逵 漸子 順德　謝宗鍹 儒美 澄海　彭燿 著鄉 順德
屈士煌 白園 番禺　麗一德 與虔 南海　張萱 孟奇 博羅
尹守衡 東莞　區主遇 嘉可 順德　鄺露 湛若 南海
胡天球 柳盟 順德　林熙春 志和 海陽　區大相 用孺 高明
李延大 維業 樂昌　袁崇友 伯益 東莞　韓上桂 孟郁 番禺

王士驌 房仲太倉　李潔 果卿順德　梁在廷 伯仰順德
李應明 晉卿順德　梁寓庸 騰霄順德　鄧瑜 季珣
舒廷頊 伯損順德　張慥 顧之　譚美池 順吾順德
張悰 稗攄　梁克載 堅德　霍憲召 季南
李郭 四知順德　李卓茂 行九順德　莫德先 子元
岑賡豫 順賢　霍士璧 孟如　蘇祚炎 明起
梁泰臣 亮生順德　梁莊臣 致臨順德　湛子雲 翰卿增城
余猶龍 禹狮順德

門人

蘇士美 用炯　張鴻漸 貞卿　梁王翰 光宸
張鴻升 允卿　何應宣 廷可　梁濛 龍見
徐林祉 仁萃

弟 仰旂 養成　尚霖 佀日　逢古 天玉
　懋昌 承資

姪 桂馨 蘭宇　桂開 廣宇

男 辛 以巽

姪孫應星 旋海　應惠 介闇

總目

一卷河圖

一氣圖　一氣密運
自一至十　希夷微
陽統陰　五生數三天二地
參兩數具見天地影子
五生數積二老　五生數合四象
中央五數神功　中五胞孕河圖全體
生成數各類朝拱中央五點
四面環拱中央五點
中無定在　一二三四合五與十
五行一陰陽　陰陽共是一氣
陰陽始生互根　陰陽氣質異序
神鬼二關　神關轉鬼鬼關轉神
圖書異同　洛書對位皆十
洛書八位合五
河圖左旋相生洛書右旋相克
河圖對待反克洛書對待反生
河圖陰陽迭進　五位相得說
生成配合　陽奇合偶陰偶合奇

四象位連外朝內。天干五分數
地支六分數　洛書天干河圖地支
內外隔十相應　兩家十五
龍虎圖　五運圖
六氣圖　河圖含曆閏法
南北陰陽　五行成數
河圖百六數　聚六
貞元會館　地數環天
河圖全是一陽
二卷伏羲八卦次序

則河圖　青松詩
八卦之德　八卦象
雷風中央起化　陰中陽陽中陰
位與畫皆對九　不易反易
天地絪縕　參兩數
洛書八卦次序　八卦範圍次序
乾坤始於奇偶　八卦上中下爻變成卦
附蜀傳天地自然圖
三卷伏羲八卦方位
論方位　天地定位
山澤通氣　雷風相薄
水火不相射　坎離互根
順逆圖　天地闔闢
一歲　一日百刻八卦圖
青松詩　二十四候日晷出入
二十四氣晝夜刻數消長
月體明魄圖　水潮應月圖
月面驗水　月知旱潦
月離知雨　一體精氣
陰陽消長　二老六子閒居

陰陽閒居　八卦對宮爻象之卦
八卦對宮反易卦　八卦六宮圖
四隅卦爻泰尊卑　四隅卦含大闕竅
四隅爻象八卦　相對皆九
邵子經世　內煉
先天生氣二吉圖　先天相克凶圖
四卷伏羲六十四卦次序
八卦相盪　互體三四更多
周易用互象　左傳占用互斷
互卦歸根　中四畫互體有趣

上四畫下四畫亦有互體
上五畫下五畫亦有互體
全卦似體　諸卦正對體卽伏體
反對體　邵子三十六宮詩
天根月窟圖　乾坤四正爻位
五卷伏羲六十四卦方位
伏羲四圖傳受淵源
横圖規圓　大圓圖子午走半位
節氣分爻　明離盡卯中四句
羲皇全圖気朔正閏定象

氣盈配六十四卦分數
朔虛配六十四卦分數
圖無所不包　復上起
論復姤　坤復之閒
世運治亂定局　人閒大古今
陰陽對待　陰陽順逆
乾坤二宮相侵　初上二爻相易
中四爻相易　方圓圖辨
方圓　方圓分四層
四層包裹　四角圖

先天六十四卦直圖併說
六卷文王八卦次序　方位
文王易伏羲卦位妙旨
卦位分陰陽二方　卦初起同先天一脈
後天卦皆居旺地　播五行
乾知圖　坤作圖
後天四正卦合河圖四正點
八卦合河圖四生成八卦合洛書
八卦月令　八卦分洛書九疇
仰觀天文　俯察地理

律呂　八風八音
再申後天八卦十二月二十四氣圖
八卦生克　八卦所屬五
論震木歲星　妙萬物皆乾㐭
艮中玄秘　周易次序對卦
易道在人一轉　上下經總論
分上下經王卦　上下經首尾
周易水火結局
七卷
周易彖辭卦變來歷陳希夷傳授圖

彖正卦變　易彖總說
卦名略　卦德略
卦體略　卦象略
爻象略
八卷
上下二體正象　互體象
變體象　似體象
彖辭相類　爻辭出別卦卦名
爻辭出互卦卦名　第一篇坎體正象補遺
占本卦靜象　占一爻變象

占二爻變象　占三爻變象
占四爻變象　占五爻變象
占六爻變象　八卦本之彖象
雜見象略
九卷
蓍龜　四象畫
四象策　老陰老陽十二辟卦策
乾坤分管四時策數盈虧
乾坤二策三百六十
乾坤月策　少陽少陰策

三百六十策　歲差考正
萬分日法　占者所值當動卦爻
卦變次序　六十四卦變
上繫第八章七卦說
下繫第二章十三卦
下繫第五章十一卦說
下繫第七章九卦說
雜卦傳末八卦說　十翼說
十卷
邵子經世衍易　宋邵堯夫六十卦氣圖

二至二分日出日入卦爻
天地之交十之三　六十卦大小管運總圖
子半起子運　午會三十運卦
世卦例　每運十二世分爻例
年卦例　帝王即位年陰陽應驗
算帝王國祚長短例
算事物成敗聲音起卦例
十一卷
連山易曆法　漢京房六十卦氣
京房說　四監司官分管節氣

十二月辟卦　陰陽漸積
頤卦說　七日來復
五陰爲剝五陽爲夬論
京房八宮卦　八卦納甲皆由乾坤來
納甲干合數亦合　八卦納支
八卦干支全局　飛伏
飛伏生克　十二月卦
十二辟卦循環圖　十二卦水火升降圖
火候圖
楊雄太玄八十一家應六十四卦

康節論太玄
後天六十四卦起渙圖
十二卷 河洛範圍數驗
爻辭神驗 凡十
需卦六爻　君子得輿
在師中吉　富家大吉
伐鬼方　比之无首
富家大吉　棟隆棟撓
艮限列夤薰心　既濟未濟濡首
易象趣驗 凡二十二
月光射水　成艮出震齊巽
午日當空　春雷動物
春雨稠山木　山高水清
巽風吹燈　離火鎔金
風塵翳水　山澤通氣
木秀火明　重乾耗土
秋金毀折　坤厚載物
卒土成歸　生成火耀
秋金當權　離火重光
水火交濟　雨潤山木

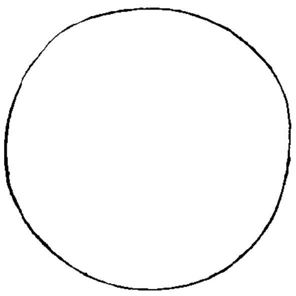
天地定位　春生烁殺

鄭氏易譜卷之一

明 順德鄭 旒字承衮著

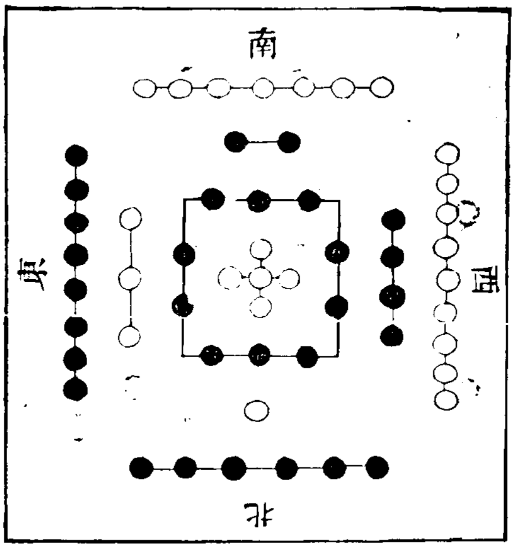
族孫 □□ 校字

一氣



渾渾冥冥。通中有理。龍馬未洩。孰知其紀。

河圖



一氣密運

青松問河圖星點是何物。環中子曰、維天之命於穆不已。何物不已。惟此一。一氣密運。悠移遞陽遞陰接續以行。自一至十乃其行之節度。上天之載。无聲无臭。爲中。有精。不能自秘。龍馬旋毛傳洩消息。

自一至十

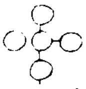
○初 初无中起朕。是曰乾元。萬物資始。邵子曰、一陽初動處。太音聲正希。陽故爲天。初動故爲天一。一者水之所自生也。凡人物造形之初皆水。

●● 一陽初動。氣無任機。微引其倪曰陰。隨陽和

而煖矣。爲地二生火。

○○○ 氣煖則漸凝。實爲天三生木。

●●●● 氣既凝則漸堅。爲地四生金。



至五則飽滿而體完。爲天五生土。元氣流行

惟此五度。行止于五。故五外无數。

一得五便爲六而水成。故六點同一居北。

二得五便爲七而火成。故七點同二居南。

三得五便爲八而木成。故八點同三居東。

四得五便爲九而金成。故九點同四居西。

五得五便爲十而土成。故十點同五居中。

希夷微

一二三四五隱隱旋生生而未成也至五而漸以結裹二三四五與一不爭毫茫視不見曰夷聽不聞曰希搏不得曰微五者不可致詰混而爲一初第有一水則火木金土渾然全具水內漸生漸成故曰一氣不頓進又曰无間可窺玄哉

陽統陰

一二三四五生數陽也六七八九十成數陰也陽之體巳包乎陰但截其下半偏名陰焉耳一下半名六二下半名七三下半名八四下半名九五下

鄭氏易譜卷之二　三

半名十從天體內分其下截之重濁者爲地而卽以配天從生數內分其下半之結局者爲成而卽以配生要之皆一二三四五而已矣

五生數三天二地

數也者度陰陽之圍而生者也天圓地方圓者徑一圍三方者徑一圍四陽用全故三則用三陰用其半故四只用二參天兩地而倚數此之謂也惟天三故生水木土三行惟地二故生火金二行之所以止于五也假令陽全用三陰亦全用四則天地之數有七而造化不成矣惟天三地二合而

五焉理窮命至玄之又玄不可言矣

參兩數具見天地影子

天包乎地而氣貫乎地之中地在天中而能容受天氣于內此天地之情形而孰知五生數巳繪而呈

參天兩地

一奇	二偶	三奇	四偶	五奇
丨	丨丨	丨	丨丨	丨
天	地	天	地	天

三奇位得三者陽之全用也兩偶位列爲四者卽

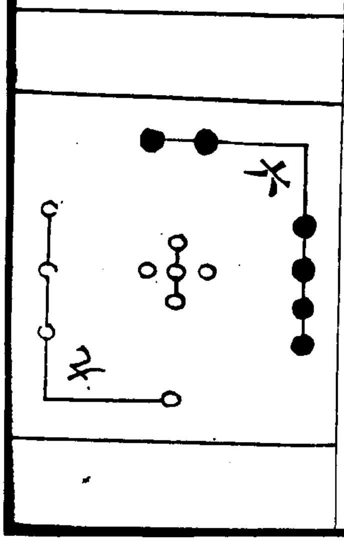
鄭氏易譜卷之二　四

方圓之四而以二作一者二乃當天之一正所謂用半也

青松曰吾今乃知此五數者之非數也

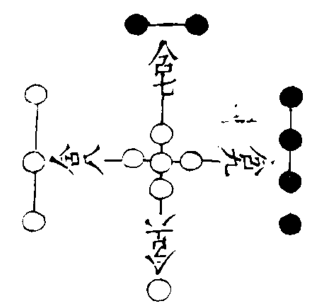
五生數積二老

陽一涵三故乾用九陰二涵二故坤用六六用九用六天地玄機而孰知五生數巳孕其奇



五生數合四象

六太陰象。七少陽象。八少陰象。九太陽象。四象顯列于圖之四旁。而孰知五生數已合其章。



中央五數神功

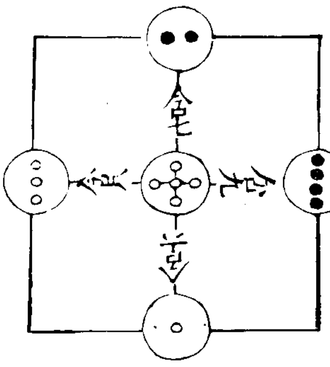
青松問五行始祖水。所自出之帝是五也。又天一得五爲六而成水。地二得五爲七而成火。天三得五爲八而成木。地四得五爲九而成金。天五得五爲十而成土。是五行各身皆五也。五又以本身作黃婆斡旋大化。西南角續生機以遞生之窮者。五也。東北角續克機以遞克之窮者。又是五也。神變爲鬼。鬼化爲神。行鬼神妙萬物者。全是五也。五之神功至此極乎。環中子曰、神之又神。妙在終始。太和既合。乾元又起。五所孕育。更爲无紀。

邵子曰、天地之本。其起於中乎。中央五點。四德之貞。根蒂脫落。復種而生。无中含有。天地立根。

中五胞孕河圖全體

朱子曰河圖以五生數爲五。故中央五點亦具五生數之象焉。下一點天一象。上一點地二象。左一點天三象。右一點地四象。中一點天五象。

胡玉齋曰、下一點既具一象。則與中一點所具五象而地六之成數已不外于天之一矣。二三四五。莫不皆然。



則河圖自一與六。至五與十。生成相合五十有五之全數。盡具於中央之五點矣。

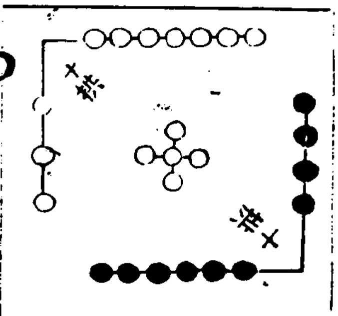
環中子曰、中央一點既含天五。則五中復具五。而五又有中含之又含。是中无內也。卷入無內。故流出无外。大德敦化。此天地之所以爲大也。

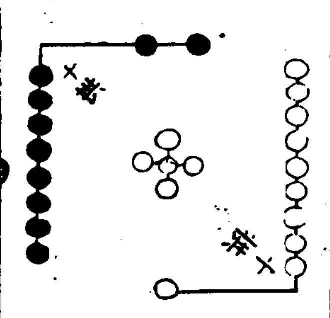
中央之五土也。土即天氣所寓。故地中有水。即天一所生天一之氣。即乾之金。故曰乾藏坤內。土腹函金。但當此時所謂土者。只有其理。未有其氣。所謂金者。但有其氣。未有其質。及乎生木。其兆始萌。故水爲始祖。金土渾然。則始祖所自出之帝也。

生成數各類朝拱中央五點

五也。者天三地二之精渾融于中。陰陽之所會。五行之所鍾。在人爲心。在易爲太極。爲中央之帝。

四面生成之數各分陰陽之類。而以十來朝拱。

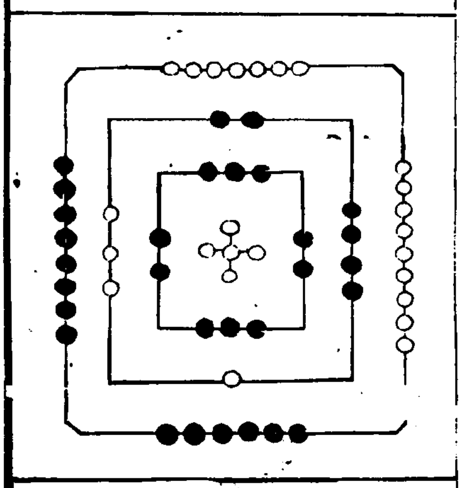




十者五之合數。是四方皆環而配合五也。

四面環拱中央五點

五十者數之全。妙在五十之後又餘五數。所謂終則有始。碩果方實。新種已含。貞下起元。生生不息。成變化行鬼神皆五也。是以三重五箇十。環向而拱之。



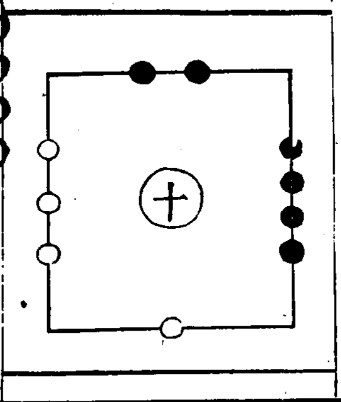
第一重一箇十。第二重一箇十。第三重三箇十。重重來配合五也。

中无定在

青松問中環中。子曰善哉問乎。語一水則水之中爲中。語二火則火之中爲中。三木四金五土皆然。一水之中有五。故爲六而水成。二火之中有五。故爲七而火成。三木之中有五故爲八而木成。四金之中有五故爲九而金成。五土之中有五故爲十而土成。是五也。在易爲太極。流行於一卦六爻之閒。在歲時爲辰戌丑未。寄旺於四季。

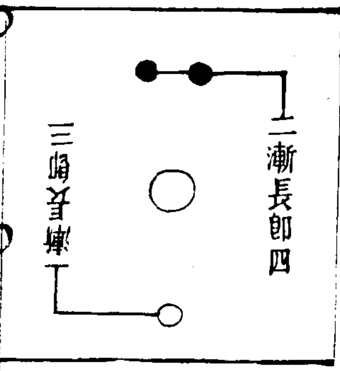
一二三四合五與十

水一火二木三金四耳。而土之五併十已積于其中。易分四象。乾言四德。歲序四時。位正四方。豈无五哉。寓其內矣。故曰言仁義禮智。自天下之道矣。不必言信而信在其中矣。水火木金。自造化之行矣。不必言土而土在其中矣。是以龍馬之圖。揭五與十位于中央。言无不在也。



五行一陰陽

虛齋子曰要言之猶是二而已非二之外更有二四也天一生水地二生火一陰一陽道在是矣天地之間只陰陽兩片伏羲見透只畫奇偶二畫盡易之蘊其天三生木不過天一之所凝地

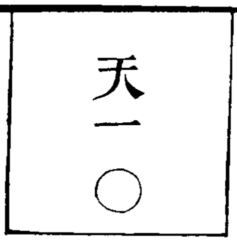


四生金亦是地二之漸堅耳故一與三連自北而行東圓所運也二與四連自西而行北方所周也

鄭氏易譜卷之一　九

陰陽共是一氣

環中子曰究其極只是天一而已非一之外更有二三四五也

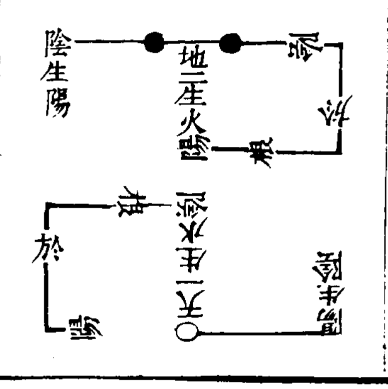


當天一生水時火木金土皆已渾然完具水內以漸而成火即水氣之煖木即水氣之凝金即水氣之堅土即水氣之完成總之全體皆水氣也以故十二支起於子而終於亥一水包裹也

此以上初自天一而起復環於天一

陰陽始生互根

劉雲莊曰水陰也生於天一火陽也生於地二是其方生之始陰陽互根故其運行水居子位極陰之方而陽已生於子火居午位極陽之方而陰已生於午若木生于天三專屬陽故其行于春亦屬陽金生於地四專屬陰故其行於秋亦屬陰不可以陰陽互言矣

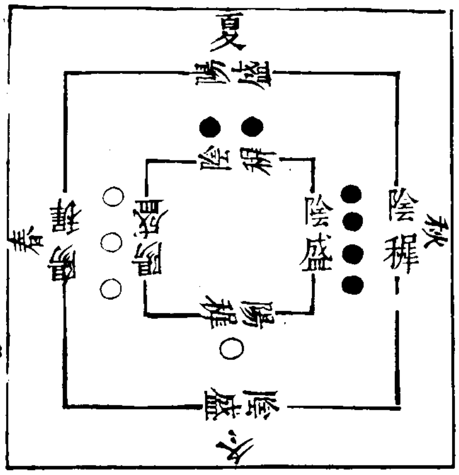


鄭氏易譜卷之一　十

陰陽氣質異序

內層生出之質也以天一地二天三地四之序而爲序

外層流行之氣也以春夏秋冬之序而爲序



環中子曰天一生水一陽初動陽之稱也然於時爲冬樹木彫謝之候故氣之行又爲陰盛陰盛而陽稱所謂陰極于子而陽已生于子也一極爲三陽之盛也然春方發育御爲陽稱

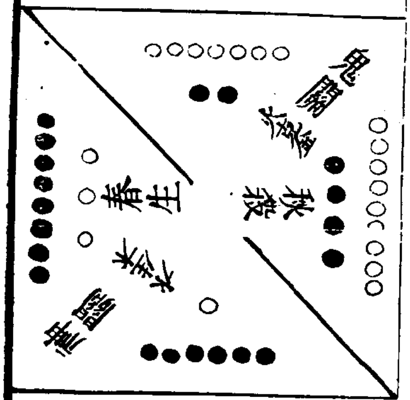
地二生火一陰初生陰之稱也然於時爲夏萬物相見之候故氣之行又爲陽盛陽盛而陰稱所謂陽極于午而陰已生于午也二極爲四陰則盛矣然秋時陰氣始行御爲陰稱

青松問黃勉齋言五行不知何故初生時一樣流行時又一樣以爲造物不貳初無兩樣只是水火

木金土便是次序然乎否環中子曰此間理會不明頭緒便亂識得兩樣乃知不貳

神鬼二關

陽氣起於子則順以生氣來而伸故東北爲神關萬物之所以出也

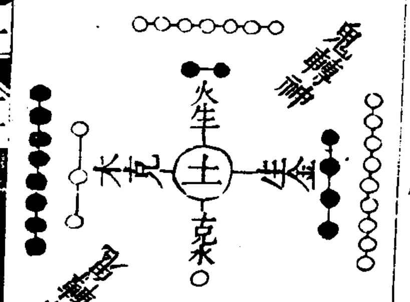


陰氣起於午則逆以克氣返而歸故西南爲鬼關萬物之所以入也

伏羲震一陽初動東北巽一陰初起西南邵堯夫以寅爲陽限申爲陰限皆二關處也

神關轉鬼鬼關轉神

東北生方也有土居中則木克土土克水而生者反逆而克神關轉鬼也



西南克方也有土居中則火生土土生金而克者反順而生鬼關轉神也

文王作易離兌間置坤土坎震間置艮土泄此玄機生克之際全是土幹旋也

圖書異同

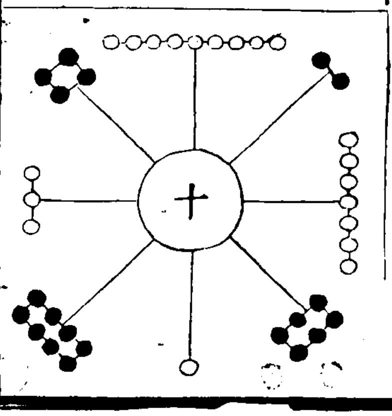
先儒言三同二異三同者河圖一六北三八東五居中洛書同也二異者河圖南二七西四九洛書南四九西二七也胡雙湖曰西南二方金乘火位火入金鄉有相克制之義此造化所以易二方者正成其克之象也

環中子曰圖書四象配合皆不相離但圖則分內外書則分正側圖則生數居內成數居外書則奇

者居正。偶者居側。各有與处。互相發明。若夫圖有
十顯然附五。而書之十則隱藏於八面亦十五耳

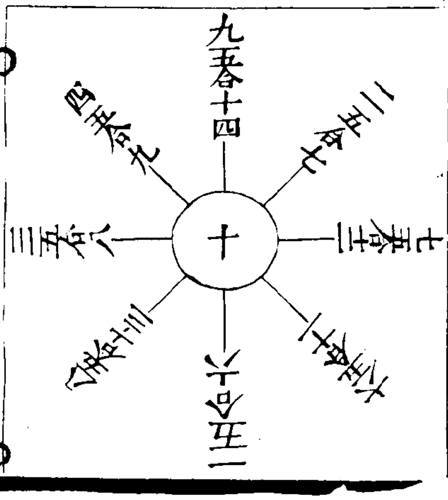
洛書對位皆十

八位相對皆十矣。而一太陽位對九即太陽數。二少陰位對八即少陰數。三少陽位對七即少陽數。四太陰位對六即太陰數。與河圖內外相運之點亦相合也。



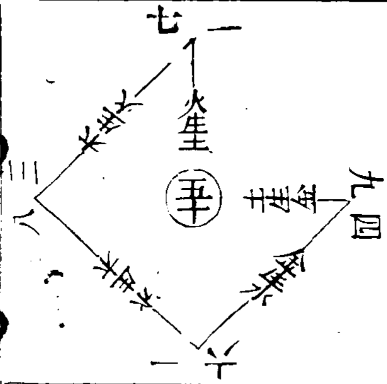
洛書八位合五

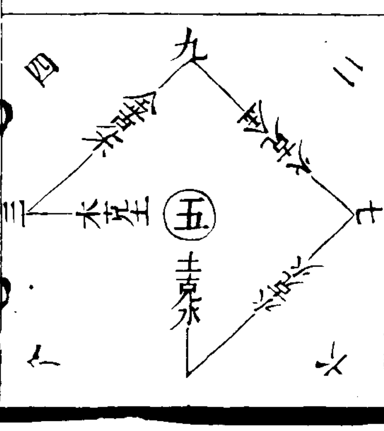
一五合六。九五合十四。四與六爲十。
三五合八。七五合十二。二與八爲十。
二五合七。八五合十三。三與七爲十。
四五合九。六五合十一。一與九爲十。
是生與成固无往不湊合。而以所合之數與對宮



依舊皆十也。

河圖左旋相生洛書右旋相克





河圖主生。自北而東。循南入中央。出西復北。

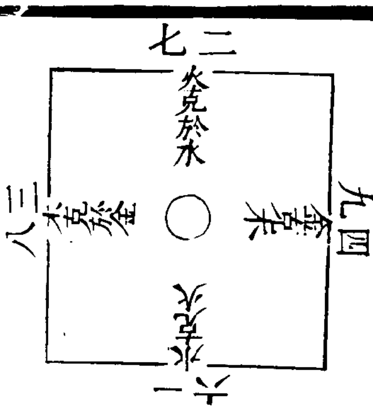
洛書主克。自北而西。歷過東入中央復北。道家以土爲黃婆。天地間无黃婆。則生機至西南角而窮矣。何以旋生。克機至東北角而窮矣。何以旋克。生克兩不成而造化息矣。

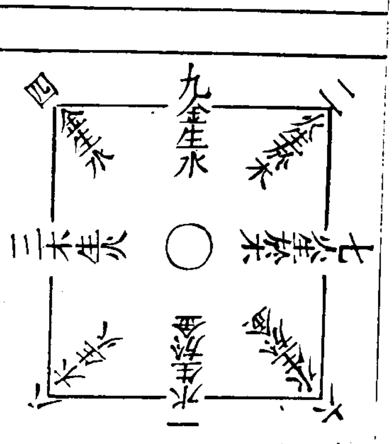
河圖順生。乃西南角。夏火剋秋金。故曰生機窮。惟夏季十八日土最旺。從中接火之生。以生金而生遂无息。故周易西南置坤土。以續河圖之生。坤即河圖之五十也。

洛書逆克。乃東北角。冬水生春木。故曰克機窮。惟季冬十八日土亦從中央接木之克以克水而克

遂无息故周易東北置艮以續洛書之克艮卽洛書之五也

河圖對待反克洛書對待反生





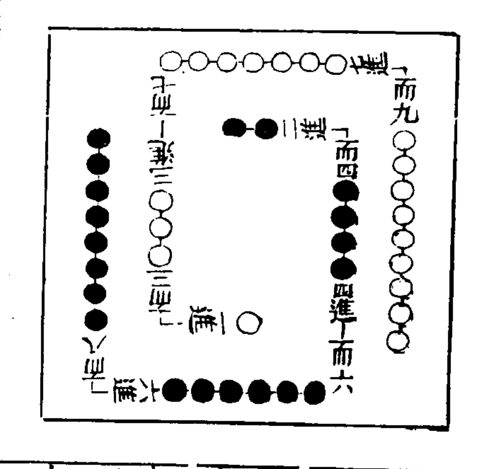
翁思齋曰河圖流行之序左旋相生固也然對待之位則北一六水克南二七火西四九金克東三八木而相克者已寓於相生之中

洛書流行之序右旋相克固也然對待之位則南九金生北一水東三木生西七火東北八木生西南二火東南四金生西北六水其相生者亦已寓於相克之中

蓋造化之運生而不克則生者无從而裁制克者不生則克亦有時而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全備也

河圖陰陽迭進

陽不待極而後生陰也當陽之半而陰已萌矣陰不待極而後生陽也當陰之半而陽已萌矣



陽自北起而東而南而西

陰自南起而西而北而東

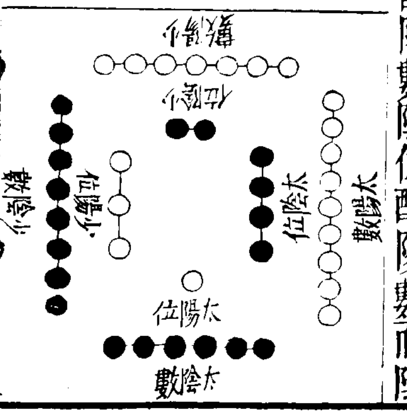
更有道焉陽不待陰之極而後退也四進爲六而九退爲一矣陰不待陽之極而後退也三進爲七而八已退爲二矣故見幾而早退乃易之道

五位相得說

晦翁云一奇一偶各以其序如兄弟之相得青松問然乎環中子曰固然奇得偶也偶得奇也隨以一位言一各得九也九亦各得一也十數旋遞相得缺一九虧造化弗成且觀圖中五十五點縱横參錯析觀天巧各極其趣移易一點盡散其局况少一乎

生成配合

皆數與位相配也。陽位配陰數，陰位配陽數，而陰陽之配，又適老則對老，少則對少，整整肅肅，巧湊天然。此天地之所以絪縕，萬物之所以化醇也。即陰陽互藏其宅。二少交錯於東南，二老交錯於西北。蓋西北萬化歸宿之地。天地間東南多水，西北多山。史遷曰，東方物所始生，西方物之成熟，故作事者必於東南，收功實者常於西北。

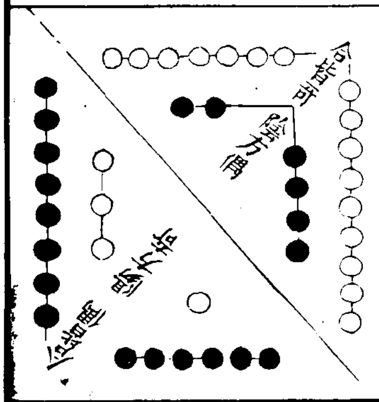


陽方奇合偶陰方偶合奇

翁思齋曰，河圖陰陽之位，生數為主，而成數配之。

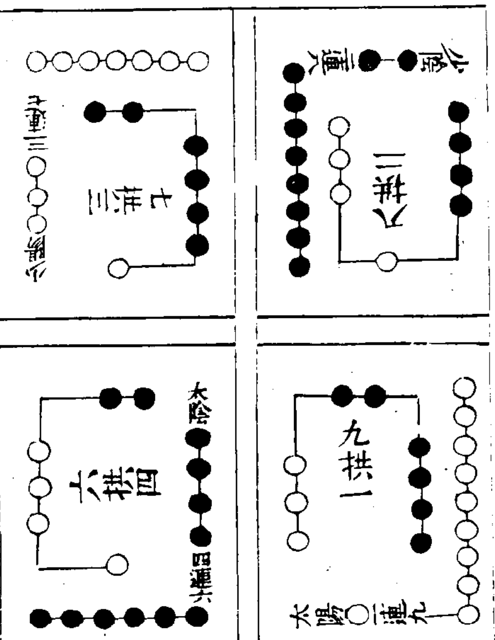
東北陽方，則主之以奇，而合于外者皆偶。

西南陰方，則主之以偶，而合于外者皆奇。



四象位連外朝內

一連九。二連八。三連七。四連六。外連也。孰知與同內者亦如數而朝之。



天干五分數

天一甲己連九其數九。　地二乙庚連八其數八。

天三丙辛連七其數七。　地四丁壬連六其數六。

天五戊癸連五其數五。

地支六分數

天一子午連九其數九。　地二丑未連八其數八。

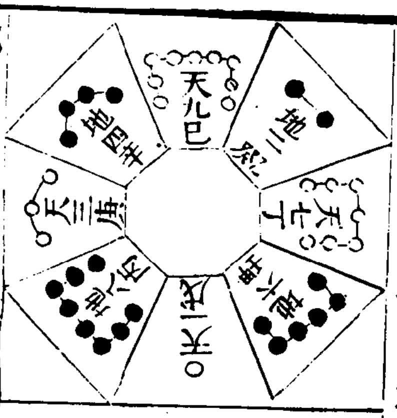
天三寅申連七其數七。　地四卯酉連六其數六。

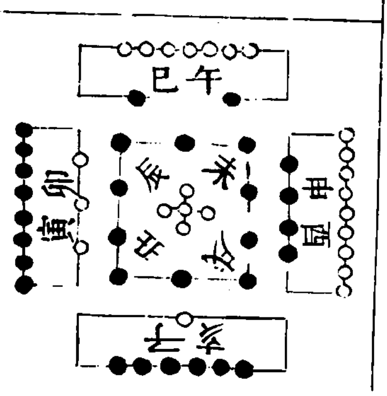
天五辰戌連五其數五。　地六巳亥連四其數四。

右世傳康節範圍數從此起也。蔡虛齋北京祭酒時，乃訪得此數云。不知天地何巧，往往湊合

邵堯夫時傳二程不受遂落方術家理本易象
奥藏无窮

洛書天干河圖地支所屬圖





右世傳陳希夷河洛數從此起也宋儒俱尊此
數窮通奇驗可見圖書數點神機鬼藏

內外隔十相應

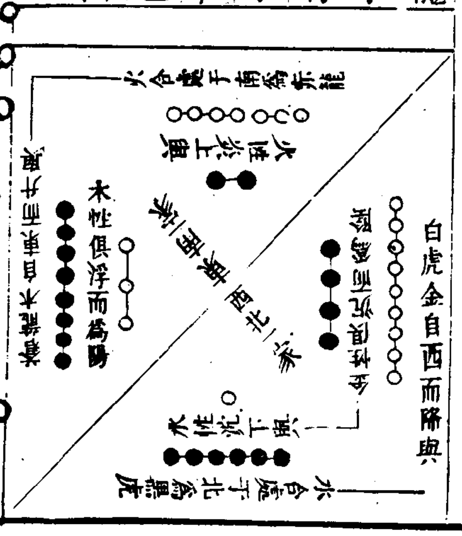
北一而五與六合十一　南二而五與七合十二
東三而五與八合十三　西四而五與九合十四
中五而五與十合十五
又北一南二爲三而六與七合十三
東三西四爲七而八與九合十七
又一與四爲五而六與九合十五
二與三又爲五而七與八亦合十五
一與三爲四而六與八亦合十四
二與四爲六而七與九亦合十六

兩家十五

南七與東八合十五爲一家也而一三四以八拱
七二四一亦以七拱八
北六與西九合十五爲一家也而一二三以六拱
九二三四亦以九拱六
魏伯陽曰七八數十五九六亦相應四者渾沌列
爲龍虎
又曰金水合處木火爲侶

龍虎圖

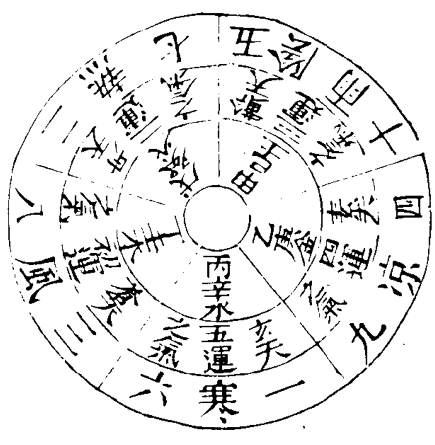
古眞人內册說龍
從火裏出虎向水
中生蓋世人順行
五行則龍出於水
虎出於火心不官
而腎爲政死道也
眞人則龍從火出
虎向水生乃火生



木水生金腎聽命于心官乃爲長生之道云

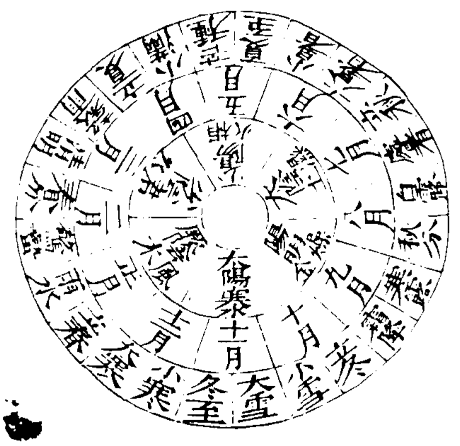
五運圖

朱子曰下至運氣參同大一之屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也此主運也客運則以本年所屬五行作初運起輪流而布



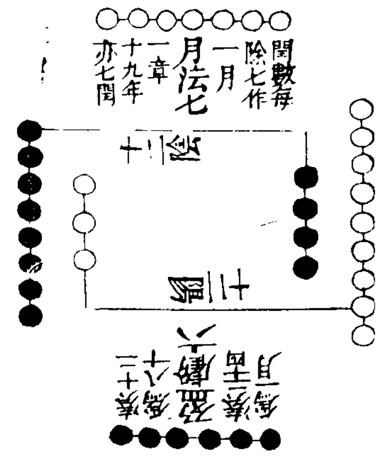
六氣圖

是爲月令之氣年年定局不易是爲主氣至於客氣則從每年司天自正南位起輪布看主與客相臨其氣相得則和不相得則病



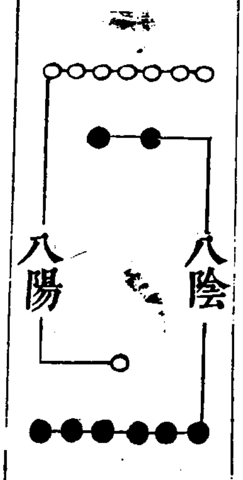
河圖合曆閏法

邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎閏法於一月三十日取十二日於一日三十分取十二分取其十二尚有十八盈虧皆在六蓋一月氣盈六時朔虛六時一年氣



盈六日朔虛六日合十二日三年積三十六日以三十日閏一月尚餘六日再二年積氣朔各十二日共二十四日虧六日將前六日補起作三十日又閏一月故五歲再閏總之十八日得二百一十六時合乾之策其十二日得一百四十四時合坤之策共得三百六十策然而十二朔止得三百五十四日少六日朔少六日氣又盛六日積十九年得二百二十八日比乾策多十二是閏法皆十二陽十二陰爲之而七則爲月法六則盈虧於其間也外圍三十則月之日也

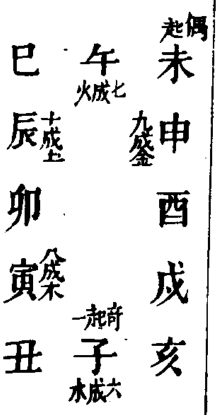
南北陰陽



前圖東西十二陽十二陰此則南北八陽八陰見對待處

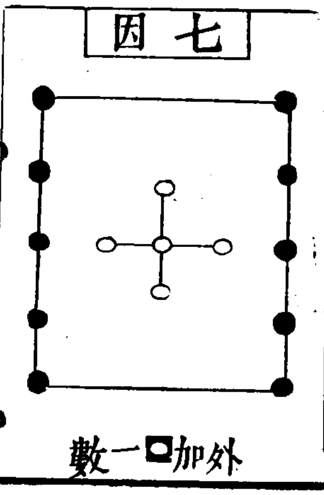
五行成數

奇數陽起子偶數陰退午一位起未乾坤初爻亦此理也

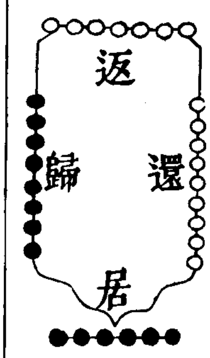


河圖百六數

天地之數中宮十五以七因之得一百五加一則爲百六名曰極數蓋數止用七天地之交七之三數至七則過乎中者已二更溢乎七之外則如花之爛熳如日之西斜是以邵子怕處其盛乃災害之所必至者也百六所以爲極數也



聚六



魏伯陽曰九還七返八歸六居三方皆聚于六六居其所萬物之所歸也

貞元會館

中央五點貞也北一點元也一與五合爲六是六者貞元之所會妙矣哉

地數環天

一二三四五與十共二十五爲天數在內六七八九共三十爲地數環繞于外

河圖全是一陽

始于一陽也五生數爲五陽也一六合七陽也二七合九陽也三八合十一陽也四九合十三陽也五十合十五陽也總圖五十有五陽也陽統陰總歸一陽即太空一氣也元氣也

以上諸圖論說皆河圖洛書精微妙理實發前人所未發者

卷一終

鄭氏易譜卷之二

伏羲八卦次序

八卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽儀				陰儀			

儀下曷不太極太極以無爲體且無所不在無太極乃眞太極也

鄭氏易譜卷之二　二

則河圖

青松問河出圖聖人則之數千年未解若何而則先儒析方補隅之說將已成八卦分配八位非則圖以畫卦也子有獨悟不環中子曰信之久矣未晤喜談今得剖圖明之河圖五位已明具一分二二分四四分八在內羲皇一見脫之爲畫故曰則之五十居中者土也則之爲太極一六水二七火輕而清則之爲陽儀三八木四九金重而濁則之爲陰儀兩儀上又分一六爲太陽二七爲少陰三八爲少陽四九爲太陰則之爲四象四象上又各分生數陽成數陰卽乾兌離震巽坎艮坤是則之爲八卦也此則生出之序者也

河圖生出八卦

乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
一	六	二	七	三	八	四	九
一六		二七		三八		四九	
一六二七				三八四九			

一二三四爲四象之位六七八九爲四象之數甚明而天地山澤水火雷風各連爲十更妙

鄭氏易譜卷之二　二

則氣行之序亦然三八春二七夏是陽儀四九秋一六冬是陰儀兩儀上又分春爲陽之陽夏爲陽之陰秋爲陰之陽冬爲陰之陰是四象四象上又各分生數陽成數陰卽是八卦此

河圖流行八卦

乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
三	八	二	七	四	九	一	六
三八		二七		四九		一六	
三八二七				四九一六			

則流行之氣者也青松翻然舞曰妙哉拈出躍如何前儒未有覺也

青松詩

任解則圖終是猜五千年鑰待君開知君親見羲皇得君謂只從龍馬來

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

八卦之德

乾純陽故健坤純陰故順震一陽奮起乎二陰之下故動巽一陰潛伏乎二陽之下故入坎陽爲陰所溺故陷離陰附乎二陽故麗艮陽在上無所往

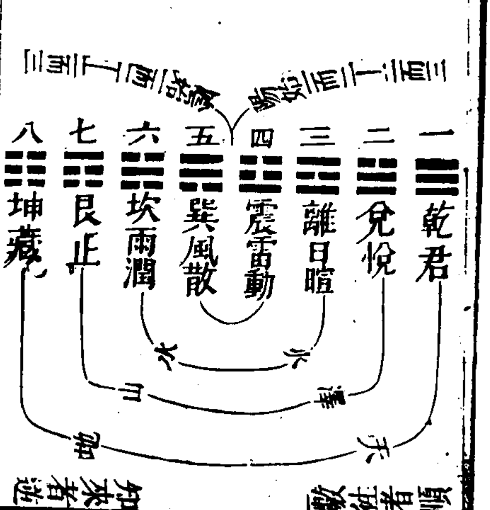
矣故止兌陰在上喜之見乎外也故說

八卦象

乾純陽在上爲天坤純陰在下爲地震陽氣爲二陰凝聚于上不得出奮擊而爲雷巽陰氣伏于下二陽不得入則周旋而爲風坎內陽明而外陰暗爲水離內陰暗而外陽明爲火艮一陽隆聳於二陰之上爲山兌以坎之體而塞其下流爲澤又取悅萬物爲澤

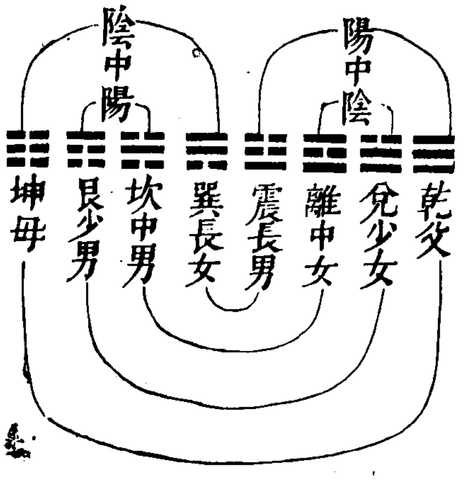
雷風中央起化

小橫圖乾覆於至高坤載於至低而震之雷巽之風起化於中央恰似菜心從中萌芽兩邊展開去也震初起一陽展回乾巽初生一陰展至坤邵子曰天地之本起於中此震巽之中卽復姤之中其中卽所謂環中也



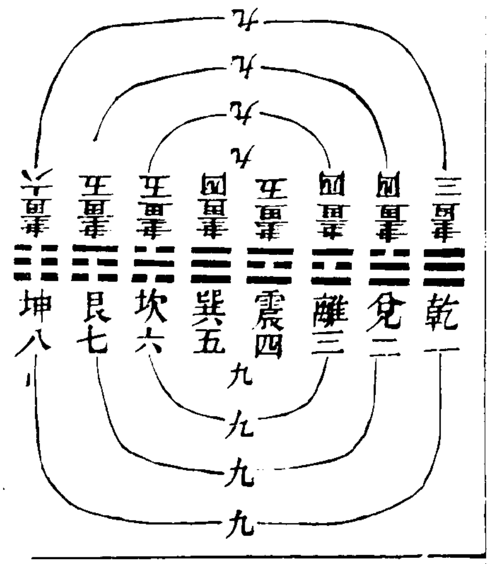
陽中陰陰中陽

天地閒惟陰含陽所以生陽惟陽含陰所以生陰故坎中有奇離中有偶六十四卦左方有八十陰右方有八十陽今八卦橫圖卽著此理



位與畫皆對九

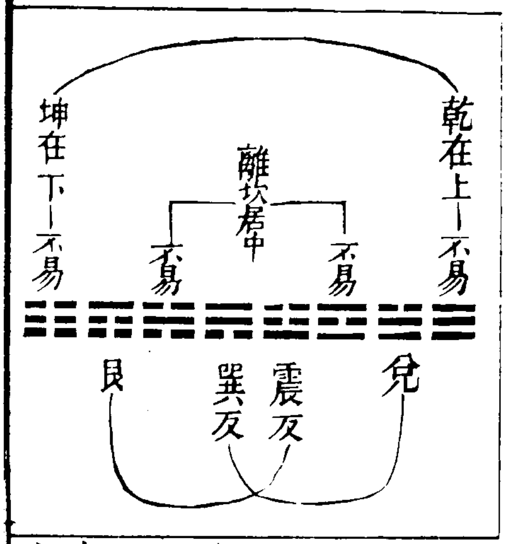
此胡雙湖所見也但彼說在八卦之方位此以表章於八卦之橫圖游而玩之亦有致趣



都是三十六宮春

不易反易

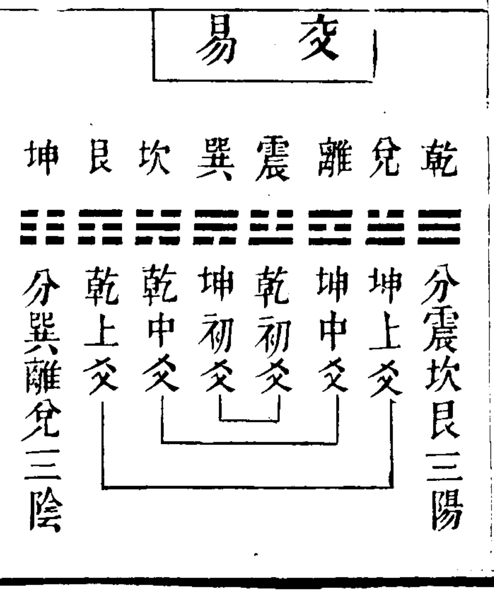
張行成曰天地閒惟一無對惟中無對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中



震巽兌艮四卦共是二卦與四正卦為六宮卽三十六宮春含於此也

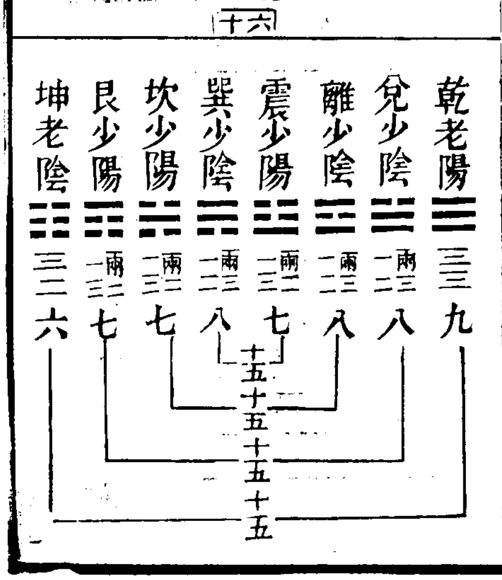
天地絪縕

卦惟乾坤而巳六子皆乾坤之變化也初爻交易為震巽中爻交易為離坎上爻交易為艮兌還其交只一乾坤而巳



參兩數

九六七八原倚於參天兩地又四象數已定於龍圖今卦畫以每陽三每陰二計之九六七八仍與參兩符合且其數六十天地正數也



洛書八卦次序

大禹時神龜背文，戴九履一，左三右七，二四爲肩，六八爲足，五獨居中，後天卦位自然符合，對待低昂，共成其十，非拆非拼非補，萬物周徧。

六 ☰ 乾西北方

七 ☱ 兌正西方

九 ☲ 離正南方

三 ☳ 震正東方

四 ☴ 巽東南方

一 ☵ 坎正北方

八 ☶ 艮東北方

二 ☷ 坤西南方

八卦範圍次序

邵康節本數，凡八字合此數，如丙生得艮，丁生得兌之類，名曰天祿，更値生旺無傷者定貴顯，蓋理數之所藏者遠矣。

一 艮 ☶ 丙

二 兌 ☱ 丁

三 坎 ☵ 戊

四 離 ☲ 巳

五 震 ☳ 庚

六 巽 ☴ 辛

七 艮 ☶ 丙

八 坤 ☷ 乙 癸

九 乾 ☰ 甲 壬

十 艮

始萬物　終萬物

範圍數略

此數與河洛配卦脗合

繫詞曰：天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。

甲一乙二，丙三丁四，戊五巳六，庚七辛八，壬九癸十。

甲數一，甲木生丙火，艮納丙，故艮卦一也，統丑寅二支。

乙數二，乙木生丁火，兌納丁，故兌卦二也，統酉支。

丙數三，丙火生戊土，坎納戊，故坎卦三也，統子支。

丁數四，丁火生巳土，離納巳，故離卦四也，統午支。

戊數五，戊土生庚金，震納庚，故震卦五也，統卯支。

巳數六，巳土生辛金，巽納辛，故巽卦六也，統辰巳二支。

庚數七，庚金生壬水，乾外納壬，老陽無七，七者卦之窮也，故易曰發揮三變之道盡也，庚者更也，六十四卦大成皆無對也。

辛數八，辛金生癸水，坤外納癸，故坤卦八也，統未申二支。

壬數九，壬水生甲木，乾內納甲，故乾卦九也，統戌亥二支。

癸數十，癸水生乙木，坤內納乙，老陰無十，十者數之終也，數至於十止，十則過其位，然十則一也，而十百千萬皆一也。

或曰：範圍艮卦何以用一七？然數無一七則布算不成，所以不用中之用也。而艮統丑寅二支，一者寅也，七者丑也，始生萬物於寅，終盡萬物於丑，而歲始於寅，則歲暮於丑者然也，故曰艮可以成終而又可以成始也。卲子曰：老陽之數極於九，老陰之數窮於六也。蓋陽者天也，陰者地也，天之數窮則日月星辰不布，地之數窮則水火土石不張，萬物遇之則絕類不生，凡人遇之則刑傷天圻，故曰七十二宮是陷宮。

乾坤始於奇偶

乾始偶變奇

坤始奇變偶

上中下爻變成卦

乾一	上變兌	變離	初變巽
兌二	上變乾	變震	初變坎
離三	上變震	變乾	初變艮
震四	上變離	變兌	初變坤
巽五	上變坎	變艮	初變乾
坎六	上變巽	變坤	初變兌
艮七	上變坤	變巽	初變離
坤八	上變艮	變坎	初變震

附蜀傳圖

天地自然圖

世傳此圖乃蔡元定得于蜀之隱者秘而不傳雖朱子亦未得見今得之陳伯敷氏云

或曰伏羲時龍馬負而出于河八卦所由以畫者也未知果否但熟玩之有太極涵陰陽陰陽涵八卦自然之妙實萬世文字之祖而造化之玄奥也

伏羲八卦方位

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

論方位

邵子曰天上地下日東月西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北

項平菴曰八卦既成按而數之天地以上下直對水火以東西橫對雷風山澤以四角斜對一陽對一陰一陰對一陽八卦相錯粲然有倫也

天地定位

吳臨川曰乾南坤北上天下地尊卑之位一定不易者也環中子曰日位見文王卦乃天地之氣也

山澤通氣

西北東南陰陽對待故氣相通今高山絕頂有池塘開井有水可見氣相通

管輅曰鼻者面之山口與鼻亦通氣也

素問云澤中有陽燄如火煙騰起水面者是山氣通澤山上有陰靄為雲為雨是澤氣通山

木華海賦陰火潛然朱歟綠煙東坡金山寺詩是時江月初生魄二更月落天深黑江心似有炬火明飛燄照山棲鳥驚悵然歸卧心莫識非鬼非仙竟何物此皆是山澤通氣

天下大勢西北多山東南多水先天之圖恰湊艮

在西北兌在東南可見是天然法象

雷風相薄

東北西南亦陰陽對待故相薄吳臨川曰雷從地出風自天行五相衝擊也恒彖傳曰相與蓋雷動則風隨風烈則雷迅交相助益故相薄乃所以相與也吾八聲出而氣與偕亦雷風相與也

水火不相射

水西火東對待朱子曰本是相剋底物今卻相濟而不相滅息何謂相濟火濟水之寒水濟火之燥也萬物之所以生也

坎離互根

離陽體也而火生於地二是陽根陰坎陰體也而水生於天一是陰根陽

陰精入乾體之內成離陽精入坤體之中成坎離象日行於天上實是坤之女坎象月行於地之中實是乾之男

日出於卯卯之屬爲兎而兎之宅乃在月中月出於酉酉之屬爲雞而雞之宅乃在日中

離陽在外故日火外照坎陽在內故金水內影

離目也陽在外故見色於外坎耳也陽在內故聽聲入內

離陽外而陰內故夏月萬物相見而已藏凋謝之根坎陰外而陽內故寒冬木落草枯而中含春生之意

離陽外而陰內故明盛之世藏一亂根坎陰外而陽內故亂極之世含一治象

人身酷暑時離之火也而中藏一陰故秋生痎瘧寒極時冬之坎也而內伏一陽故春生溫病夏生暑病

日爲天氣落西以交地月爲地氣東起以交天

邵子曰日在水則生在火則死交與不交之象也即行北行南之謂

又坎陽男而位北離陰女而位南亦互藏其宅坎體☵中四畫象離離體☲中四畫象坎明明互根之象也水胎午火胎子也

淮南子曰水勝故夏至濕夏非水在內則焦而焚觀此可見冬有火在內故寒天萬物乾燥否則水太勝而濡矣

又心以離爲體坎爲用故心欲虛而實腎以坎爲體離爲用故腎欲實而溫

又水火各一形質然火能移水之性而使熱水亦能尅火之性而使寒日月各一性情然日能移月之質而使明月亦能蝕日之質而使暗

或曰天下惟水中生物至多而火中並無一生環中子曰坎陽中實離陰中虛无形之火麗空虛中生物之功不下於水也故曰水火相逮

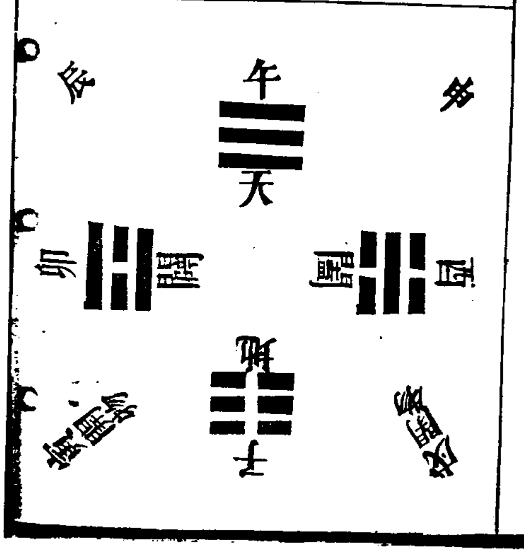
錢氏曰麗物之火光發外炎有形體乃地火也麗空之火四時默運无形體乃天火也火氣行天而物物爲之長養水爲精火爲氣精濕而氣燥精實而氣虛精沉而氣浮精爲貌而氣爲言

順逆

大傳數往者順知來者逆蓋左方爲陽右方爲陰陽順陰逆自然之理也要之易爲知來作故皆逆數歷觀古今占驗百千年後事皆逆知也

天地闔闢

邵子曰乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晝夜長短晦朔弦望行度盈縮莫不由乎此矣



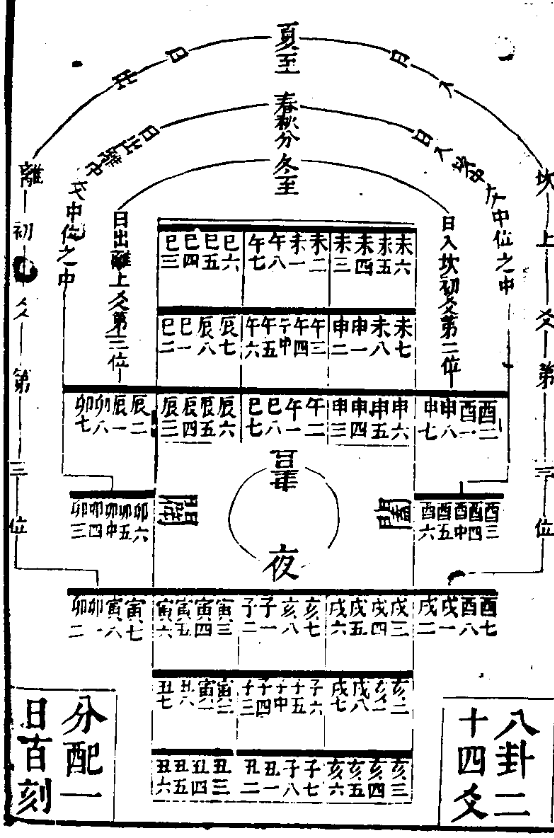
翁思齋曰卯爲日門太陽所生酉爲月門太陰所生不但日月出入於此大而天地之開物雖始於寅至卯而門闢閉物雖始於戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不由乎左右之門極贊坎離功用之大也

一歲

離春中乾夏中坎秋中坤冬中

一日百刻八卦圖

先賢說日晷皆大槩言出離入坎今細分離坎各三爻每爻又分四刻四位以洩羲爻之秘



八卦二十四爻

分配一日百刻

青松問子初初刻向以從坤初爻第三位起環中

子曰乾有午中坤有子中離有卯中坎有酉中四正不易之定位也但於乾坤離坎中爻中央占定午子卯酉四中刻其餘每爻四刻接次排來百刻天成中閒每卦上爻皆頂前卦初爻流轉而爻體陰陽時辰刻位縱橫斜角悉悉對望端莊整肅法象自然

青松詩

則河曾見伏羲來爻碁端嚴出獨裁誰解易中無盡藏五千年鑰待君開

二十四候日晷出入

冬至日出離上後半爻辰一入坎初前半爻申八

晝十爻四十一刻夜十四爻五十九刻

夏至日出離初後半爻卯一入坎上前半爻酉八

晝十四爻五十九刻夜十爻四十一刻

今曆夏至日皆出寅正四而寅正四在寅八刻正數之外卽卯初初但曆本則晝夜刻數皆不相合況與冬至陽陰不對本圖獨決爲出卯一入酉八則晝五十九夜四十一始得明白又夏至日卯一至酉八與冬至夜酉一至卯八相對夏至夜戌一至寅八與冬至日辰一至申八又相對範圍天地之化者易也治曆者必來取法

春秋二分日出離中爻卯中之中入坎中爻酉中之中晝十二爻五十刻夜十二爻五十刻

卯酉中刻之中以卦則上十二爻下十二爻以日則上六時下六時以時則上四刻下四刻卽中刻之中亦分上半刻下半刻所以極得其中而樹臬測景取東西極正也

小寒日出離上爻辰一入坎初爻酉一　大雪同

大寒日出離上爻辰二入坎初爻酉二　小雪同

立春日出離上爻卯八入坎初爻酉一　立冬同

雨水日出離上爻卯七入坎中爻酉三　霜降同

驚蟄日出離中爻卯六入坎中爻酉四　寒露同

清明日出離中爻卯中入坎中爻酉五　白露同

穀雨日出離中爻卯四入坎中爻酉六　處暑同

立夏日出離初爻卯三入坎上爻酉七　立秋同

小滿日出離初爻卯二入坎上爻酉八　大暑同

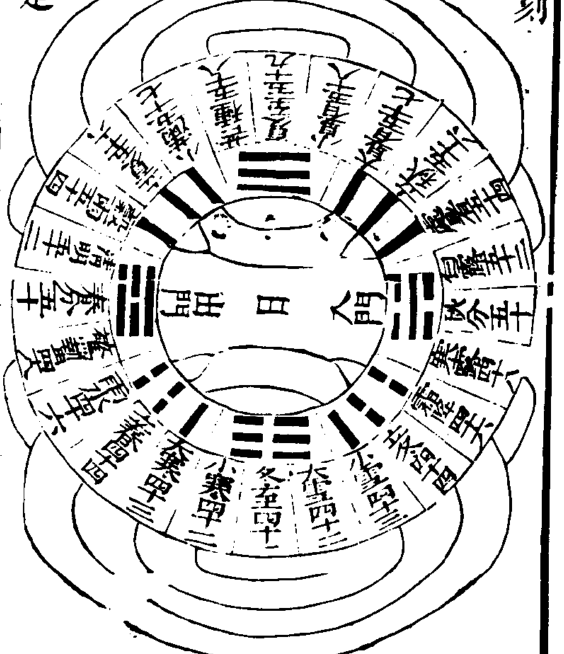
芒種日出離初爻卯一入坎上爻酉八　小暑同

右晝夜刻數卽見下圖

二十四氣晝夜刻數消長圖

兩邊爻日交同東長西消各異

此晝刻數也



夜刻對宮是

鄭氏易譜卷之三　九

除離坎所屬六氣外分南北觀之穀雨至處暑九氣共百二十五日陽爻七陰爻二故晝長而夜短霜降至雨水九氣共百三十五日陰爻七陽爻二故晝短而夜長

左方陽爻晝刻與右方多寡同然左陽順而長右陽逆而消不同也

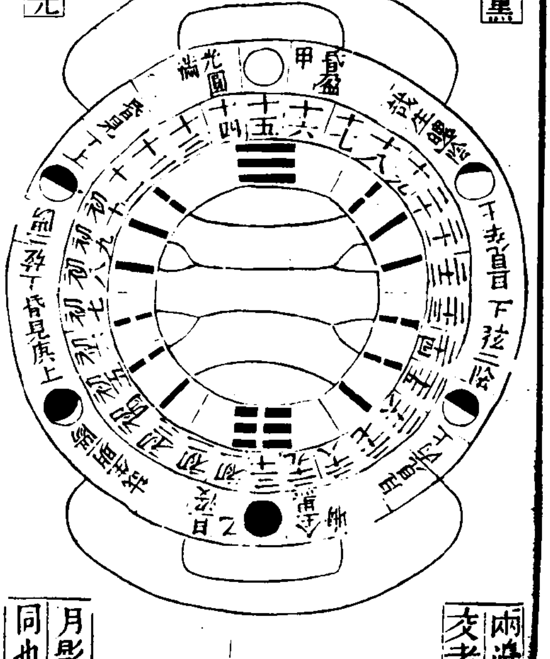
右方陰爻夜刻與左方多寡同然右陰順而長左陰逆而消不同也

此所謂兩邊爻日交同而東長西消各異也

月體明魄圖

兩邊爻月交同東長西消自異

爻陰月黑



爻陽月光

兩邊交者

月影同也

鄭氏易譜卷之三　十

除離坎爲日月正體離納巳坎納戊在中央爲晦夕朔旦交會之位其震兌乾巽坤艮六卦陽陰消長循環出沒既昭然月象而初三震象見庚初八兌象見丁十五乾象見甲十八巽象見辛二十三艮象見丙三十坤象見乙則納甲之說亦月體自然法象昭垂

初一日子時坤陰極而一陽暗生至初三日午時共三十時乃成一陽爻坤變爲震

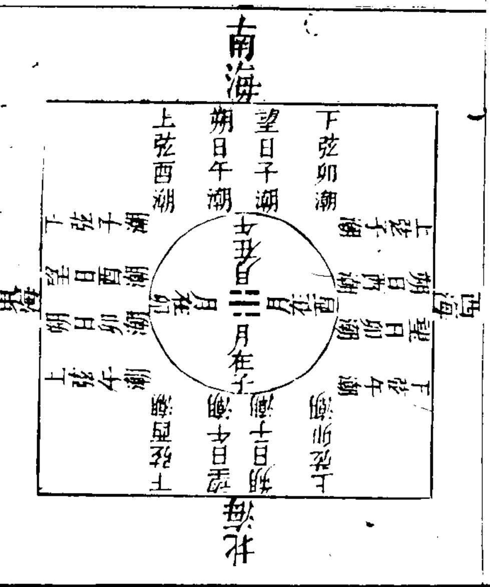
初六日子時由一陽而暗生二陽至初八日午時共三十時乃成二陽爻震變爲兌

十一日子時由二陽而暗生三陽至十三日午時
共三十時乃成三陽爻兌變爲乾
十六日子時乾陽極而一陰暗生至十八日午時
共三十時乃成一陰爻乾變爲巽
二十一日子時由一陰而暗生二陰至二十三日
午時共三十時乃成二陰爻巽變爲艮
二十六日子時由二陰而暗生三陰至二十八日
午時乃成三陰爻艮變爲坤 亦三十時
前半月每五日長一陽後半月每五日長一陰五
日之中兩日半未現兩日半成形

凡陽長則陰消陰長則陽消
除離坎日月本體外分南北觀月初八至二十二
凡十五日陽爻七陰爻二故月明多而魄少二十
三至初七凡十五日陰爻七陽爻二故月光少而
黑多
左方爻陽月明與右方多寡同然左明順而長右
明逆而消不同也
右方爻陰月魄與左方多寡同然右魄順而長左
魄逆而消不同也
此所謂兩邊爻月交同而東長西消各異也

潮水應月圖

楊升菴嘗遊
海上詢故老
甚見分明云
月初出則潮
初上月中則
潮滿月轉則
潮漸退月沒
則潮涸
圖此者專欲



見義圖離東坎西日精月華對待交吸故月每迎
乎日水亦每隨乎月月與水同一坎體也
每月朔月與日相會潮亦隨月俱會
十五望月與日相對潮亦隨月俱對
月行卯酉潮漲東西月在子午潮平南北
上弦日月不相會下弦日月不相對潮俱小
月每日遲十三度有奇潮亦每日遲六刻有奇
月漸遠乎日潮亦漸退
水與月遞上遞落都與日相應此坎離所以對待
於東西含不盡之化也

月面驗水

不惟月上落月面亦知水節月令通考云月面仰水漸長月面反水無滴月暈上難盪槳月暈落好扞篙

月知旱潦

不惟潮水與月相應也即雨水亦往往應月通考又云月生時如仰瓦是行陰道如弓弦反樣是行陽道故知旱潦者以此行陰則雨行陽即旱也

月離知雨

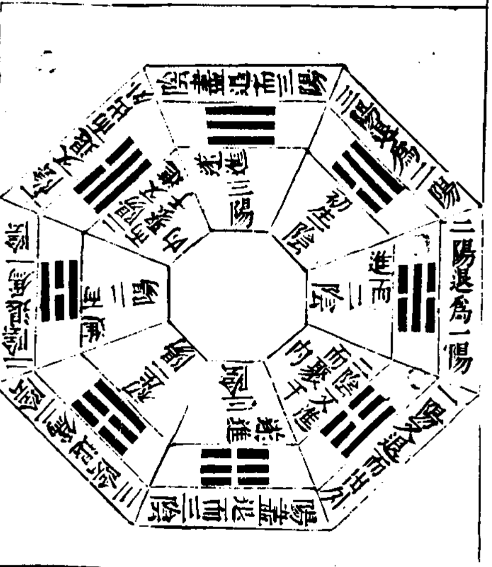
月令廣義孔子出使子路齎雨具有項天大雨子路問之子曰昨夜月離畢後月復離畢孔子出止子路齎雨具果无雨又問之子曰昔者月離其陰故雨昨者月離其陽故不雨

又錢氏曰月太陰之精方諸陰燧以精相取水无不流也箕壁參軫四水之宿以水相感月行麗之雨亦時至也

一體精氣

陽燧取日得火令五月丙午日鑄煉一鏡磨礪生光仰以向日則火來至試懸方諸月下水无不流无中含有坎離之趣莫此爲明

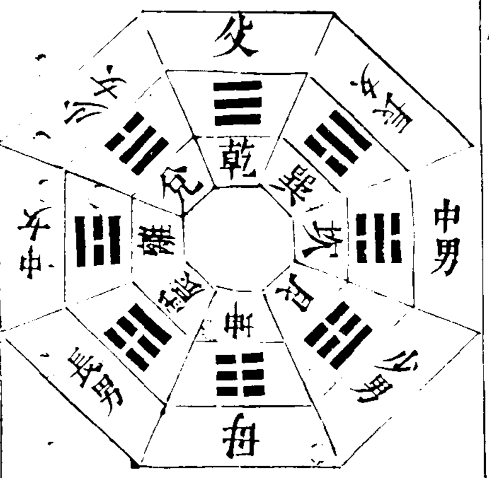
陰陽消長



青松問一陽獨震一陰獨巽三陽獨乾三陰獨坤何二陽遂有離兌二陰遂有坎艮邵子只說陽淩多陰淩多而未曾辨及此子有獨解乎環中子曰陰陽之消長必以其漸即長矣黨與盛矣而未得居中用事彼權猶在握則時候未到故離必待兌坎必待艮黨聚于內敵已退于外時乃當可天下事勢如是夫易者時而已矣未覩時候而能成功者否也要其分界之初只在震巽而已矣震陽長則陰消巽陰長則陽消大而元會運世小而歲月日時與夫世運治亂中國盛衰人事興廢天象升降以至潮水上落花草開謝皆始萌於震巽之陽陰此易書大關竅也

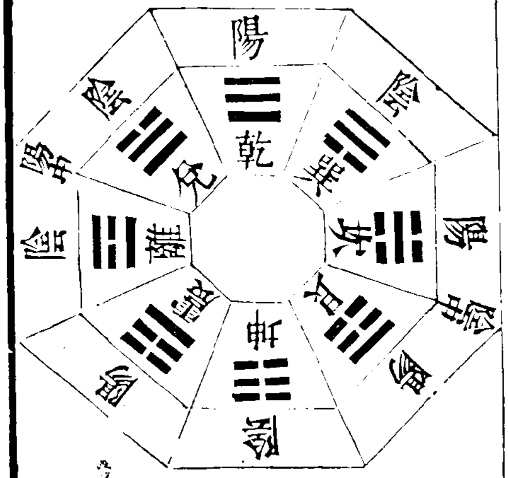
二老六子開居

三女附乾原是乾體坤三畫來交之也三男附坤原是坤體乾三畫來交之也老陽邊九陽三陰老陰邊九陰三陽



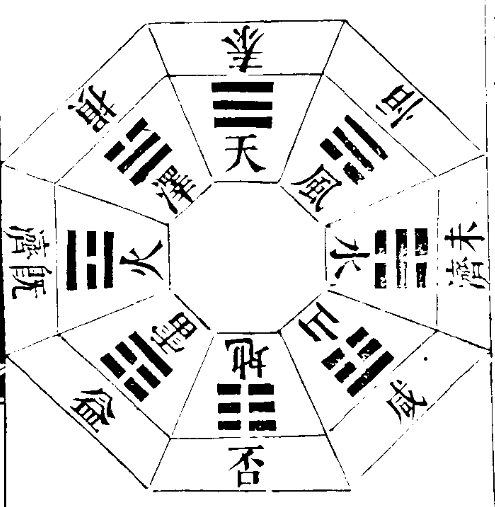
陰陽開居

左邊陽方也而陰居其中右邊陰方也而陽居其中左邊八畫陽四畫陰即離之象右邊八畫陰四畫陽即坎之象



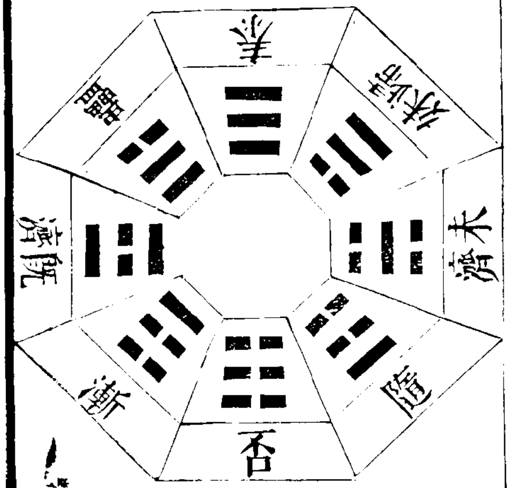
八卦對宮交象之卦

邵吟天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相逮既濟未濟此即方圓自否斜至泰者



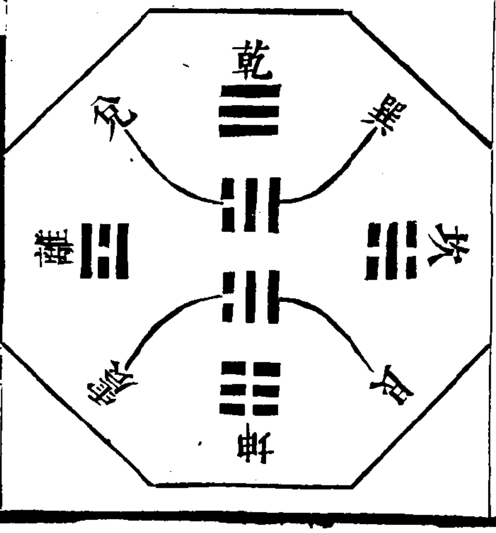
八卦對宮反易卦

泰否既濟未濟同上蠱乾坤坎離之不易也獨漸蠱歸妹隨四卦又從震兌巽艮四隅卦兩頭畫象所見者參方圓看



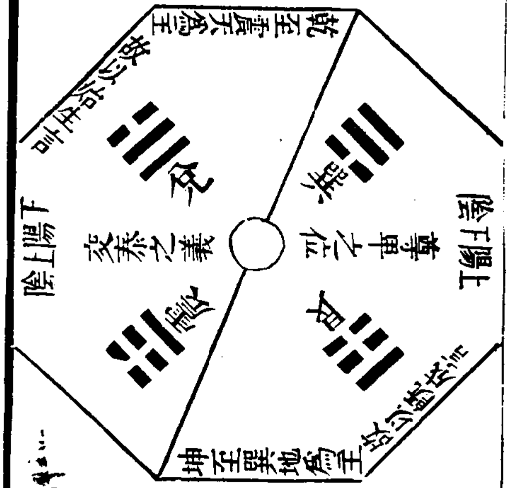
八卦六宮圖

邵子曰八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震反爲艮巽反爲兌是爲六宮乃成卦三十六宮之根也



四隅卦交泰尊卑

邵子曰天以始生言之故震兌陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故巽艮陽上而陰下尊卑之位也

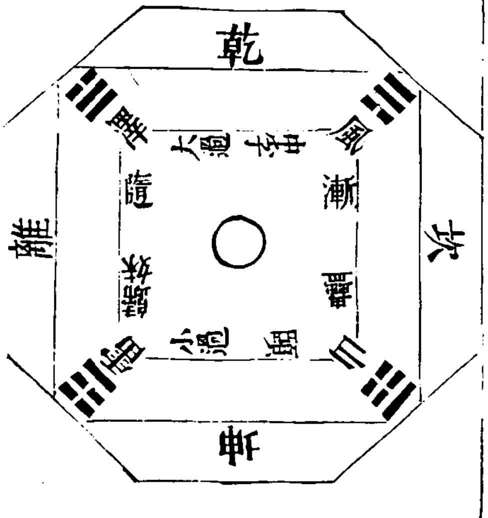


四隅卦含六闔闢竅

隨幾泰蠱幾否六十四卦世運之大關竅也今此十二畫已暗藏其朕若識无中含有象許君親見伏羲來此識更妙

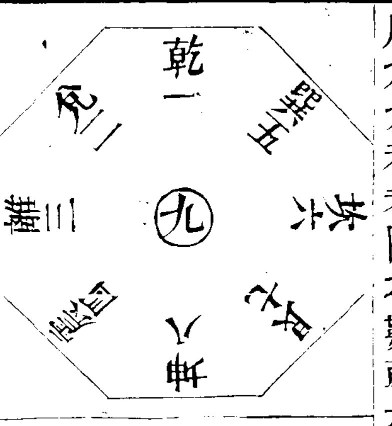
四隅交象八卦

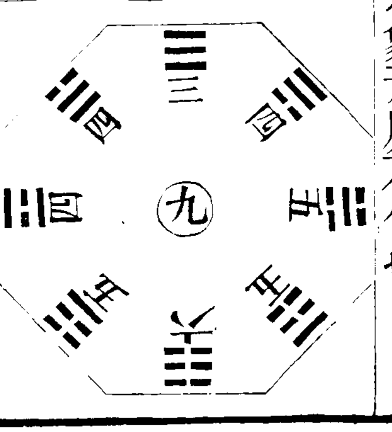
此又從四隅震兌巽艮交象含有八卦即方圖第三層四面中間各兩卦相對整肅者皆雷風山澤四象之卦也



相對皆九

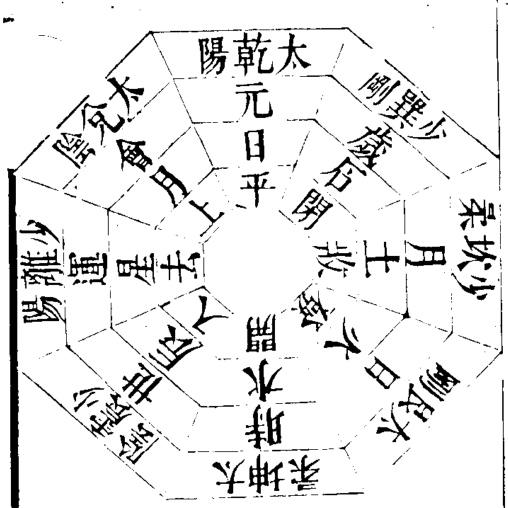
胡雙湖曰其位各相對合成九其畫各相對亦合成九九者老陽之數乾之象无所不包也





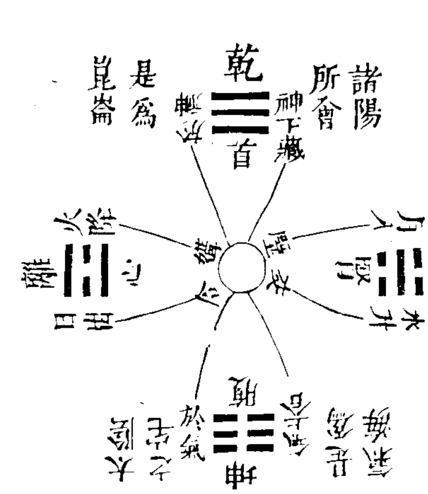
邵子經世書

一動一靜之閒為太極動靜為兩儀陰陽剛柔為四象各分太少為八卦乾兌離震為天四象巽坎艮坤為地四象



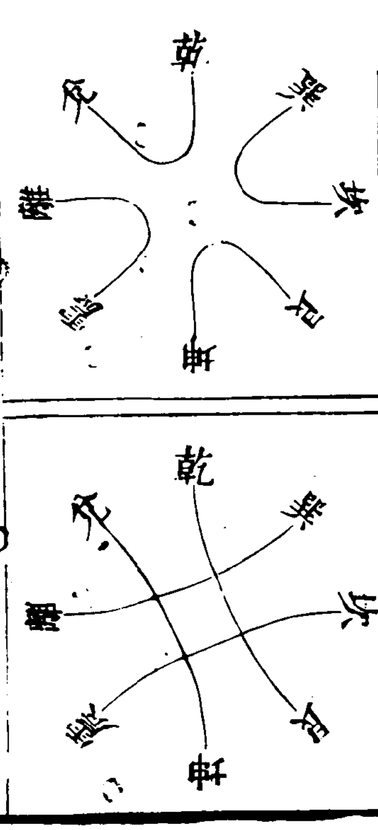
內煉

黃庭經云子欲不死修崑崙天神藏地地氣承天神凝氣海內煉告成心火既降腎水自升水火交鍊日月呼吸闔闢无窮



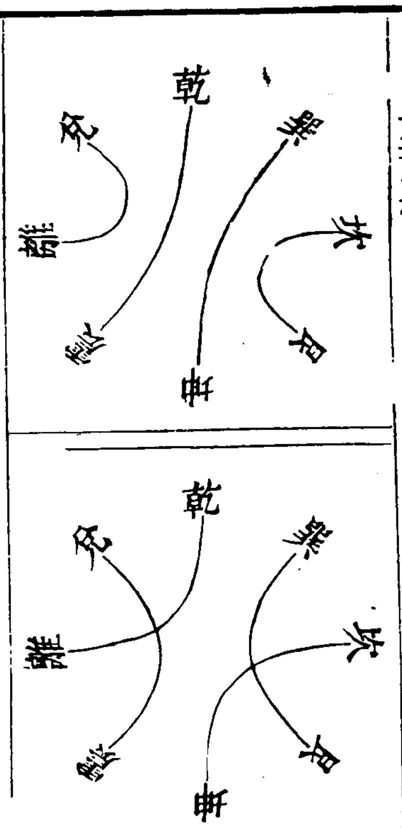
離中虛故心欲澄而虛坎中實故腎欲温而實素問曰人生二八腎氣盛三八平均五八衰原由心火飛升故眞水日減倘得離火伏而坎腎堅固則城郭乃完坎體內陽外陰妙不能語人也☵坎之本體內陽外陰先賢有云日火揚光于外故日有食火有滅金水藏光于內故無窮乃其運行則周流無滯水漏下百刻日行二十八宿人之眞氣呼吸一萬三千五百息脈行八百一十丈老子弟子文子曰戶樞之不蠹以其運故也流水之不腐以其逝故也呼吸往來息定神凝遂成變化

先天生氣二吉圖



此五行之生旺氣乃八卦之至理故地師用以定陽宅多所奇驗所謂萬理畢具易中者也

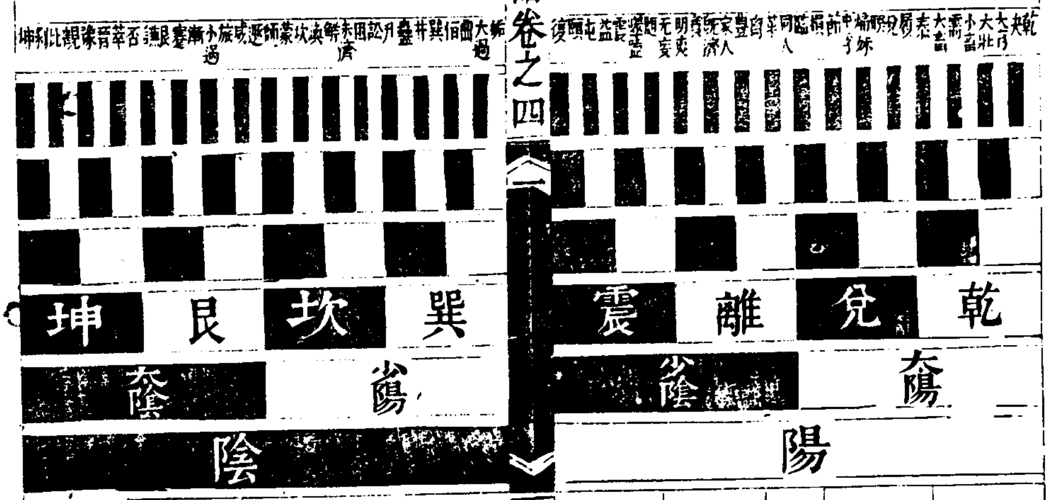
先天相克凶圖



卷三終

鄭氏易譜卷之四

伏羲六十四卦次序



八卦相盪

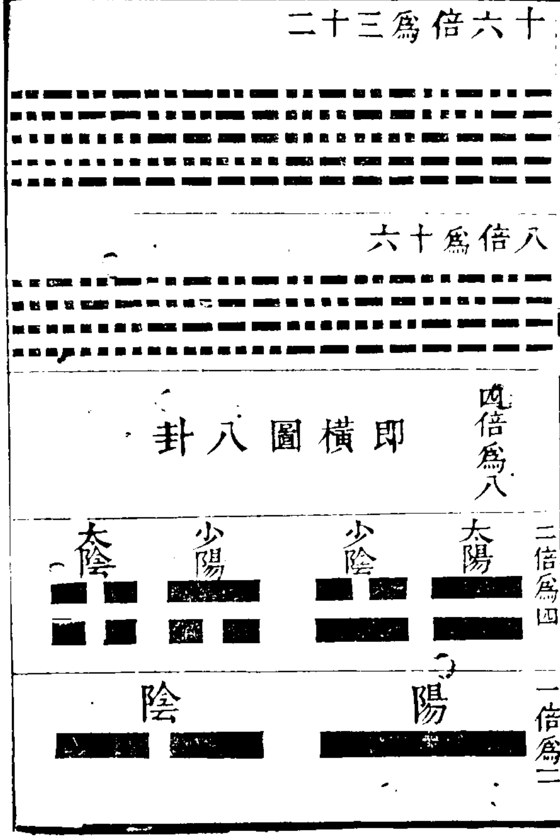
朱子曰下三畫即前八卦橫圖上三畫則各以八卦盪於其上者也

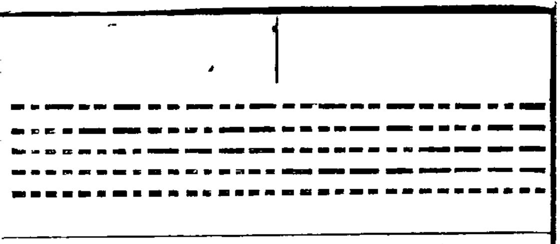
答袁樞書若要得聖人作易根源直截分明不如且看六十四卦橫圖自始初只有兩畫漸次生起以至六畫全是天然排出元不曾用一些智加

邵子曰只是一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四

詩曰須知一本能雙幹始信千兒與萬孫

明道先生曰只是加一倍法





四畫卦凡十六

晦翁曰兩儀分四象則兩儀爲太極而四象又爲兩儀信如斯則八卦爲四象而第四畫又一層八卦矣所謂下互者此也此原一八卦生兩八卦故十六卦

五畫卦凡三十二

八卦又爲兩儀第四畫又爲四象則第五畫又一層八卦矣所謂上互者此也此兩八卦又分四八卦

故三十二卦

三十二卦之上各加或陽或陰便成六畫共六十四卦而卦止矣後人有妄加者不譜

總太極兩儀四象八卦皆是加一倍法一八卦分兩八卦兩八卦分四八卦四八卦分八八卦四象亦如此加倍得十六箇四象兩儀亦如此加倍得三十二箇兩儀太極亦如此加倍得六十四箇太極故曰爻爻皆太極傳曰六爻之動三極之道也

互體二三四更多

大傳曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不

備。蓋謂中四爻也。二三四爲下互。三四五爲上互。然則二五互少而三。四互多。益五上爲天。初二爲地。三四爲人。天地之內。惟人閒最多。故而變態迭出也。

周易用互象

詳下第八卷

左傳載占用互斷

觀䷓六四之否。周史言山。言山之材。言庭實旅百。言山岳。皆三至五互艮之象。

屯䷂初九之比。辛廖言馬。言母覆。言衆歸。言安。雖由變坤。亦本卦二至四互坤之象。

屯䷂初四五之豫。司空季子言坤土。言順以訓。言土厚。言衆而順。雖由變坤。亦本卦二至四互坤之象。而又言源泉以資。言坎勞言水。皆兼豫卦三至五互坎之象。

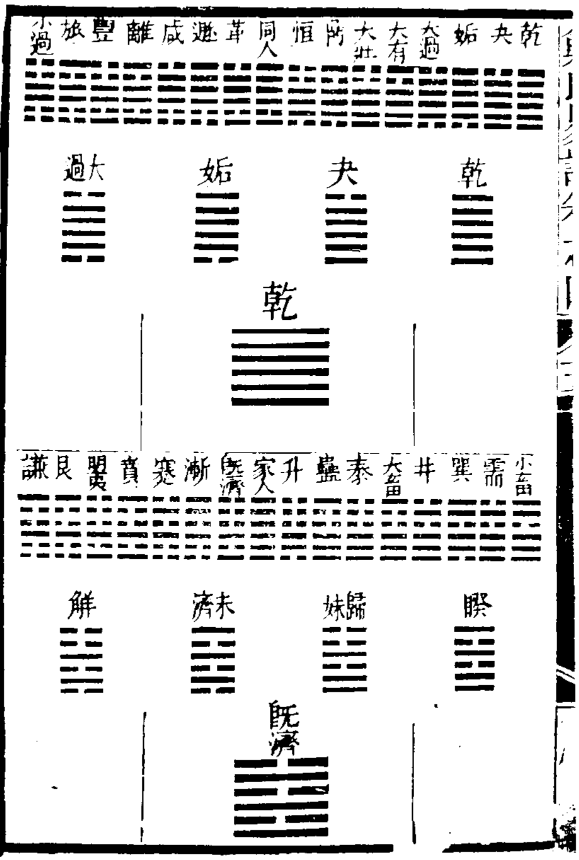
互卦歸根論

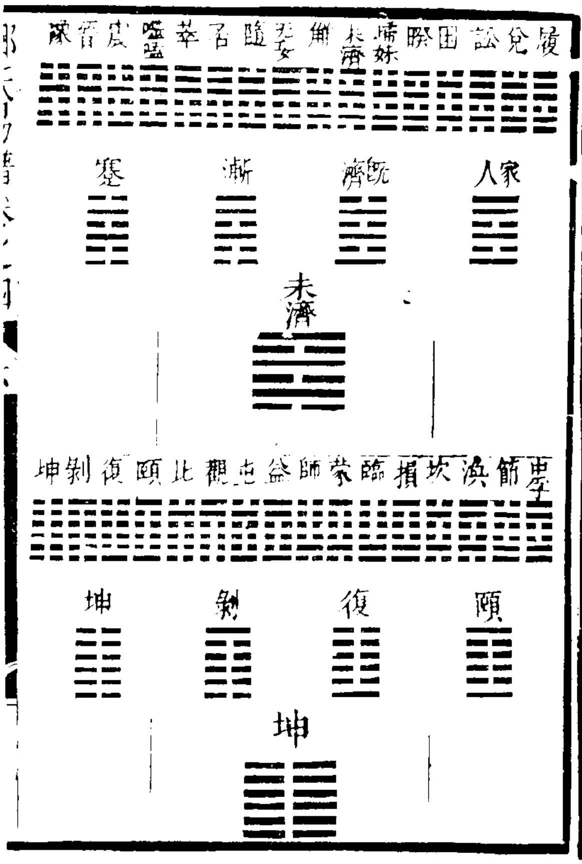
青松閒既有上互下互。則又成六畫卦於中。而此六畫卦又有互。互而又互。惡乎底止。璦中子曰。遊玩及此。其理趣甚。益去上下兩畫。脫其殼也。脫而又脫。復命歸根。歸於乾坤坎離。无路去矣。乾互極亦乾矣。坤互極亦坤矣。既濟互未濟。未濟互既濟。皆水與火矣。

太空中只是天地水火。故易之千變萬化。不外乾坤二濟。而易象窮矣。玄哉妙哉。

三四卦之中畫也。而三四皆奇者歸根於乾。三四皆偶者歸根於坤。三偶而四奇者歸根於既濟。三奇而四偶者歸根於未濟。此更是一種致趣。

余既作歸根圖。窮易於天地水火。不覺見圖中四角四望。爻爻皆一陰一陽正對。真天然法象也。青松子請圖于左。





中四畫互體有趣

中間妙竅不可盡述○姑引數卦待人玩索○

既濟䷾中含未濟○ 未濟䷿中含既濟○

離䷝中含似坎○ 坎䷜中含似離○

損䷨衰之始而藏一復 益䷩盛之始而藏一剝

艮䷳艮終始萬物○而互得解卦○下坎為冬、終物○上震為春始物、含有雷雨甲拆之象

咸䷞咸恒夫婦之道也○而皆乾入坤腹○坤

恒䷟闔其體○而容乾於內○儘為互解○

蹇䷦在難中事未濟也 解䷧難已散則既濟矣

上四畫下四畫亦有互體

謝疊山曰、困有未濟。井有既濟。困塞而井通明矣。

困　下四畫互未濟。未濟則塞。

井　上四畫互既濟。泉上出則濟而通。

六十四卦上下四畫皆可互而觀矣

上五畫下五畫亦有互體

晦翁謂損益皆有離體故皆言龜

損　上五畫似離。離丹家言火上騰故損。

益　下五畫似離。離火下伏故益。

六十四卦上下五畫皆可互而觀矣

全卦似體

晦翁謂中孚是雙夾離小過是雙夾坎 推得六卦

中孚	雙夾離	遯	雙夾巽
小過	雙夾坎	臨	雙夾震
大壯	雙夾兌	觀	雙夾艮

又曰大過是厚底坎頤是厚底離 推得六卦

大過	厚底坎	姤	厚底巽
頤	厚底離	復	厚底震
夬	厚底兌	剝	厚底艮

右互似諸體儒者或難言。然漢儒及左傳諸占稱

互象尚矣。周公爻象出互體者尤多。至於上四爻下四爻。上五爻下五爻。間出似體之象亦不我誣。予觀雲峯諸公發明趣味章矣。顧讀者弗深考。要之象也者像也。第有是像。即成卦象。是惟居安樂玩者。可與神遊其閒。難以倉卒通耳。

諸卦正對體即伏體

乾	夬	大有
坤	剝	比
大壯	小畜	需
觀	豫	晉

大畜	泰	履
萃	否	謙
兌	睽	歸妹
艮	蹇	漸
中孚	節	損
小過	旅	咸
臨	同人	革
遯	師	蒙
離	豐	家人
坎	渙	解

既濟　賁　明夷
未濟　困　訟
无妄　隨　噬嗑
升　蠱　井
震　益　屯
巽　恒　鼎
頤　復
大過　姤

右皆一畫陽對一畫陰一畫陰對一畫陽橫圖兩邊相照即圓圖之流行亦遞遞相對者也

反對體　三十六宮都是春

不易者八卦

乾　乾
中孚　中孚
離　離
頤　頤
大過　大過
坎　坎
小過　小過
坤　坤

乾天在上坤地在下不易之位也坤精入乾爲離火乾精入坤爲坎水即天地之用故位居四方之正至於中孚與頤皆離之象小過與大過皆坎之象是以不易者八要之皆乾坤坎離耳

反易者二十八卦

復　剝　姤　夬
師　比　同人　大有
謙　豫　履　小畜

以上六體一陽一陰反易即五陰五陽

臨　觀　遯　大壯
明夷　晉　訟　需
震　艮　巽　兌
屯　蒙　鼎　革
升　萃　无妄　大畜

解　蹇　家人　睽

以上十二體二陽二陰反易即四陰四陽

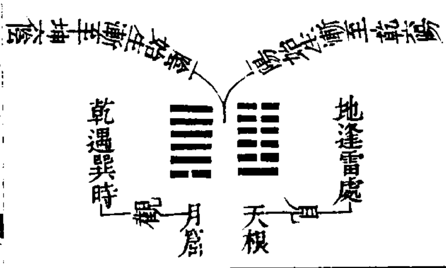
泰　否　既濟　未濟
歸妹　漸　賁　噬嗑
節　渙　隨　蠱
損　益　恒　咸
豐　旅　井　困

以上十體三陽三陰反易

邵子三十六宮詩

耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須探月窟方

知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春



此卽第二卷八卦橫圖震巽中央兩變展開者也復卽震也姤卽巽也復一陽初動展回乾凡三十二卦屬陽姤一陰初生展到坤凡三十二卦屬陰自乾至坤皆生之序然耳而復與姤適夾寘中眞天然之妙

不易者八反易者二十八是三十六宮

乾一坤八合九兌二艮七合九離三坎六合九震四巽五合九亦三十六宮

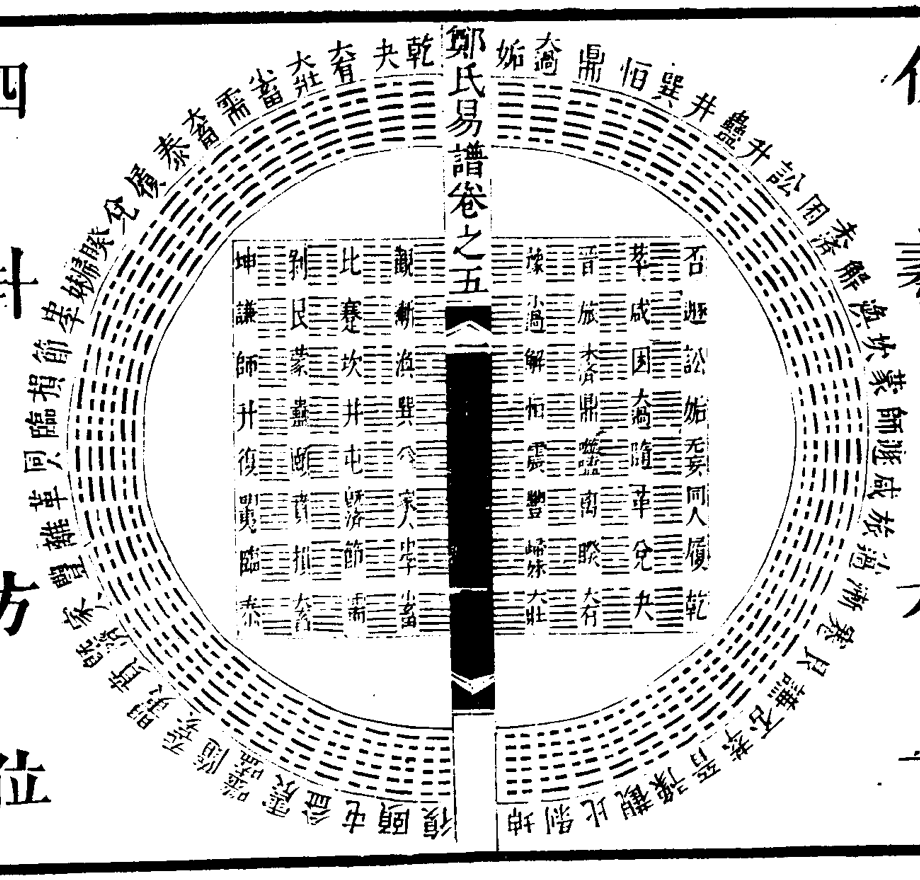
乾三畫坤六畫震坎艮皆五畫巽離兌皆四畫總四九三十六畫亦三十六宮

乾坤四正爻位

乾正位在九五陽居陽也惟坎同之若艮震之五皆陰矣　坤正位在六二陰居陰也惟離同之若巽兌之二皆陽矣　外隨所圖八卦皆坎離獨並乾坤餘卦無有

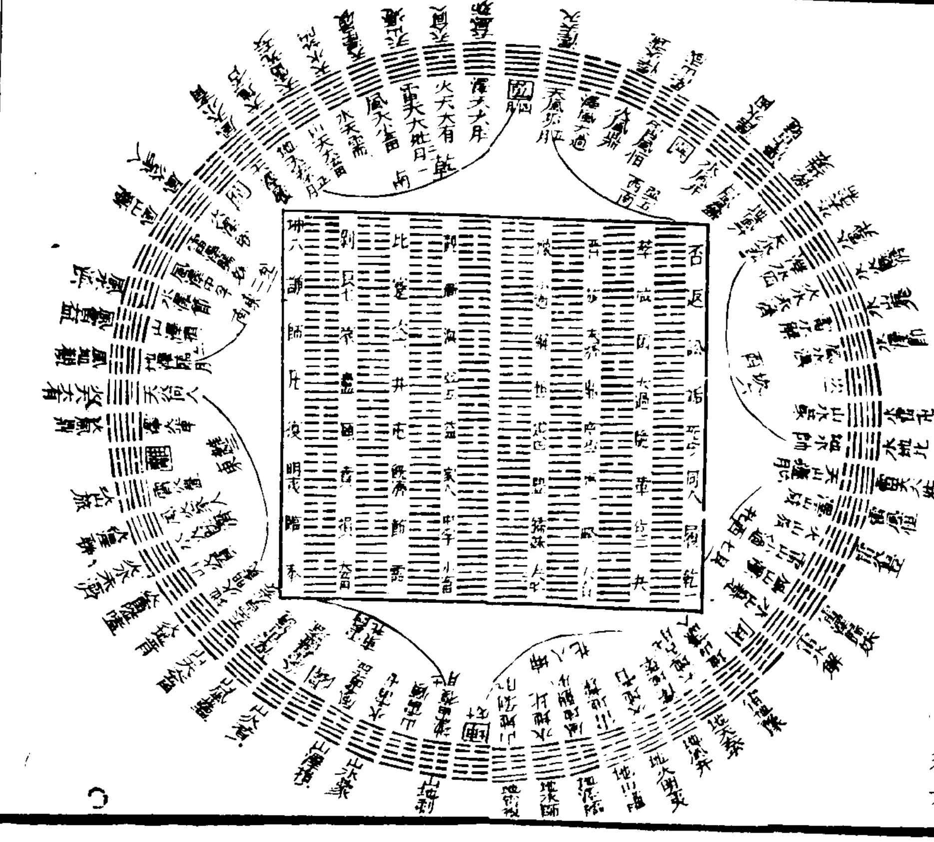
卷之四終

伏羲六十四卦方位



伏羲六十四卦方圓圖

按伏羲原圖有畫无文從人增附卦名月令以便稽考



伏羲四圖傳受淵源

朱子曰圖說皆出邵氏邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也觀此可見諸圖從古皆秘其傳得之者寥寥數人○先輩云二程在堯夫時於先天之學非不問而堯夫不語也况二程之下者容得受乎至朱子始須行天下若揭日月然天地間之寶不能秘亦不能顯習矣弗察猶之乎秘焉耳姑述所聞如左

橫圖規圓

玉齋云橫圖見卦畫之立圓圖見卦氣之行所謂

圓圖者實不過即橫圖規而員之耳

環中子曰八卦圓圖挜轉震巽以震接坤以巽接乾大圓圖之復姤即震巽也乾之下連姤坤之下連復一左一右隨其氣而圓之橫者如花心發出兩邊展開圓者爲春夏秋冬如環旋轉皆自然之法象也

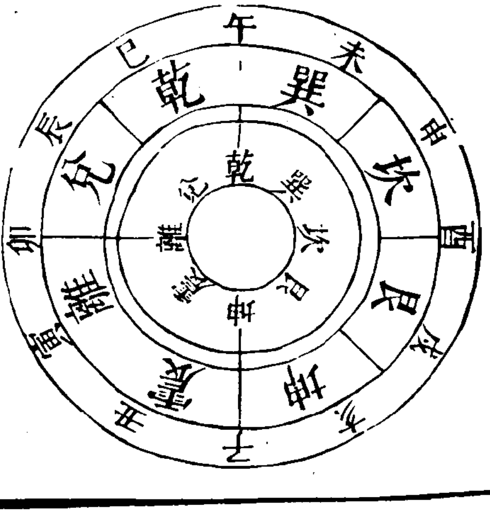
大圓圖子午走半位

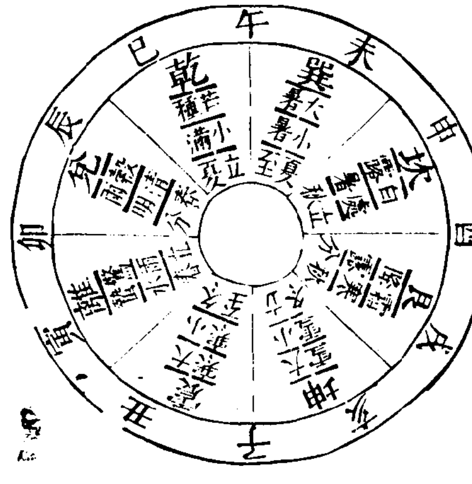
靑松問伏羲八卦方位乾當正南坤當正北離正東而坎正西天地見成之位也今六十四卦乾南偏挨東坤北偏挨西何以頓異環中子曰乾上坤

下日東月西此一定之位也今震離兌乾分而東巽坎艮坤分而西則陰陽二氣分爲左右蓋定位正當陰陽中閒而陰陽則在定位兩傍自然之法象耳

節氣分爻

邵子曰離坎者其陰陽之限乎故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也環中子曰天地間只到三分二便好了





蔡西山曰陰陽往來皆以馴致如離中當卯坎中當酉然離之生已始於寅坎之生已始於申環中子曰離雖當寅不過三分之二是寅耳初爻立春二爻雨水是也上一爻驚蟄已踰卯矣坎雖當申不過三分之二是申耳初爻立秋二爻處暑是也上一爻白露已踰酉矣氣機未歇究離坎之勢不駸駸乎當卯酉之中不止故曰陰陽之溢也然則離當寅坎當申者中數也如花方開日方升若當卯酉之正則爛盛中昃堯夫怕處之所矣

明離盡卯中四句

離第一卦明夷立春寅初也而厝賁既濟家人豐離革同人纔及卯中而離已盡故曰離盡卯中

坎第一卦訟立秋申初也而厝困未濟解渙坎蒙師纔及酉中而坎已盡故曰坎盡酉中

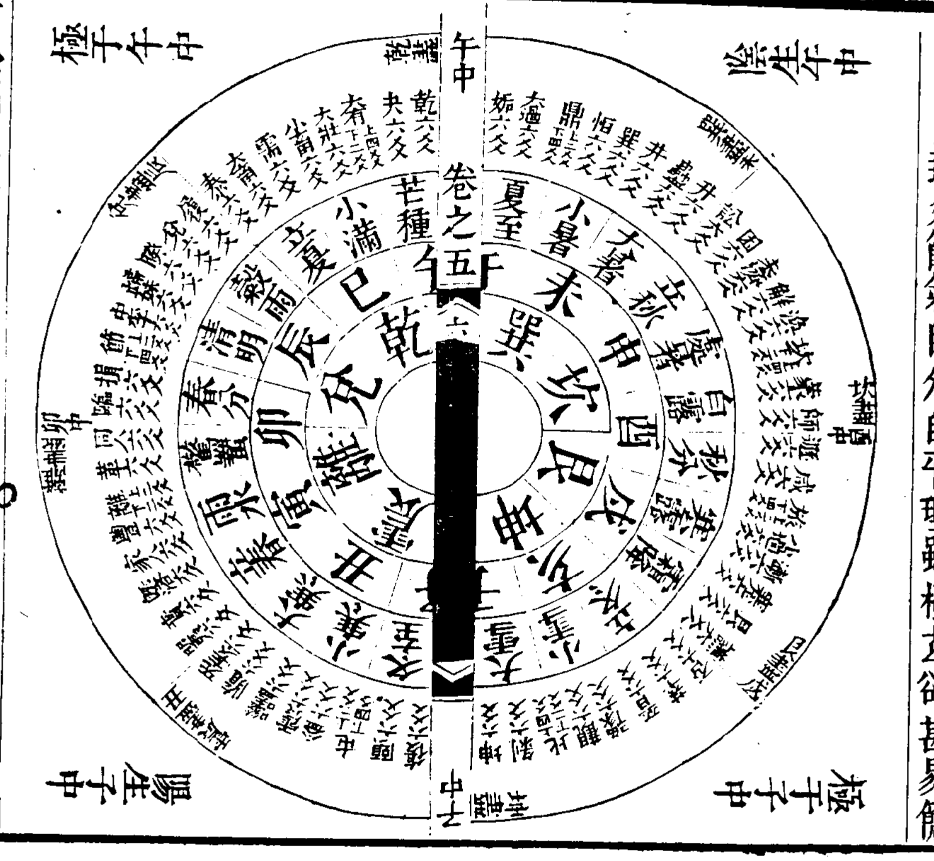
乾第一卦泰立夏巳初也而厝大畜需小畜大壯大有夬乾纔及午中而乾已盡故曰乾盡午中

坤第一卦否立冬亥初也而厝萃晉豫觀比剝坤纔及子中而坤已盡故曰坤盡子中

離盡卯中兌卽起卯中坎盡酉中艮卽起酉中乾盡午中姤卽起午中坤盡子中復卽起子中

羲皇全圖氣朔正閏定象

卦爻節氣自分自平理雖極玄卻甚易節



青松問玉齋六十四卦配節氣二至二分四立各二卦餘十六氣各三卦然乎否環中子曰謬哉無

取爾夬余有一焉直將二十四氣平分於六十四卦每氣十五日足十五爻餘兩時五刻則寄在第十六爻是以一氣當十六爻也

冬至起復初餘寄屯四　小寒起屯五餘寄噬嗑二

大寒起噬嗑三餘寄无妄上　立春起明夷初餘寄既濟四

雨水起既濟五餘寄離二　驚蟄起離三餘寄同人上

春分起臨初餘寄節四　清明起節五餘寄睽二

穀雨起睽三餘寄履上　立夏起泰初餘寄需四

小滿起需五餘寄大有二　芒種起大有三餘寄乾上

陽至芒種陽已極至於盈故有亢龍之悔

夏至起姤初餘寄鼎四　小暑起鼎五餘寄井二

大暑起井三餘寄升上　立秋起訟初餘寄未濟四

處暑起未濟五餘寄坎二　白露起坎三餘寄師上

秋分起遯初餘寄旅四　寒露起旅五餘寄漸二

霜降起漸三餘寄謙上　立冬起否初餘寄晉四

小雪起晉五餘寄觀二　大雪起觀三餘寄坤上

陰至大雪陰已極至於盈故有玄黃之戰

右餘寄二十四爻與先哲除四卦皆同爲閏但此餘盈即各連本氣不另脫出似是天然

外又一法大略相近併諸于左以俟後賢

氣盈六十四卦分數

一年二十四氣共三百六十日正數外有盈出五日零四分日之一以日法九百四十分計之得四千九百三十五分平派於二十四氣之末每一氣盈出二百零五分六釐二毫五糸

復初起冬至至屯四爻第二百五分六釐二毫五糸　第六糸起小寒至噬嗑初爻第四百一十一分二釐五毫　第六毫起大寒至无妄四爻第六百一十六分八釐七毫五糸　第六糸起立春至既濟初第八百二十二分五釐　第六釐起雨水

至豐五爻（滿日法過爻）第八十八分一釐二毫五糸　第六糸起驚蟄不用離至臨二爻第二百九十三分七釐五毫　第六毫起春分至節五爻第四百九十九分三釐七毫五糸　第六糸起清明至睽二爻第七百五分　第六分起穀雨至履五爻第九百一十分六釐二毫五糸　第六糸起立夏至需三爻（滿日法過爻）第一百七十六分二釐五毫　第六毫起小滿至大壯五爻第三百八十一分八釐七毫五糸　第六糸起芒種至乾三爻第五百八十七分五釐

十二陽氣該全日一百八十全卦三十而餘分乃有二千四百六十七分五釐以日法計得兩日零五百八十七分五釐寄在乾卦初爻寄一日二爻寄一日三爻寄五百八十七分五釐

夏至以後右方三十卦行度餘盈寄坤爻一如前法乾坤共盈四日兼兩箇五百八十七分五釐以日法折九百四十分又做一日尚有二百三十五分所謂氣盈五日又四分日之一也

朔虛配六十四卦分數

每月二十九日四百九十九分與日交會日法九

百四十分一日一爻二十九爻零四百七十分爲半爻外再零二十九分合朔

第一朔復初爻起至震五爻滿二十九日再食八上爻四百九十九分（以下皆接續去）

第二朔至賁上爻五十八分

第三朔不用離至同人五爻五百五十七分

第四朔至歸妹五爻（滿日法過爻）一百一十六分

第五朔至大畜四爻六百一十五分

第六朔至夬四爻一百七十四分

夬四爻尚有七百六十六分纔滿本爻又更有

五上兩爻爲兩日是此六朔少兩日零七百六十六分也要之復至夬三十卦爲一百八十日爲正數在氣則溢出至乾在朔則减入夬內後六朔陰方三十卦氣溢出坤朔减入剝內分數同前總夬剝少四日兼兩箇七百六十六分以日法折九百四十分又做一日尚餘五百九十二分是一年會朔虛五日零五百九十二分也

朔虛大約少正數六爻只得三百五十四爻在歲亦三百五十四日至合氣朔積成閏月一年便足三百八十四日與三百八十四爻恰相當焉

合氣盈朔虛一歲餘十日八百二十七分三歲餘三十二日六百一分五歲餘五十四日三百七十五分十九年餘二百六日六百七十三分分七閏月有大小氣朔均齊是爲一章

此外更有堯夫萬分日法又十二萬九千六百日法依氣朔盈虛定數分泒卦爻皆合

圖無所不包

朱子曰先天圖今所寫者一歲之運耳若夫大而元會運世小而一日一時及夫天地之終始人物之死生百事之興廢皆不外是都從復推起

復上起

邵子詩忽然夜半一聲雷萬戸千門次第開若識无中含有象許君親見伏羲來

又云冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包羲

朱子語錄京房輩說數捉他影象初發見處算去用得極精只是動時算得不動便算不得

又有人問亭前樹可筭乎堯夫曰可也須待他動須臾一葉落堯夫便筭知此樹前係某年月日種

後是某年日爲某人所伐算房屋便知某年月日起某年月日壞毫髮不差

謝上蔡云堯夫精易之數事物之成敗始終人之禍福修短算得來無毫髮差錯如指此屋便知起於何時至某年月日而壞无不如其言然二程不貴其術

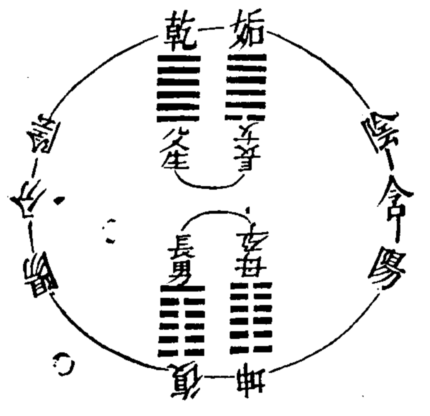
按易數俱從一陽初動處起邵子皇極聲音俱從問者初開口第一箇字算去其說曰凡事之來必有先兆開端之初是爲先天但取其初發之聲音而算之彼問者之聲音有不期然而發露者此先

天也葢嗇欲將至有開必先朕兆之萌其端可測知幾其神政在於此假如來占者說今欲何如卽用今字筭或言借倪卽用借字筭或言特來求教卽用特字筭或言小弟稟一事卽用小字筭如未言而先咳嗽則用咳嗽之聲筭此皆一陽初動之處爲先天之義也其筭之之法見下第十卷聲音起例中

論復姤

邵子曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父

生長女而爲姤也



姤至坤陰也而孕長男爲復是謂陰含陽而爲陽之母也復至乾陽也而生長女爲姤是謂陽分陰而爲陰之父也姤曰月窟一陰初生六變爲坤而生復復曰天根一陽初起六變爲乾而生姤邵子和魏詩讀書每到天根處常懼諸公問極玄

坤復之閒

邵子曰先天圖者環中也魏伯陽曰終坤始復如環无端俞石澗曰圖自復起而終於坤終始相連如環故謂之環環中者六十四卦環於左右而不左不右中閒空處是環中也經世書曰坤復之交一動一靜之閒其天地人之至妙至妙者與

環中子曰環中者坤既終巳不屬陰復未始又不屬陽從子破中而分既不是前半子又未挨後半子非陰非陽非靜非動非西非東是在空中姑名

太極其實无極在吾人爲心心亦以无爲體邵子詩曰自從會得環中趣閑氣胸中一點无胸无一點閑氣如邵子居百原深山王勝之乘夜月訪之見其羣山一亭獨自正襟危坐又如陳希夷先生居華山閉門累月訪者窺其戶閒無人惟獸跡鳥聲而巳辭謝宋太宗曰臣敢荷作服朧襗爲冠體有青毛足無草履九重丹詔徒煩彩鳳銜來一片閒心巳被白雲留住有志先天易學者稍帶二公根種方許叩羲皇門耳

天地閒惟至人心无一物常在環中其在物則惟

針浮水面定在環中術家謬謂金畏火不向正午解者又謂有水在豈知此中且不落陰陽況落五行烏足以談玄理矣

邵子詩恍惚陰陽初變化絪縕天地乍迴旋中間无限好光景安得工夫入語言

又曰何者謂之幾天根理極微今年初盡處明日起頭時此際易識得其間難下辭人能知此意何事不能知知此意則心無一點靜極通神也

董五經亦居深山二程聞其名數百里訪之至其亭獨見一老擔食榼回揖曰君非程先生乎二程

曰何以識我董曰二君之來信息甚大故特入城少俗茶果以延君耳及與坐无他言惟說人生不起念十年便能前知

世運治亂定局

邵子曰乾坤之交在泰與否泰否之幾在蠱與隨自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣蓋自否以後坤陰雖極而一陽復生然外體陰經五卦尚未可決至隨則震一陽長于下兌二陽決于上動而悅陽長而陰消積十八變而地天泰矣自泰而後乾陽雖極一陰雖生然外體陽經五卦尚未震消至蠱則巽一陰長于下艮二陰又剝于上巽而苟止陰長而陽消積十八變而天地否矣此宇宙間治亂之大機也

邵子曰天地之氣運由北而南則治由南而北則

亂亂久復北而南天道人事皆然推之曆代可見
消長之理也
自復而隨而泰而乾是自北而南也自姤而蠱而
否而坤是自南而北也蓋子至卯陰中陽將治也
卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰將亂也酉
至子陰中陰極亂也此天道之消長也
黃粤洲曰堯舜禹湯文武之化皆起西北而至東
南世所以治呉晉宋齊梁陳之政皆在東南而不
至西北世所以亂此人事之消長也
又曰否由於蠱蠱之者諂卑巽者苟止者做壞天
下事耳泰由於隨隨之者諛動而悅者爲之孔子
指人事爲卽天行知此者其知易乎

人閒大古今

成周殷夏以前大古也秦始皇以後大今也自秦
始皇出而變盡古制於世界中爲姤之一陰方起
故自有帝王以來卽位年遇姤者秦始皇一君而
已大禹八午運姤卦而非卽位年則爲天運之姤
而秦始則人事之姤也

六十四卦陰陽對待

朱子曰左陽右陰陰中有陽陽中有陰兩邊交易

各各登待左一陽便對右一陰左一陰便對右一
陽對待整齊而陰陽各居其半
復至乾百一十二陽而八十陰姤至坤百一十二
陰而八十陽此陽中有陰陰中有陽也
邵子曰陽爻晝數也陰爻夜數也春夏陽多故晝
數多夜數少秋冬陰多故晝數少夜數多

陰陽順逆

邵子曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在
陽中陰在陰中則皆順行
左方爲陽中右方爲陰中以八貞言之震一陽離

兌二陽。乾三陽。是陽在陽中。順行而上也。而陰則由乾无陰。而兌離一陰。震二陰。逆行而下矣。巽一陰。坎艮二陰。坤三陰。是陰在陰中。順行而下也。而陽則由坤无陽。而艮坎一陽。巽二陽。逆行而上矣。以十二辟卦言之。翁思齋曰。陽始于復一陽。曆十六變而二陽臨。又八變而三陽泰。又四變而四陽大壯。又二變而五陽夬。又一變而六陽乾。陽之進也始緩而終速。其進也以漸。所謂陽在陽中順也。陽主升。自下而升曰順。環中子補之曰。若陰在陽中則乾无陰。夬一陰。大壯二。泰三。臨四。復五。逆行而

降矣。其降也則始速而終緩。此陰陽兩氣我順而升。爾逆而降。若在右方陰中。則陰順而降。陽又逆而升。自姤而遯而否而觀而剝至坤。皆如陽方始緩終速。若陽逆則又始速而終緩。

以左右二方陰陽爻數言之。左陽爻震宮二十。離兌宮皆二十八。乾宮三十六。是陽在陽中順而升也。而陰則震宮二十八。離兌宮皆二十。乾止十二。是陰在陽中逆而退矣。

右陰爻巽宮二十。坎艮宮皆二十八。坤宮則三十六。是陰在陰中順而升也。而陽則巽宮二十八。坎艮宮皆二十。坤止十二。是陽在陰中逆而退矣。思齋曰。十二者陰陽退極之數也。二十者始生而微也。二十八者其著。三十六者其盛也。陽在北而微。在東則著。在南則盛。陽之順也。而陰則逆。陰在南而微。在西則著。在北則盛。陰之順也。而陽則逆。

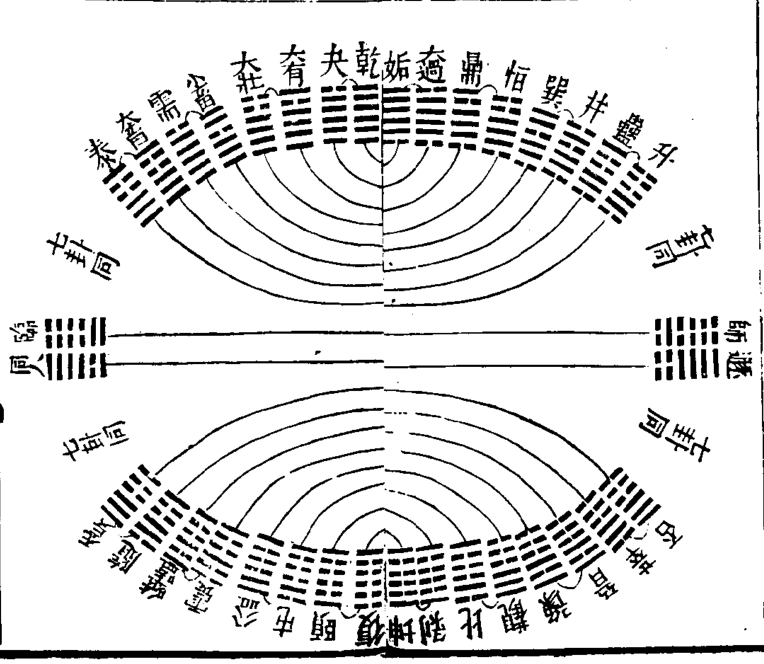
乾坤二宮相侵

乾宮四十八爻。陽爻三十六。陰爻十二。陰侵四分之一也。坤宮四十八爻。陰爻三十六。陽爻十二。陽侵四分之一也。邵子曰。乾四分取一。以與陰。坤四分取一以與陽。環中子曰。陽中有陰。陰中有陽。自

然之理但數之整對見易道其至耳

初上二爻相易

環中子曰初爻坤變卽復復變卽坤乾變卽姤姤變卽乾隔一卦也次則頤與剝大過與夬隔兩卦相易又次則屯與比鼎與大有隔四卦相易兩邊漸漸對易開去上至臨與師下至同人與遯俱倣此朱子謂也好則劇此等處是也



上爻相易則卽兩卦聯繫如復卽變頤頤變卽復坤變卽剝剝變卽坤以至姤與大過乾與夬之類

中四爻相易

二爻相易皆同如復與臨頤與損至同人與乾姤與遯大過與咸直至師與坤皆隔十六卦也

三爻相易皆同如復與明夷頤與賁至履與乾姤與訟大過與困直至謙與坤皆隔八卦也

四爻相易皆同如復與震頤與噬嗑至小畜與乾姤與巽大過與井直至豫與坤皆隔四卦也

五爻相易皆同如復與屯頤與益至大有與乾姤與鼎大過與恒直至比與坤皆隔二卦

至上爻相易則止隔一卦已見上圖

方圓圖辨

朱子曰圓圖陽在南陰在北方圖陽在北陰在南圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圓象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類又曰圓圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾爲天之陽巽坎艮坤爲天之陰地之剛地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳

方圖

至於方圖其縱橫斜角登對序列處朱子曰不知怎生恁地巧試展觀之內體自下直上去行行是乾兌離震巽坎艮坤次序外體自右横看歸左行行是乾兌離震巽坎艮坤次序斜角自西北數向東南內體與內體外體與外體都是者箇次序自乾起至坤履起至剝同人至比无妄至觀姤至豫訟至晉遯至萃皆然也又自東南角數向西北否至泰遯至大畜訟至需姤至小畜无妄至大壯同人至大有履至夬則上體順序若泰至否大畜至遯需至訟小畜至姤大壯至无妄大有至同人夬至履則內體順序此外又任從某卦起凡內體則斜上右前凡外體則斜歸左後无一不順接者箇次序更又有八純卦西北起至東南而一二三四五六七八自適合其序也皆朱子所謂恁地巧也

方圓分四層

董天台曰第一層天地定位否泰反類周圍二十八卦橫直皆乾一至坤八第二層山澤通氣咸損見義周圍二十卦橫直皆兌二至艮七第三層水火相逮既濟未濟周圍十二卦橫直皆離三至坎

六第四爲內層雷風相薄恒益起意也只四卦震四巽五一動一散起化於中央邵子曰先天之學心法也圖皆從中起萬事萬化都在者裏流出環中子曰其泰否

損咸既濟未濟益恒原係八卦小圓圖對宮交現

之卦見第三卷其歸妹中孚隨頤大過蠱小過漸原係八卦小圓圖四隅交象之卦亦見第三卷此十六卦於未濫之前蚤已暗藏於八卦方位之中而微逗其消息尤爲六十四卦中之樞紐也

四層包裹

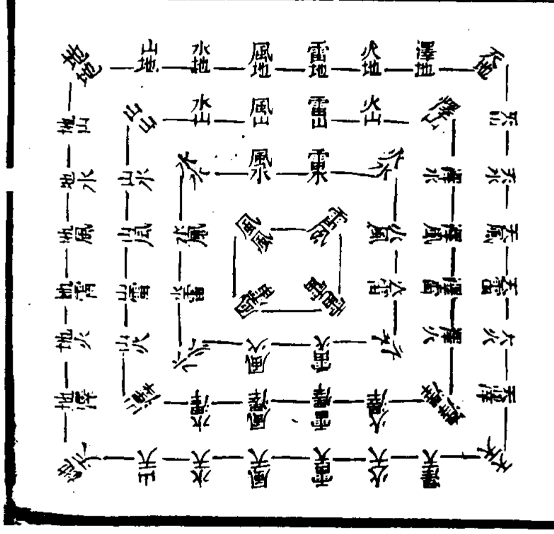
天地定位層十六天十六地包之山澤通氣層十二山十二澤包之水火不射層八水八火包之三層共包四雷四風於中央也

南與北皆內卦包裹

東與西皆外卦包裹觀下圖便見

雷風在中央第一重水火環繞第二重山澤環繞第三重天地環繞

又分觀三重各四面共十二面之雷風第一重水火左右夾風雷第二重山澤左右夾水火水火左右夾雷風



第三重天地左右夾山澤山澤左右夾水火水火左右夾雷風

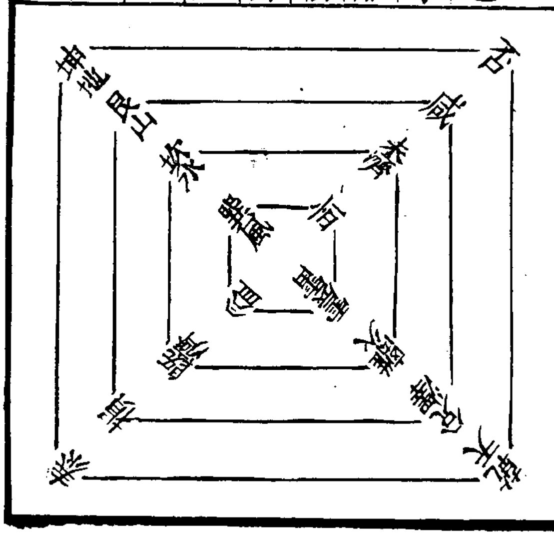
又不論層數總八位橫觀直觀凡雷風兩傍便是水火水火兩傍便是山澤山澤兩傍便是天地故雷風起化于內則爲中央之中央分居各層則又爲各層四面之中央是震巽无往非中也

在生出之序震四巽五亦居八卦之中在八卦小圓圖震巽亦分居一出一入之中在六十四卦橫圖復姤爲大震巽亦居左右之中大圓圖復陽起子中姤陰生午中

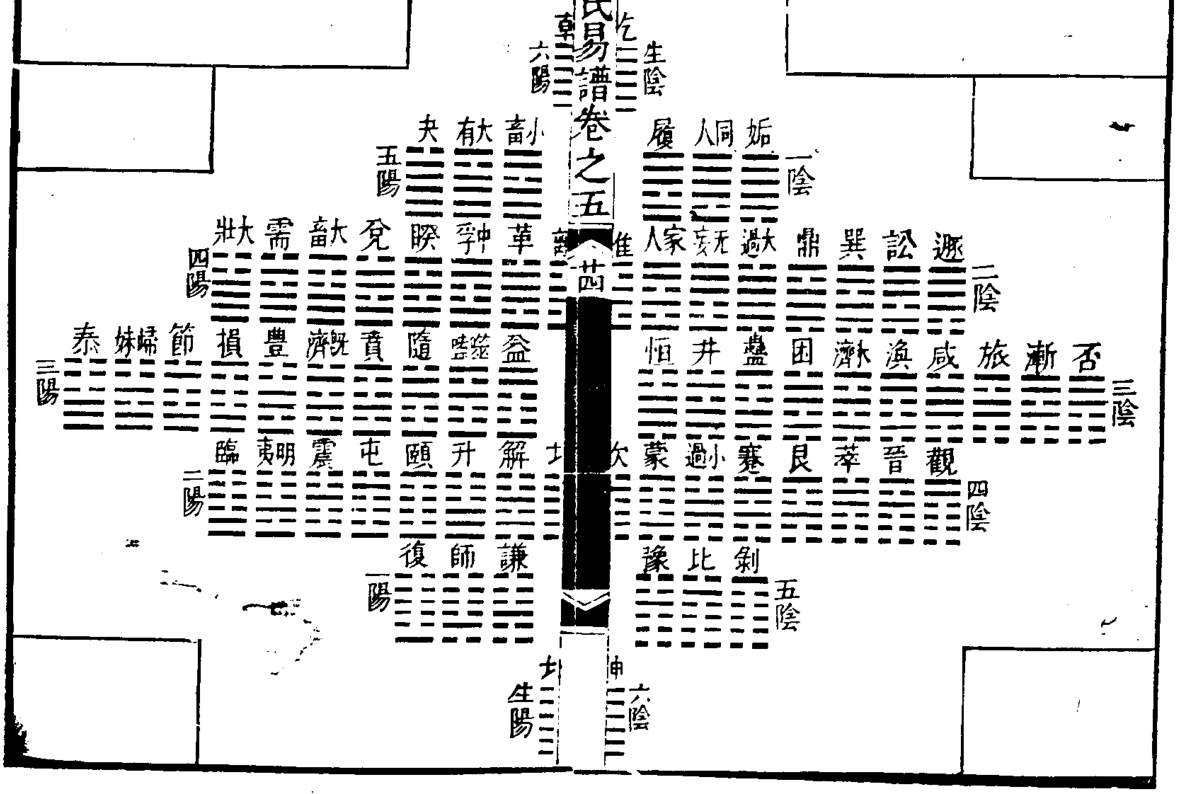
四角圖

邵子大易吟天地定位否泰反類等語正謂此也否泰即乾坤之交咸損即艮兌之交未濟既濟即坎離之交恒益即震巽之交

朱子曰不知怎生恁地巧



六十四卦直圖



右直圖乾坤定上下之位。坎離交天地之中。六十卦升降於左右。坤陰極于下則一陽生于左。而二而三四五以至於乾。乾陽極于上則一陰生于右。而二而三四五以至於坤。遞爲循環。妙一。

同是六卦。左爲一陽。右即爲五陰。右爲一陰。左即爲五陽。同是十五卦。左爲二陽。右即爲四陰。右爲二陰。左即爲四陽。同是二十卦。左爲三陽。右即爲三陰。若旣圖一陽一陰二陽二陰。又圖五陰五陽四陰四陽。未免頻復。無此天然之趣也。妙二。

乾坤變則爲泰。世道之治也。陽也。乾坤閉則爲否。

世道之亂也。陰也。此圖乾上坤下。泰東否西。天地開只一治一亂。環轉而已矣。妙三。

陰陽升降流行于卦爻之中。其次序天然。非人所安置。而離與坎獨並乾坤中央。又適離近乎天。坎近乎地。餘六十卦皆分兩旁。不得同也。妙四。

三男附坤。三女附乾。比圓圖尤覺整肅。妙五。

上下左右斜角流轉遞遞皆一畫陰一畫陽。正對相望。整整肅肅。巧絕趣絕者。妙六。

卷五終

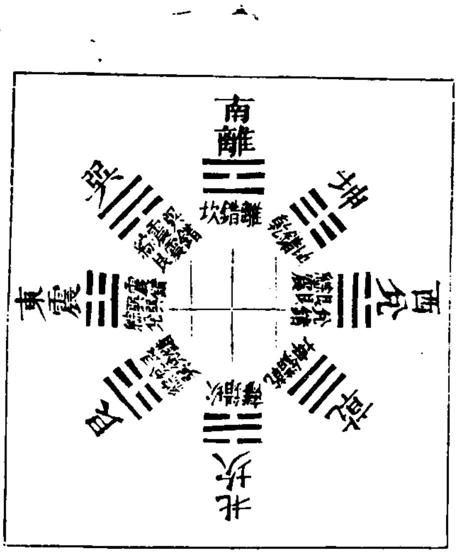
文王八卦次序

乾父　坤母

震長男　得乾初爻
坎中男　得乾中爻
艮少男　得乾上爻
巽長女　得坤初爻
離中女　得坤中爻
兌少女　得坤上爻

右乾三男本坤體坤三女本乾體陰陽互根

文王八卦方位



天地之用

文王易伏羲卦圖妙旨

青松問文王改易羲卦之位邵子以爲置乾西北退坤西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲偶以應地之方然乎否乎栁子別有

有獨悟環中子乃作是圖謂天地閒惟陰陽升降而已天降地升火降水升一陰一陽互相交易伏羲八卦本體已藏此妙用文王一見卽拈出爲後天八卦之位較先天卽是其裏面奥精也乾坤以中畫相易爲離坎離坎以上下相易爲震兌巽之二陽畫與艮之二陰畫相易爲乾坤兌上陰畫與震下陽畫兌下陽畫與震上陰畫相易爲巽艮而周易之卦定矣周易離原是先天乾日在天也坎原是先天坤地有水也震原是先天離龍

從火裏出也兌原是先天坎虎向水中生也其不易者十二爻一半是先天舊痕跡也乾坤上下四爻不易精性交通而天地之體如故也離下二畫不易火王降但火頭降坎上二畫不易水王升但下底升至於巽則下畫艮則上畫不易震兌皆中畫不易皆自然之形影也

卦位分陰陽二方

天地之間東北爲陽方故自乾以至震皆父與三男之位西南爲陰方故自巽至兌皆母與三女之位朱子曰坤蹇解之彖皆以東北爲陽方西南爲陰方然則謂東南爲陽西北爲陰者又一說也

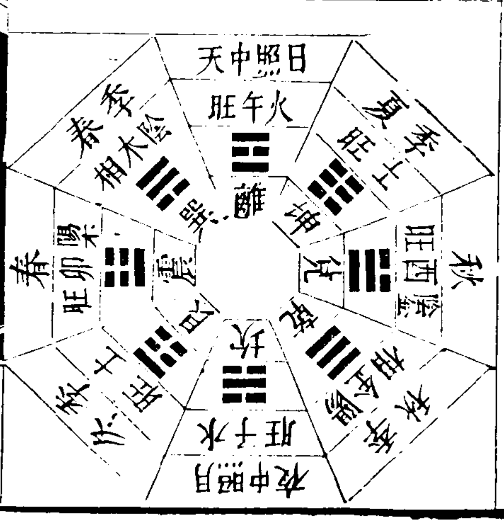
環中子曰東北爲陽總一乾也震即乾初畫坎即乾中畫艮即乾上畫也西南爲陰總一坤也巽即坤初畫離即坤中畫兌即坤上畫也然則東北屬陽西南屬陰亦自然之法象也

圖初起同先天一脈

謂震巽兩卦也伏羲横圖震巽居中方圖亦圓聚於中六十四卦復即震姤即巽也而亦居中皆以雷風爲元化之始今文王震位東方一春初生即接以巽雷以動風以散皆知大始事也

後天卦皆居旺地

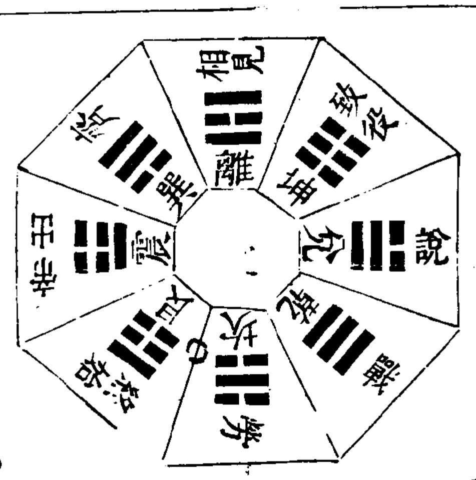
陳隆山曰離爲日大明生於東故先天居東日正照於午日中天也故在後天居南坎爲月月生於西故先天居西月正照於子夜分時也故在後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之地八卦皆然故震木旺於卯兌金旺於酉土旺中央故坤位金火之間艮位水木之間皆以旺地爲序此易之用也



播五行

項平庵曰後天之序播五行於四時也震巽二木王春故震在東方巽東南次之離火王夏故爲南方之卦兌乾二金王秋故兌爲正西乾西北次之坎水王冬故爲北方之卦土旺四季故坤土在夏秋之交爲西南之卦艮土在冬春之交爲東北之卦木金土各二卦以形王也水火各一卦以氣王

也坤陰土故在陰
地艮陽土故在陽
地震陽木故正東
巽陰木故近南而
接陰兌陰金故正
西乾陽金故近北
而接陽觀帝出乎
震章瞭然矣



青松問邵子言後
天置乾西北退坤西南居二老於不用之地然否

環中子曰愚有說焉雖堯夫復起必蒙採錄夫後
天乾西北坤西南二老皆鎮關要重地者也自離
當權火燥已極非坤毋之土孰能瀉其炎烈以成
兌澤之悅乎蓋夏火克秋金生意已滅坤宅其間
乃能接火以生金致役就勞莫坤爲甚何謂不用
乎以乾言自巽而離而坤而兌純是陰卦用事陽
益孤危非老乾剛健誰能搏擊羣陰而存陽於冬
坎之內以伏春生之種也乾而獨曰戰捍禦之功
可知矣何謂不用乎故先天乾坤位正南北天地
之體也後天在西北西南重地天地之用也

乾知大始圖

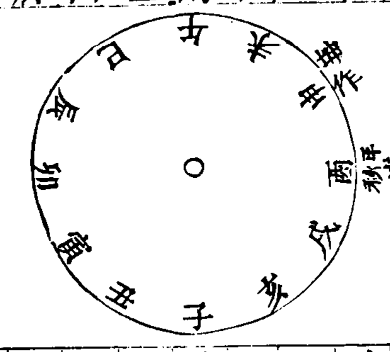
一陽生於子二陽在丑三陽在
寅四陽在卯五陽在辰六陽在
巳而乾位西北
居子之前故曰
乾知大始言乾
以父道始天地
萬物也

二圖出宋紹
興時布衣楊
甲六經圖予
初未見偶在
衍源叔書櫥
中得之共欣
賞而譜焉益
信二老所居
之爲重地則
戰役之責大

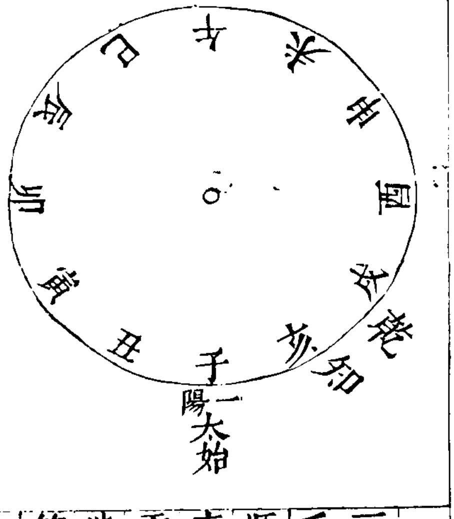
也
誠者物之終
始蓋爲誠不
物於物而宰
乎物先故能
終始乎物今
乾知坤作皆
先一位玄哉
神哉

坤作成物圖

一陰生於午二陰在未三陰在
申四陰在酉五陰在戌六陰在
亥而坤位西南
蓋西南方申也
物成於正秋酉
也坤作於申成於
酉故曰坤作成物

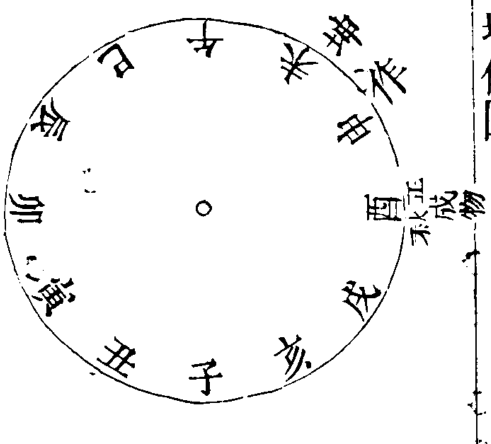


乾知圖



二圖予初未見壬辰歲因隨衍源叔至莆田謁唐太府卿鼻祖露公家廟於其遺書中得之遂筆而譜焉益信二老所居之爲

坤作圖



重地則戰役之責大也

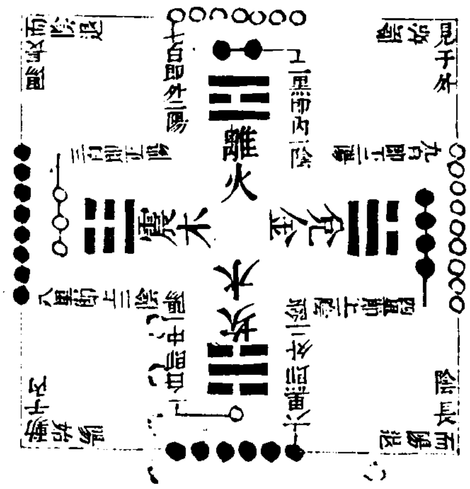
誠者物之終始蓋爲誠不物於物而宰乎物先故能終始乎物今乾知坤作皆先一位玄哉神哉

右乾知坤作二圖以十二支分屬知始之乾作成之坤不太析乎此殆託以明象也一氣翕闢而爲陰陽陽本闢也翕即爲陰陰本翕也闢即爲陽如從冬至一陽至四月純陽皆乾陽用事物皆由之以知始矣從夏至一陰至十月純陰皆坤陰用事物皆由之以作成焉即一歲間知始作成固如此推之元會運世莫不然且其知大始者非乾自乾而无與於坤作成物者非坤自坤而无與於乾乾其盡坤所作成者而始之坤其盡乾所知始者而成之也觀資始資生之象可見萬物由乾

而始由坤而生也既曰乾元資始又曰乾道變化各正性命保合太和則是萬物至於各正保合不其作成矣乎而乾道變化爲坤可知既曰坤元資生矣又曰後得主而有常萬物化光謂非坤之自後得乾以爲主乎所以乾利貞在乎變化爲坤坤利貞在乎柔順從乾陰陽翕闢惡可判然二之哉惟眞知其分而非一於分合而非一於合則二圖以十二辰分屬知始作成奚不可

後天四正卦合河圖四正點

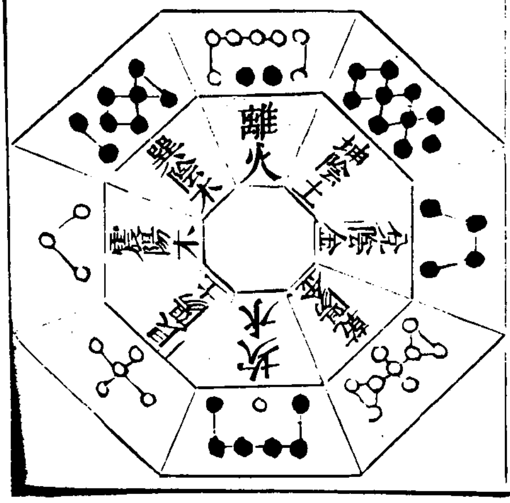
河圖止有四面。易卦雖八而震離兌坎居四方之正都其陰陽之畫恰與圖中白黑之點相映此又一趣也。



後天卦合河圖生成

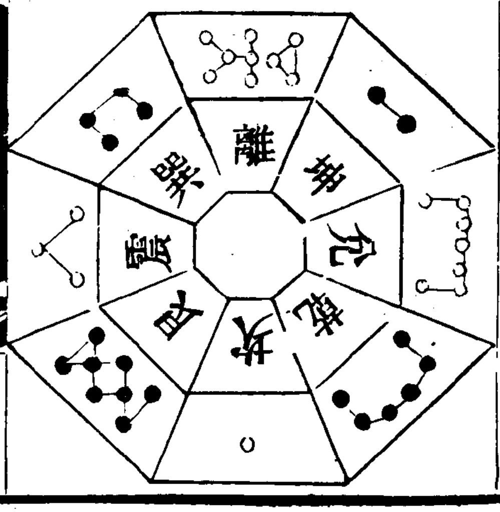
本玉齋說

乾得九坤得十。陰陽之結果數也。一妙。六卦分取生成。獨離坎一卦專生成。又妙。艮成終成始。當中宮五十。妙。



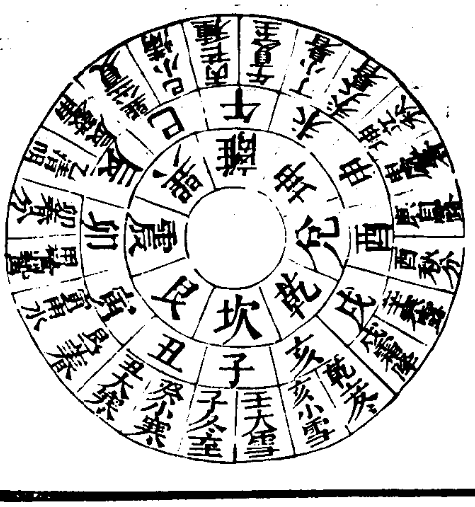
後天八卦合洛書

先天八卦方位天地之體也。此文王八卦方位乃天地之用。與洛書同居八方。故依洛書爲序。四九二七右轉。三八一六則左轉。



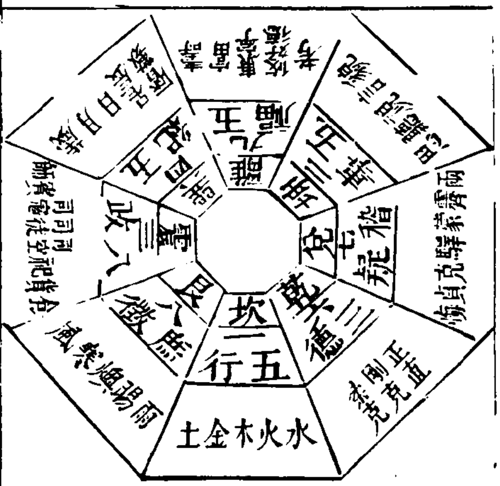
後天八卦月令

內層八卦位也。外層八卦氣也。如大雪巳入坎子之界。而水未旺氣未滿。必待冬至乃結坎之局而成子之質。故大雪爲壬而冬至乃爲子也。

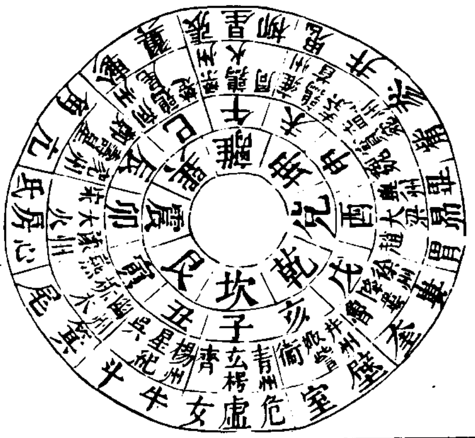


八卦分洛書九疇

衍法用五色六寸靈龜以其腹甲爲九筒圓子陽面鋟自一至九以當龜拆陰面空白信手爲豹以當火灸視其現幾數以當龜兆



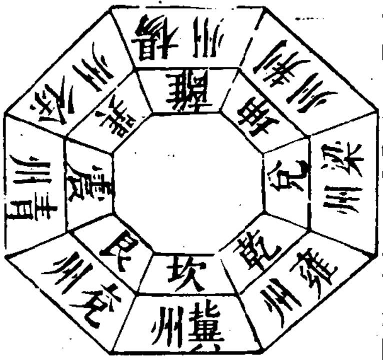
仰觀天文



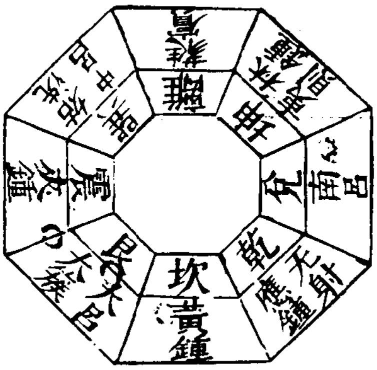
晉天文志十二次分野始角亢以東方蒼龍爲首也唐十二分野始女虛以十二支子爲首也

其以斗牛爲星分之首者日月星起於斗宿古之言天者由斗牛以紀星故曰星紀爲十二次之首而斗牛又二十八宿之首也

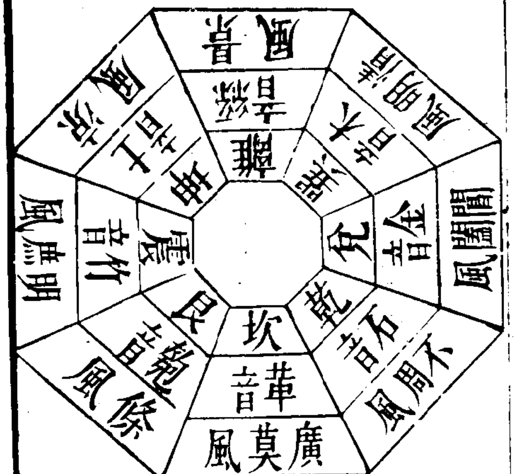
俯察地理



律呂



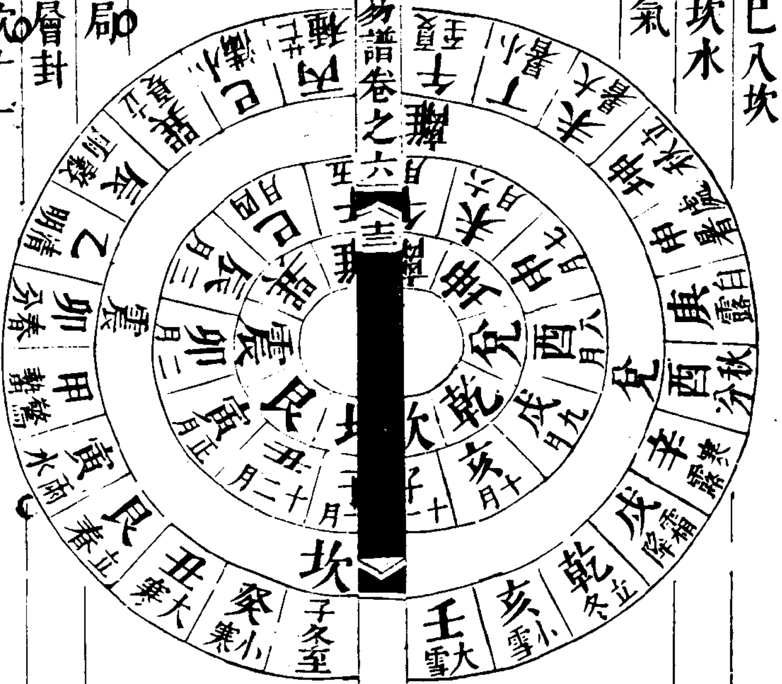
八風八音



聲音之道與風氣相通故合爲一圖云

再申後天八卦十二月二十四氣圖

青松問八卦何以兩層不同而皆走半位何也環中子曰內一層八卦位也外層八卦其氣也如大雪節已入坎界而坎水未旺氣未滿必待冬至乃結坎之局故內層卦位之坎十一月之子乃坤復之陽康節所謂環中不陰不陽之處乃正南正北天地之大界限堪輿家之正針也若冬至之坎與子則已屬於陽與夏至之離相對



則所謂縫針也外層八卦坎震離兌獨高一層乾坤艮巽便降而與八干十二支爲二十四氣者何也自立冬之後坎水已行然必待冬至至坎之權始尊而乃登坎之殿故謂之正自冬至至驚蟄凡六節皆坎六爻君之離春後木氣漸施已屬乎震而直到春分之日彼震乃得代坎司權而登震殿夏離秋兌皆放此皆以氣候言也

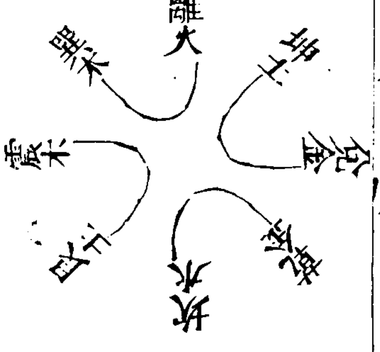
或謂子癸同是十一月則冬至當癸水之終而小寒大寒皆丑土則一年有一百二十日屬土五行大不均平且每月先結地支天干在後尤大舛也

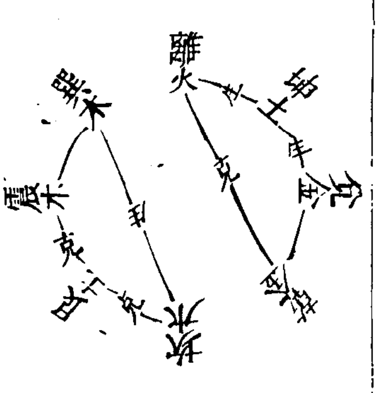
冬三月維干支位圖

十月		十一月		十二月	
立冬乾	小雪亥	大雪壬	冬至子	小寒癸	大寒丑
十五日水	十五日水	十五日水	十五日水	十二日水 三日土	十五日土
七十二日水					十八日土

立冬乾起水脣至冬至至子而水帝旺至十二月小寒癸爲水尾餘波而水衰矣故僅得十二日屬水其外三日名雖曰癸位而已爲丑土之旅舍矣一歲之中金木水火土各居七十二日均齊整肅且每月天干先而地支結局于後氣先施而質乃成尤見天地之道

八卦生克





上圖八卦分四顆皆相生下圖分東生西克而生
中有克克中有生

八卦所屬五

震卦東方其神太昊乘震執規司春其官曰春官
青龍氏又曰蒼龍氏爲勾芒木正在天爲歲星又
曰福德亦曰福星
離卦南方其神炎帝乘離執衡司夏其官曰夏官
赤龍氏爲祝融火正在天爲熒惑星
兌卦西方其神少昊乘兌執矩司秋其官曰秋官
白龍氏爲蓐收金正在天爲太白星
坎卦北方其神顓頊乘坎執權司冬其官曰冬官
黑龍氏爲玄冥水正在天爲辰星

坤艮中央其神黃帝乘坤艮執繩司下土其官曰
中官黃龍氏爲后土土正在天爲鎮星

論震木歲星

天三生木爲震蓋春意始動於東方洛書震亦居
三其理甚妙錢氏曰纔有一便有二纔有二便有
三三者一與二合而成者也一植於二下蟠爲根
三出于二上挺爲幹散爲枝故傳曰帝出乎震又
萬物出乎震震東方也雙湖曰圖書皆東木畫卦
自下而上即木之根而幹幹而枝也卦畫三木之
生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三八其

八耳此春所以貫四時也震於時爲陽生萬物萬
事皆屬長機凡帝王初得國或即位年內體得震
皆向治在天爲歲星所在之國有福曆代皆驗

妙萬物皆乾坤

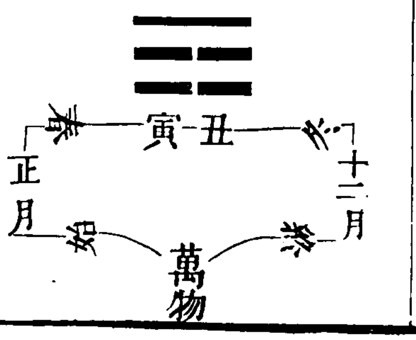
動萬物者莫疾乎雷即乾初畫爲雷
撓萬物者莫疾乎風即坤初畫爲風
燥萬物者莫熯乎火即坤中畫爲火
說萬物者莫說乎澤即坤上畫爲澤
潤萬物者莫潤乎水即乾中畫爲水
終萬物始萬物者莫盛乎艮即乾上畫爲艮

五子言象獨艮言卦又言始終言莫盛艮至矣哉

艮中互秘

互中藏秘

支中顯證



周易次序對卦

上經三十卦

乾 ䷀

坤 ䷁

屯 ䷂ 蒙

需 ䷄ 訟

師 ䷆ 比

小畜 ䷈ 履

天地之後屯至比六卦震巽各一出而坎六出蓋天地之初盈天下皆是水朱子曰混沌時只有水水滓脚便成地自柔而漸剛

胡雲峯曰以上十卦陰三十畫陽三十畫陰陽之數適相等然後為三陰三陽之泰也

泰 ䷊ 否

馮厚齋曰自乾坤之後始涉人道經歷六坎險阻備嘗內有所畜外有所履然後致泰而泰之後否即繼之以此知斯人之生立之難而喪之易國家之興成之難而敗之易天下之治致之難而亂之易此序易者之深意也

同人 ䷌ 大有

謙 ䷎ 豫

隨 ䷐ 蠱

隨者泰之機也一念轉即為蠱吁安得不慎

臨 ䷒ 觀

噬嗑 ䷔ 賁

雲峯曰自乾坤至賁陽爻六十四然後為剝復也

剝 ䷖ 復

无妄 ䷘ 大畜

頤 ䷚

大過 ䷛

坎 ䷜

離 ䷝

下經三十四卦

咸 ䷞ 恒

遯 ䷠ 大壯

晉 ䷢ 明夷

家人 ䷤ 睽　家道睽乖皆由婦女不正

蹇 ䷦ 解

雲峯曰以上十卦陰陽各三十然後爲損益也

損 ䷨ 益

雲峯曰以上十二卦陰陽各三十六然後爲

夬姤也

夬 ䷪ 姤

五陽去一陰至治也一不善翻成女壯之姤

萃 ䷬ 升

困 ䷮ 井

革 ䷰ 鼎

雲峯曰自咸恒至鼎陽爻六十四畫然後爲震艮也

震 ䷲ 艮

漸 ䷴ 歸妹

豐 ䷶ 旅

巽 ䷸ 兌

渙 ䷺ 節

中孚 ䷼

小過 ䷽

旣濟 ䷾ 未濟

易道在人一轉

呂氏曰易變易也天下有可變之理聖人有能變之道反需爲訟反泰爲否晉爲明夷隨爲蠱家人爲睽此不善變者也反剝爲復遯爲大壯蹇爲解

損爲益困爲井此善變者也文王示人以可變之機則危可安亂可治特在一轉移間耳後天之學其以人事贊天地之妙歟

上下經總論

上經三十卦下經三十四卦爻有多寡反對三十六宮則上下經皆均平也上經十八宮五十二陽五十六陰共一百八爻下經十八宮五十二陰五十六陽共一百八爻總二百一十六爻合乾之策

分上下經王卦

上經乾坤爲王故八卦各體見上經者乾坤最多

乾坤兩卦之後三陰三陽之卦各六

乾坤相交泰　乾坤不交否

乾坤雜居隨　乾坤雜居蠱

坤乾分布噬嗑　乾坤分布賁

下經咸恒爲主故八卦各體見下經者兌艮震巽爲多咸恒兩卦之後四體八居之卦亦各六

艮上兌下損　巽上震下益

巽上艮下漸　震上兌下歸妹

震上艮下小過

巽上兌下中孚

鄭氏易譜卷之六 〈三〉

上下經首尾

上經首	乾 坤	天地定位	乾坤天地之體咸恒即乾坤之交感也
下經首	咸 恒	山澤通氣 雷風相薄	
上經尾	坎 離	水火不相射	坎離水火之體既未即坎離之交濟也
下經尾	既濟 未濟		

周易水火結局

環中子曰坎離之上頤大過亦坎離也既濟未濟之上中孚小過亦坎離也

水懷火胎　坎中四畫　離象　即頤象　即中孚象

玄之又玄

火懷水胎　離中四畫　坎象　即小過象　即大過象

鄭氏易譜卷之六 〈三〉

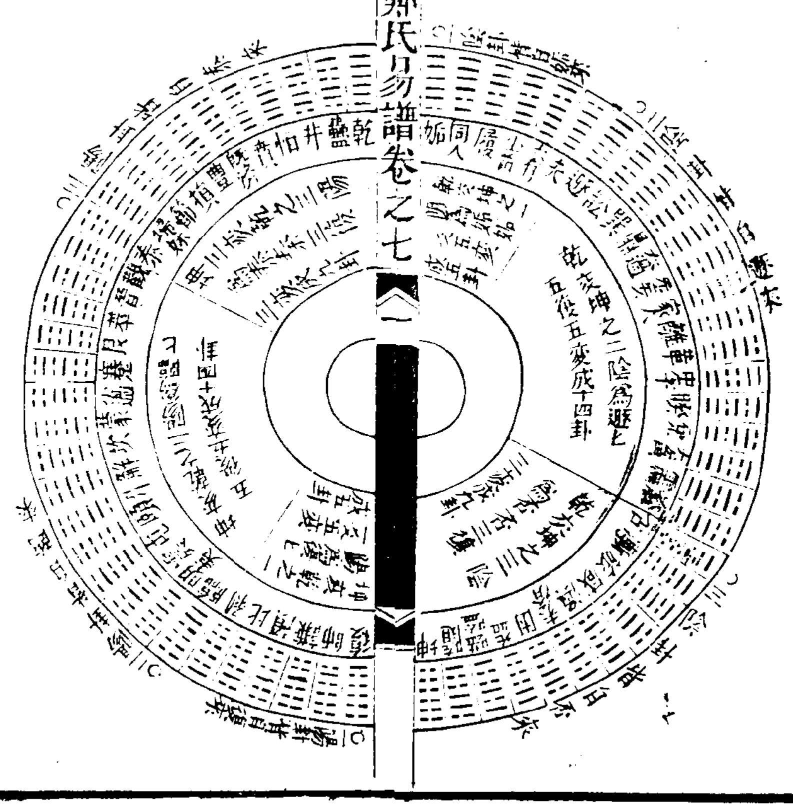
所以頤大過即接坎離爲上經之終中孚小過即至既濟未濟爲下經之終天地之閒到底皆水火是以既濟互未濟未濟互既濟蓋水火外无造化矣

卷六終

鄭氏易譜卷之七

周易彖辭卦變來歷

陳希夷傳授李挺之圖



是圖乃康節之師李挺之得傳於河陽陳氏康節言此圖不獨八卦能生六十四卦又旁通以相生得此然後易之彖辭可知其所從來所謂象學也

叅正卦變

圖內凡一陽卦皆自復來一陰卦皆自姤來二陽自臨二陰自遯三陰三陽自泰否最爲明白獨省四陽四陰自大壯觀五陽五陰自夬剝者以二陰二陽即四陰四陽一陰一陽即五陰五陽反取之即是也紫陽君補全已著帙首乃註疏御多淆異今依李挺之所傳註明于左識易之趣者叅焉

上經

訟卦䷅中吉彖曰剛來而得中朱註自遯來爲剛來居二而當下卦之中謂遯九三來二也

泰卦䷊小往大來朱註又自歸妹來則六往居四九來居三環中子曰歸妹自泰來則泰自歸妹來可知蓋歸妹三四屬人爻者不正也人道正則小往四大來三而地天泰矣

否卦䷋大往小來朱註又自漸來九往居四六來居三蓋漸自否來則否自漸來可知漸之女歸吉以全體二四人爻得正也能禦寇也人道不正則大往四小來三而天地否矣

右兩條見泰否許大世運盡是人事不關天行亦易中一大理趣也

隨卦䷐彖轉剛來而下柔是自否來上九之剛
來下居初。有大君降已體民之象與蠱苟止于上
正相反。所以成隨而爲泰之幾也。
蠱卦䷑彖傳剛上而柔下是自泰來。上六之柔
居初。初九之剛反上。遂爲尊卑隔絕巽苟止。所
以成蠱而爲否之幾也。
右兩條見泰否所謂盡是人事者。只是要至尊者
情降下。至卑者情通上則泰。不則否。
噬嗑䷔彖傳柔得中而上行是自否卦來。初六
之柔上行至五而得中。柔中而又自草野民間崛

起天位。定用刑當也。
賁卦䷕彖傳柔來而文剛。分剛上而文柔。是自
泰來上六之柔來文二剛遂成離明。分九二之剛
去文上柔遂成艮止。而爲賁也。程傳亦如此解。
无妄䷘彖傳剛自外來而爲主于內。是自遯卦
九三之剛來居初爲震耳。
大畜䷙彖傳剛上而尚賢乃自大壯九四之剛
尚而居上。是大君尊賢者進之師保之位也。

下經

咸卦䷞彖傳柔上而剛下是自否卦六三之柔
進居乎上。上九之剛下居乎三。遂成兌艮而爲咸
柔在上艮剛在下也。
恒卦䷟彖傳剛上而柔下。是自泰卦初九之剛
進居乎四。六四之柔下居乎初。遂成震巽。而爲震
剛在上巽柔在下也。
此兩條見兌艮只是乾坤上畫相交。震巽只是乾
坤初畫相交。甚明白之象也。
晉卦䷢彖傳柔進而上行朱註自觀而來。六四
之柔進而上行以至於五也。
睽卦䷥彖傳柔進而上行。是自遯卦初六之柔

上行居三。六二之柔上行居五也。
蹇卦䷦彖利西南傳往得中也。朱子曰西南分
曉是坤。但不知從何插入箇坤卦來。本義既說自
小過。而又曰只取坎中畫變則爲坤。環中子曰當
自臨來二進居五爲得中。初進居三爲入于艮也。
解卦䷧利西南往得衆也。是自臨來初九之剛
往居四爲入坤體。坤爲西南又爲衆也。
損卦䷨彖傳損下益上其道上行。
益卦䷩彖傳損上益下自上下下。
二卦朱子不言卦變。環中子曰損自泰來損九三

之陽去益上九。損民而益王即泰也。而衰自此始
矣。益自否來損六四之剛來益初九。損上以益下
即否也。而盛自此始矣。亦易中一大理趣也。
升卦䷭彖傳柔以時升。環中子曰巽柔之始也
而爲木。今生于地中積小以高大。便是時升。恐非
自某卦來也。
鼎卦䷱彖傳柔進而上行是自遯卦六二之柔
上進乎五。即應二之剛也。
漸卦䷴彖傳進得位是自否來。六三進四之位。
便得柔之位也。天地之否皆由三四兩人爻不正。

今三與四易。則人道得而女歸吉矣。
歸妹䷵彖傳天地不交。朱子不言卦變。環中子
曰歸自泰來。本是泰交之體。而九三上四四九下
三。則人道不正。男女有敝。婚道缺而天地不交矣。
右二卦變亦甚有趣。
渙卦䷺彖傳剛來而不窮柔得位乎外而上同
是自否來。九四之剛來居下卦之中。如一箇英雄
之將奔來據險得用武之地也。六二之柔升上四
爻得柔之位。又是一箇恭順之臣小心翼翼於君
側也。

易象總說
大傳易者象也。又曰聖人立象以盡意。朐翁云易
經拍開門便是象。卦中要看得親切須就象說。若
空說理无甚意味。
凡卦名。卦德。卦體。卦變。卦象。爻象。都只是象。爻者
言乎變。其象更錯雜變幻。今俱錄其有趣者。以開
觀象之路云爾。
卦名畧
周史占。陳敬仲因觀卦觀感之義。非朝夕所能便
知用賓于王。不在其身在其子孫

卜楚丘因謙字謙卑之義。便言在日爲當旦。在鳥
飛不高。在行人去不遠。
蠱字三虫食血有蠱惑之象。
豐字古文豐山中有杉樹。下陳俎豆有祭山兆。
蹇字是上塞字頭。蒙字爲帶草之家。孚字鳥爪抱
子之象。屯字草穿地始出未申之象。
佰字古文俉象船二百靠岸安穩之象。依此推類。
卦德畧
如屯卦能動險中便有大亨之象。六三妄動便有
陷入林中之象。又如上剛制下。下險伺上。便有爭

訟之象又如行險而順便有毒天下而民從之象
又如動而以順行便有出入无疾朋來无咎之象
餘卦放此

卦變亦是象已詳本卷之首

卦體略

師卦䷆有行師象九二爲大將六五爲任將之君五陰順從爲率土皆聽將軍之令

蒙卦䷃卦體九二剛中應五六五順從其敎便是一箇賢師一箇童蒙之象

鼎卦䷱有鼎之象初陰爲足二三四陽爲腹五

陰爲耳上陽爲鉉子夏傳已如此分

革卦䷰象風爐卽爐鞴也初爻爲爐底二爻爲爐眼三四五爻爲爐腹上爻是爐口

中孚䷼外剛內柔爲卵象是鳥之未出殼底

小過䷽象飛鳥中二爻爲鳥身上下四陰爲鳥翼翩翩飛舉之象上四爻東卿公

咸卦䷞人身取象上陰爲口五四三陽爲身一陰爲股初陰爲足

艮卦䷳象人背面而立剛中公云言輔不言口言身不言腹言夤限不言臍有背面而立之象按二言股不言臍

大過䷛卦體象一木中心堅實兩頭壞爛明山日聞之男曾云四爻之剛雖同爲木然二五爲楊三四爲棟蓋棟負衆榱則木之强者也楊爲早凋則木之弱者也大過本末弱二近于本五近于末故均爲楊也

雲峯曰大過中四陽皆棟也棟之得力在中故獨三四言棟小過外四陰皆翼也翼之飛在翰故獨初上言飛

咸䷞恒䷟環中子曰咸恒夫婦也皆乾入坤

內坤腹藏乾象亦最妙

卦象略

坤卦䷁象一半好蓋乾之貞无不利坤只利牝馬之貞非牝馬之貞則不利是得貞一截沒了一截就先後言沒了前一截就四方言沒了東北一截陽卻是全體

小畜䷈密雲不雨自我西郊不雨者陰氣寡畜陽不住陽氣上散不成雨也湊着互兌爲西郊陰方先唱則陽不和不成雨也又湊巽風吹散又不成雨或云巽得坎下半體又不成坎至上九則變

坎而既雨矣
頤卦䷚頤有口象上陽爲上頷初陽爲下頷中四陰爲家齒凡口動而飲食動而言語皆下頷動而上頷不動蓋下震而上艮也西溪曰口容止故頤貴止不貴動而上三爻艮止皆吉下三爻震動皆凶
蹇卦䷦利西南朱子曰西南爲坤但不知從何挿入箇坤卦來環中子曰象曰君子以反身修德反身是艮之象艮遇坎爲蹇止而不去反轉身背了北方坎向東方震而循南以入於坤凡遇險難

不與之爭只得轉頭尋向好路宇宙何等寬濶
睽卦䷥雲峯曰家人離陰在二巽陰在四女正者也反之爲睽則離陰在五兌陰在三女不正矣成家成睽皆由婦女之正不正
卒卦䷬ 剛中公曰自四以下宗廟之象
康成公謂艮爲門闕巽木宮闕象
漸卦䷴雲峯曰或曰子午以東爲陽子午以西爲陰由艮達巽子午以東陽氣之地也立春以後鴻鴈來故六爻皆象以鴻鴈隨陽之鳥也漸互坎爲江水鴻正是江邊鳥云于磐陸木陵逵是其漸進者也
升卦䷭雲峯曰木生於地有進而升之象巽下坤上巽坤之中有離故有南象自巽而坤其行自南故有南征之象
大畜䷙乾艮之中有坎自乾而艮須涉過坎故有涉大川之象
井卦䷯困卦䷮疊山曰困井相爲表裡困爲塞井爲通困則澤中无水井則木上有水困有未濟井有既濟困塞而井通明矣
革卦䷰已日雲峯曰日離象日入澤有已日象

井卦䷯木上水象井泉上出
鼎卦䷱木上火象鼎氣上烝平庵曰草木之生皆具水火之氣其生也水氣升于上水至木杪則爲滋液象井泉之上出也其成也火氣見於上火至木杪則爲華實象鼎氣之上烝也
鼎卦火之光雖在木上而其命必藏於木木盡則火亡矣正位象離南面之位也而凝命象巽巽爲命也
渙卦䷺雲峯曰萃與渙皆互艮艮爲門闕一陽在上爲屋二陰在下爲闕高巍之象故曰有廟

爻象略

如蒙九二包蒙吉納婦吉子克家雲峯曰包與納二陰能受之象克九剛能任之象只六五一爻與羣陰同性有蒙象陰應陽有婦象位尊又有爻象

泰九二得尚于中行六五帝乙歸妹環中子曰尚如尚公主之尚中行指六五即帝女也二娶五而五嫁二下贊之願露公云泰之君願為賢者婦中以行願正地天交泰之眞神又互為歸妹泰亦自歸妹來　豫九四朋盍簪盍五陰朋聚而四以一陽橫貫於其中有括髮橫簪之象

如噬嗑六三噬腊肉盍六柔為肉象三剛為腊象九四噬乾胏盍四柔為肉象九剛又為胏象腊肉肉中藏骨象六三柔中有剛乾胏骨中連肉象九四剛中有柔胏何以象乾九四離體乾卦也六五噬乾肉柔中象肉而離火乾之

如賁六四皤如白馬翰如盍六柔物四亦柔位以柔物乘柔位有白人騎白馬之象應初之心甚悫有翰如之象

明夷初九象極趣初離體一鳥象也離在日為動不息在火為行不畱在鳥飛而不宿有于飛象在人行而不任有于行象離於人為大腹在木為中空而枯槁在人為楞腹故有三日不食象此爻動而之艮有攸往象艮為山卜楚丘曰火焚山山敗於人為言敗言為讒為王人有言之象

睽上九與六三象尤險怪雲峰曰三在二之上見二有曳輿之象故上九見二載三有載鬼一車之象三在四之下見四有牛掣之象故上見三負四有豕負塗之象始見為豕疑其汚我也既又見其為鬼疑其祟我也既又見其為寇疑其操戈反刃我也既張弓去射轉盼又見其不是寇不是鬼不

是豕還是我姻媾此象與是變幻

解上六射隼雲峰曰九二剛中視三柔而不中象狐之邪媚上柔正視三居剛不正又象隼之鷙害繫辭以三為小人以上為藏器待時之君子卦六爻惟上六獨正故又以象君子易於震體多戒妄動今於動之極而曰无不利自坎而進於震經曆艮之險阻而後動必不妄也待時而動待解終也曰成器而動器至終而成也

姤九二包有魚无咎不利賓中溪曰魚陰物之美者指初六也初與四為正應魚本四之有也今九

二先與之遇以陽納陰包而有之則二爲主而四
爲賓矣此豈四之利乎
萃九四象極趣葢比卦五陰皆比五之一陽萃四
陰皆萃於五與四之二陽有君臣並權之象環中
子曰澤上於地爲萃而四爲澤底與地更親密是
人臣近民先得民心之象初固應之三又比之五
所謂匪孚以孚於四者多也故必大吉盡善乃无
僭竊之咎
革初九黃牛之革黃牛是離象而初則牛肚皮也
爲革象

震六二來厲喪貝六五往來厲无喪葢二在初陽
之上陽之來甚急故厲而有喪五乘乎四四之陽
既下牽於柔來而復往以至遂泥則其震緩矣故
五雖厲而无喪
漸九三環中子曰既象三爲夫象四爲婦而又象
四爲寇象三爲禦寇大似夢幻葢三於四情似是
婦而理則爲寇非應故也九三陽剛艮體卻又能
過四六之柔不視爲婦視爲寇而禦之以鴻之性
非其正配而妄來求者定擊拒不肯故又取爲象
漸六四于木得桷葢巽木在艮山之上艮一陽畫

橫于其下爲平底四視之正桷象
豐九四豐蔀見斗遇夷主吉其爻象亦趣如一人
甚能動作而行於幽暗之中得一箇明目者引行
便吉
巽上九喪資斧緣上九下五爻有巽作斧柄互兌
爲金互離爲鋒刃是全資斧象而上九身在其外
所以曰喪此雙湖看出極趣
渙九二渙奔其机環中子曰自否而來九原在四
今離卻四位渙象而急急來居二奔象居二則得
中就所安矣机象

六三渙其躬環中子曰其象亦趣坎體以水爲躬
而三爻正水而上有巽風吹之水爲飄散有渙其
躬象
六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思雲峰曰初二
三上皆不正獨四五得正四五皆无應皆有散朋
黨之象獨於四言之者四能散其朋而聚歸于五
也丘聚之高也聚于五則爲丘非二陰等夷輩所
能及也豐四曰夷主陽與陽等也此匪夷陰不與
陽等也
小過一卦九三弗過防之九四弗過遇之先儒皆

未解。環中子曰：萃小過卦陰過而陽弗過，故獨九三九四言弗過，爲其皆失位而不中。是以在三弗能過防下二陰，在四弗能過遇上二陰。英雄幹天下大事，於羣小在我下者當十二分防之以備其中傷，在我上者當十二分待遇之以柔其強暴。今三四不能，是以不可大事。

右六爻象略，皆緣剛柔雜居，承乘比應，中正當否，爲象之定例。三百八十四爻皆放此。中間湊着，或上下二體，或互體，或變體，或似體，與時物出現，遂成本爻變態，請分列于下。

卷之七終

鄭氏易譜卷之八

上下二體正象

乾☰

乾二五大人。姤九五大人。訟彖大人，皆乾象也。

需初曰恒。乾可久也。

大畜三良馬。乾之純也。

履卦虎，明指乾，而兌履之也。

坎☵

需、訟、渙皆有大川，坎之象也。

井九五寒泉。沙隨曰：水正性寒。坎比方也。

坎初爻三爻皆曰坎窞。臨川云：坎柔畫乃水旁兩岍之象，其柔畫中缺處則小穴旁孔之象。

需六四上六皆曰穴，亦於坎上下兩畫言之。

困初曰幽谷。平菴曰：即坎初之坎窞也。

坎上叢棘。南陽云：坎爲刑獄。荀九家坎爲叢棘。

蒙初六刑人桎梏。郭璞曰：坎爲法象刑獄所麗。又坎爲月，月於天文亦主刑。 有補遺

艮☶

漸六二磐。雲峰曰：艮爲石，故有磐象。

大畜上九衢，漸九三陸。雙湖云：艮爲徑路也。

賁六五丘園。蠱上九高尙。皆艮象。
剝上九碩果。艮爲果蓏也。
蹇六二匪躬。雲峰云不獲其身之象。
蒙六五童蒙。旅二三童僕。漸初六小子。
蒙上九曰擊曰禦。漸九三曰禦。皆艮止之象。
艮九三曰限。大畜四曰牿。皆止意。
剝上九廬。旅二三曰次。

震䷲

屯彖曰侯。下體象。豫彖曰侯。上體象。
益初曰大作。震動象。恒上曰振。則動之速也。

鄭氏易譜卷之八〈二〉

豫上六曰有渝。震體能變之象。
歸妹上。筐無實。喬翠公曰震有虛筐象。
豐彖曰憂。童溪曰震體驚懼之象。

巽䷸

巽初六進退。節齋曰巽柔不決也。益上九立心勿恒。雙湖曰卽爲不果爲躁之意。恒三不恒其德。郭兼山曰剛巳過中。而巽爲不果。進退无常。
井彖曰繘。厚齋曰關西謂綆。汲水索也。巽繩也。
大過初六白茅。中溪曰柔物也。巽爲白。
姤初曰繫。雲峯曰巽爲繩。有係之象。
漸六四曰木。
升九二有孚。家人上九有孚。小畜六四有孚。九五攣如。中孚九五有孚攣如。皆維係固結之象。
渙九五大號。雲峯曰巽命象。
家人四曰富。巽利三倍象。
小畜九三反目。巽多白眼也。
中孚上九翰音。本義曰鷄乃巽之象。

離䷝

晉彖晝日。豐彖日中。革彖巳日。
未濟六五君子之光。蓋文明之主也。

鄭氏易譜卷之八〈三〉

離四焚如。三焚次。上焚巢。皆離火也。節齋曰離爲火。爲科上稿。爻又在上有巢象。而火又附焉。故象焚巢。
旅上九號笑張。莆陽云火有聲象。
旅六五曰雉。文明之象。
明夷初九于飛于行。蓋火不畨行。人爲行。鳥爲飛。
家人初曰閑。蓋兩陽闌任上下也。
離彖曰牝牛。
革九二黃牛。中溪曰下離爲黃牛象。
噬嗑九四乾胏。六五乾肉。雲峯云離乾卦之象。
一

坤☷

晉三曰衆雲峯曰衆坤象彖曰蕃庶亦衆象。
師卦名以坤爲衆爲兵也。豫行師貞坤也。謙五侵
伐上行師征邑國。朱子曰坤爲地爲衆。凡說國邑
征伐處多是因坤。聖人但因有此象方說此事。
師上曰國家本義曰坤爲土有開國承家之象。升
九三虛邑曰坤有國邑之象。
晉初曰裕雙湖曰坤體寬裕。
臨上敦臨復五敦復雲峯曰坤土敦厚之象。
坤象曰安地不動也。辛廖直以坤爲安。

升上曰冥中溪曰坤爲晦冥。復上迷亦冥意。
坤四曰囊能載物也。明夷四曰腹。

兌☱

咸上輔頰舌。困彖言。兌四商。中孚三歌泣。
節初九不出戶庭。諸公皆謂九二在前塞之。環中
子曰坎之所以爲通者下畫開。兌之所以爲澤者
下畫塞也。初不出戶自當其塞耳。雲峯亦曰初爲
兌始兌於時爲酉闔戶之象。
節三嗟若萃上六齎咨皆兌口之象。
萃上涕洟乎庵曰兌澤之流。

困九五悅。兌初九和。九四喜。皆陰之見乎外也。
歸妹曰姊曰妹。兌少女也。
夬九四聞言不信。臨川云坎耳而兌塞其內也。
中孚九二鳴鶴雲峯曰兌正秋爲口舌感於秋而
鳴者鶴也。
革九四改命雲峯曰爻在離火兌澤之交。乃夏令
改爲秋令之時。故有改命象。
革九五虎變亦離夏革爲兌秋取象。凡虎仲夏毛
希而革易。仲秋毛落更生潤澤而鮮好。卦體離夏
革爲兌秋故有此象。

革上九豹。朱漢上以爲兌象。革面。雲峯云是兌悅
見於上之象。

互體象

屯卦䷂六三即鹿鹿互艮象艮止也。君子幾不
如舍。雲峯曰聖人於其震之動。猶望其知艮之止。
需卦䷄九二小有言互兌象坎水沁沙亦爲兌
澤也
師卦䷆象丈人六五長子二至五互震象
小畜䷈九三反目取象極趣蓋離爲目上下白
而中黑。今小畜上互離四正離目之睛反目本巽

白眼而九三互體反對爲巽則黑反在上而白多
在下四爻正巽體則黑反在下而白多在上故云
夫妻反目
否 ䷋ 九五繫苞桑雲峯曰互巽巽爲繩有係
象餘如无妄繫牛遯繫遯皆互巽象
謙 ䷎ 九三勞謙互坎勞卦也
豫 ䷏ 六二介于石石互艮象
隨 ䷐ 二三小子互艮少男象
噬嗑 ䷔ 六二滅鼻互艮管輅曰艮爲鼻鼻者面
之山

六三遇毒毒互坎象
賁 ䷕ 九三濡如雲峯曰互坎象
離 ䷝ 九三歌嗟六五涕沱嗟若皆互兌象
咸 ䷞ 九三咸股互巽象
晉 ䷢ 初六摧如初前互艮阻隔又互坎險也
六二晉如愁如雙湖曰二欲進而上互坎險下又
互艮阻故有憂愁之象初與二皆晉中有蹇象
九四鼫鼠互艮象又晉晝而鼠晝伏
蹇 ䷦ 六二王臣蹇蹇雲峯曰外體坎諸爻所
司而二至四又互一坎二以一身總承兩坎又下
四畫亦互蹇因曰蹇蹇
解 ䷧ 九二矢字下互離象
益 ䷩ 六四遷國互坤有國邑之象
萃 ䷬ 彖假廟彖傳立廟剛中公曰自四以下
宗廟之象
升 ䷭ 六四岐山互兌有西山象
革 ䷰ 九五大人虎皆互乾象
鼎 ䷱ 九三耳革行塞皆互兌象坎爲耳又坎
流行而兌塞其下也九四折足亦互兌象
震 ䷲ 六二躋九陵互艮象

漸 ䷴ 初六漸于二至四互坎故初是水涯鴻
亦江邊鳥也
九三禦寇互坎爲寇盜而艮禦之也若需三上體
有坎爲寇而乾體剛而不中遂致寇矣
歸妹 ䷵ 九二能視互離目象
豐 ䷶ 六二疑疾互巽象九三折肱六五譽吉
皆互兌爲毀折爲聲譽
旅 ䷷ 九四得資斧巽卦 ䷸ 上九喪資斧胡
雙湖曰資斧兼離兌巽三象極巧蓋卦畫下體巽
爲木柄巽上互兌金兌上互離火爲金鋒之銳明

是資斧象旅四爻三象皆全所以得資斧巽上九
身在乎三象之外所以喪資斧也
巽䷸九二史巫進齋曰互兌爲口史爲口舌
之官巫以口說神者
渙䷺彖有廟萃彖曰萃與渙皆互艮有廟象
六四渙有丘互艮象
節䷻九二不出戶庭二至五互艮爲門庭而
二居其內也
中孚䷼六三或鼓或罷下互震爲鼓上互艮又
罷

屯䷂六二十年　頤卦䷚六三十年
復䷗上六皆曰十年皆互坤象坤數十也
井䷯九三王明互離火也
升䷭六四岐山互兌象
未濟䷿九四鬼方互坎象
咸䷞九三咸股互巽象
小過䷽六五西郊互兌象

變體象

大壯䷡四爻變坤爲大輿之腹
噬嗑䷔五爻變乾爲金爲黃金

坎䷜上爻變巽爲係徽纆
觀䷓六四變乾爲光周史曰照之以天光
震䷲四爻變坤爲泥
屯䷂二爻女子變兌也節九二亦不出戶庭
渙䷺上爻曰血曰惕變坎也
大畜䷙四爻童牛變離離爲牛也
小過䷽上爻飛鳥離之鳥飛巳高動而變離則
麗于網罟
恒䷟四爻田變坤象
鼎䷱三爻方雨變坎象

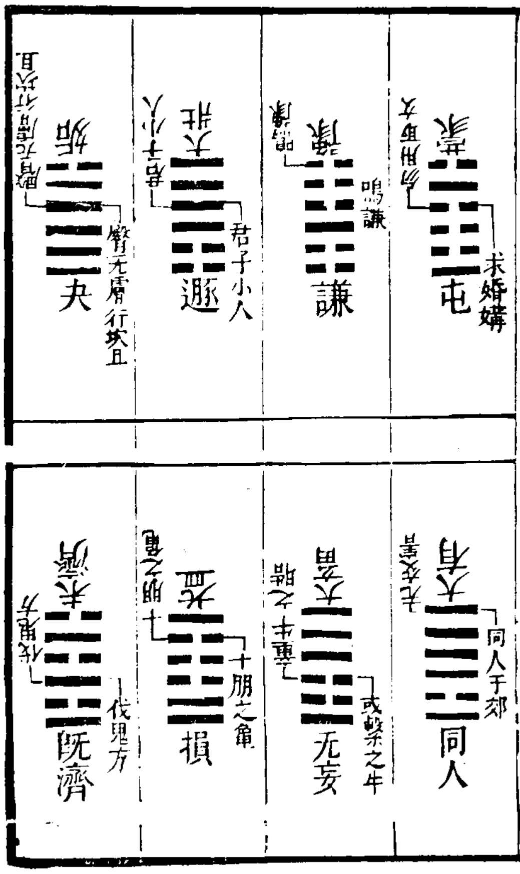
頤䷚四爻虎視蓋艮爲虎而似離爲視變亦
即離也
剝䷖初爻足字變震象
小畜䷈上爻既雨變坎象
比䷇初六盈缶離爲缶初六變屯自初至五
似離體而坎水盈滿于其上是以象盈缶

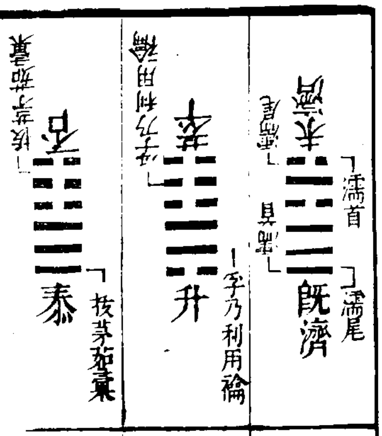
似體象

賁䷕六二賁其須朱漢上曰毛在頤下曰須
環中子曰上四畫似頤二正附其下爲須
大壯䷡六五喪羊本義卦體似兌有羊象焉羊

善羣決小人者須徒而悅決而和和悅取羊象教
人去入其羣也大壯六五不能也
損䷨六五益卦䷩六二皆曰十朋之龜
頤䷚初九靈龜離爲龜朱子曰凡卦中說龜
底不是正得離體必是伏箇離體
六四虎視視字亦似離體
小過䷽六五公弋雲峯曰厚坎象坎爲弓也
觀䷓初六童觀卦體似艮象
蒙䷃彖曰利貞傳曰蒙以養正按蒙自二至
上似頤體有養蒙之象

象辭相類

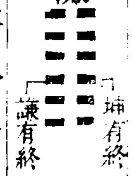




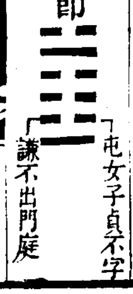
以上反易爻辭同考
升二孚五五卽萃之二
萃二孚五五卽升之二
二卦亦反易

變爻象辭相類

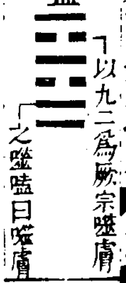
坤三之謙



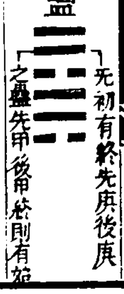
屯二之節



睽之噬嗑



巽之蠱



爻辭出別卦卦各有意義者

小畜初九復自道九二牽復夫小畜陰畜陽也而
復則陽自下復也彼自畜我我之復自亨道不爲
人畜也剛正剛中卽動而以順行也
履九五夬履履當戒懼而夬處之有易心矣
泰六五歸妹在歸妹女先求男則凶泰之賢君以
女自待以男待賢者而先求之則以祉元吉
訟九四復卽命渝了客氣一陽自來

兌九五孚于剝陰方悅我直名曰剝
臨初二皆咸臨臨小人者皆有心咸則感以无心所以能服小人
益上九立心勿恒雷風爲恒今風雷在不恒之極
未濟九四震用代鬼方未濟已過中宜震動矣
困六四困蒙𣥺揜剛剛困𣥺遠剛亦自困也

爻辭出互卦卦名者

泰 ䷊ 中四爻互歸妹六五曰帝乙歸妹泰亦自歸妹來
蹇 ䷦ 下四爻再互蹇六二曰王臣蹇蹇

本卷第一篇坎體正象補遺

解六三致寇需九三致寇坎爲盜也
既濟三鬼方未濟四鬼方建安曰近坎體有鬼方之象。古時北裔爲幽州。
未濟彖曰狐隆山曰坎爲隱伏狐穴居隱伏之物
未濟二曰輪坎爲輪
需六四曰血臨川云水在人身爲血
屯九五曰膏
需九五困九二皆曰酒食雲峰曰坎象

占本卦靜象 例占彖辭

占伐國得蠱 ䷑ 貞風我也。悔山所伐之國也。占時値秋。山木將萎。秋風吹之。隕落其枝葉。爲我勝之。之象。
占伐南國得復 ䷗ 陽氣起子南行推陰。南國必蹶。又陽氣射南有飛矢之象。南離爲諸侯。離又爲目爲射王中目之象。
占田好否得困。䷮ 水下漏則澤上枯。爲乾涸池塘之象。其田必旱。蓋困與井相反。井木上有水困澤上无水。井上四畫互既濟。困下四畫互未濟。

占病得小畜。䷈ 乃感陰冷而受病者。蓋巽爲風乾爲首。以巽畜乾有風吹着頭之象。能畜不能久。爲欠日卽愈之象。
占半塗恐有仇陷得革卦。䷰ 貞體火屬我。悔體兌金屬彼。兌澤水本能克我。而下有陽畫塞之。水不能下注。而離火得從下騰之。況今五月我火又盛爲必不畏之象。
占父母兩柩眞否得頤卦。䷚ 上畫爲棺蓋下畫爲棺底。中間四畫皆坤象。坤爲母是有母屍在內若父。父之一柩不見有父。但有坭甎而已。

占馬夫跟出水口下渡恐半路串害得睽卦。䷥
火動而向上。澤動而流下。是馬夫上路。歸。行人下
路去。雖有異心而不相犯。已相別矣。且互既濟夫
既已下渡片帆无恙之象。

占一爻變象例　占本卦動爻

明夷之謙䷣貞體離變艮爲火焚山山敗之象。
於人爲言敗言爲讒言之象。
觀之否䷓六四觀國之光利用賓于王有作賓
王家之象。卦名觀觀感必知。故有不在身在子孫
之象。巽爲風風行地遠。又有不昌于其國而昌于

異國之象。巽爲材互艮爲山之林。而變乾有照以
天光之象。互艮爲庭實旅百。變乾爲金坤爲布帛。
有庭實旅百奉之以玉帛之象。
屯之比䷂初九盤桓利居貞。有疲足者不宜出
之象。利建侯有別立一君之象。
屯之比下體震變坤也。震爲足宜靜。而變坤御王
靜有足居之之象。震爲車坤爲馬。又有車從馬之
象。震爲兄坤爲母。又有兄長之母覆之之象。比合
而屯固。坤安而震殺。又爲公侯之象。
歸妹之睽䷵上爻巳明言婚不吉。而上體震變
離。離火以木爲母。而反焚木。有女嫁而反害其母
之象。變離爲甲胄戈兵。卦又名睽有反寇張弧之
象。火從木生故離爲姪。震爲姑。又有姪從其姑之
象。
大有之睽䷍九三公用享于天子。在本卦以乾
之尊在離之下。已有天子降心之象。而下體乾又
變兑。又仍象天子降心逆公。
大有之乾䷍以乾宮君位變而還乾。有同父爲
君之象。
坤之比䷁上坤變坎。坤貞也。坎和也。和以率貞

有信之象。黄中也。裳順也。中順得吉。爲不中順則
凶之象。
泰之需䷊六五帝乙歸妹以祉元吉。我屬帝乙
則吉。如人當帝乙歸妹。則爲吉不在我之象。
大過之咸䷛朱子曰澤滅木爲大過。澤水高漲
浸沒了木。爲大水浸田禾栽植而失其利之象。京
房納甲二爻亦亥水發動爲絶源殺也。
夬之需䷪問舘何景象。上體兑爲池沼。下乾便
爲水底天。變需亦水底天。舘遍臨池。波光如鑑。水
天一色。沼中有樹影。乾中寅木。倒映水中者也。

占二爻變例占二動爻以上爻爲主

小過之大過䷽小過有厚坎之象。占生育壬生男。而六五密雲不雨。弋取在穴。生育最要陰陽和唱。今五陰已過蓋陽不任。陽氣不結故不成雨。又震變兌艮變巽皆反而西。陽不成陽爲生男而不育之象。又穴字俱不美。

中孚之蒙䷼占兄弟病最不吉。互震爲兄艮爲弟。上下陽畏之爲兄弟在柩之象。又納甲二陰居中皆兄弟爻亦爲柩內。兩爻已動皆兄弟絕地。巽變艮爲木入山。澤水浮之爲舟承柩上山之象。蒙字戴草之家也。

剝之渙䷖占行人安否艮爲宮爲宅居。故五爻曰宮。剝渙皆互艮有行人已有廬舍之象。渙二至四互震爲机。二爻奔其机爲入室已坐之象。

豐之恒䷶占鄉試遇配主遇虛主也。往有尚進而上也。日中見斗魁星獨露也。發若發志發科也。丁離變巽。巽爲高日出已高升之象也。巽風愈生離火。光顯振動雷電交騰。此之氣象與旅之寂寥相反。是必中之象。

占三爻變象例變在前十卦者占本卦彖辭爲主變在後十卦者占之卦彖辭爲主

屯之豫䷂此前十卦也。如值天造草昧之時。正合屯義。本之兩彖皆言建侯有得國之象。屯厚也。豫樂也。皆互坤爲土。土厚而樂人心和悅亦有國之象。震爲車屯內震豫外震爲車班內外之象。屯上坎豫互坎皆互艮爲表裏山河之象。坤衆而順爲文。震威爲武。皆國君之象。

乾之否䷀乾爲君坤爲臣。乾而降爲坤爲子孫不終爲君之象。坤而出於乾有三君出于天子之象。

旅之蒙䷷此變在後十卦占蒙彖者也。問已黜之官求營復職得否。則再三瀆矣。以象觀之上體離變艮象日入于山。下體艮變坎象山變爲海。官爵日之光也。既落西山誰能挽回。官爵艮山之高也。既頹爲海誰能還山。且火之焚山燒去不回爲必不可復之象。

占四爻變象例占之卦兩靜爻以下爻爲主

蒙之蹇䷃理刑官問陞否。主蹇初六往蹇凡上進爲往往蹇則進難矣。足不進而行艱。便是官不進而陞難。坎險陷也。艮阻隔也。況坎爲刑獄桎梏。

蹇見險而止。郎是見刑獄而止免。

占五爻變象例占之卦靜爻

艮之隨䷳䷐當占隨六二係小子失丈夫。問婦人休咎。則有淫于羣小而失夫家之象。穆姜通僑如而欲廢成公是也。出東宮筮得此。史官難言。謬云艮之八。姜亦自知之。左傳註无解。

解之既濟䷧䷾當占既濟上爻。而郭景純獨明卦象。言於晉元帝解之既濟。上體震變坎。當春木旺龍德之時。而爲廢水之氣來見乘加。升陽未布隆陰仍積。坎爲法象刑獄所麗。又下體坎變爲離。厥象不燭。皆爲刑獄塵濫之象。按解大象君子赦過宥罪。未濟亦思患豫防。臣愚以爲宜發哀矜之詔。省陰刑布陽德云云。

占六爻變象例占之卦象

睽之蹇䷥䷦問敵國事上離爲甲冑爲戈兵用兵之象也。而變坎則遇險於前不能用兵矣。下兌爲口爲悅講和之象也。而變艮則有止之義是和亦不成和矣。

蒙之萃䷃䷬上艮變兌下坎變離。爲山崩川竭之象。周幽王二年三川竭岐山崩。劉向曰伯陽甫所謂陽失在陰者。謂火氣來煎枯水。故川竭也。山川連體下竭上崩勢使然也。

乾之坤䷀䷁象无頭龍。

八卦本之叅象

離之艮爲火焚山山敗之象。於人爲言。敗言爲讒。故又爲讒言之象。

乾之兌天降爲澤爲天子降心逆公之象。

震之離火反燒木有女嫁反害其母之象。

巽見艮艮爲山之材而之乾有照以天光之象。

坤之乾又見艮有庭實旅百奉之以玉帛之象益艮爲庭實旅百乾爲王而坤爲帛也

坤之震曰安而能殺爲公侯之象

坤之坎坤貞也坎和也和以率貞有信之象

震之坤震爲足坤靜而不動有足居之之象震車也坤馬也又爲車從馬之象震爲長兄坤爲母又有兄長之母覆之之象坤又爲衆衆又歸之之象

乾之坤君降爲臣也爲不終爲君之象乾天子也變坤三爻皆出於乾又爲三出于天子之象

坎之巽爲夫從風風隕妻之象益風能隕落物也

震之坎在春木旺龍德之時爲廢水之氣來見乘

加升陽未布隆陰仍積坎爲刑獄爲刑獄壅濫之象
乾之離爲中天出日有光顯之象
離之艮爲日落西山之象
艮之離爲山下起日乃方昇之象
艮之坎爲山嶽變海之象。
坎之艮爲深谷爲陵之象
坎月也。變震爲哉生明。變兌爲上弦之月。變乾爲十五夜月。變巽爲十八晚初虧月。變艮爲下弦月。變坤爲晦。

離日也。變震爲初出日。變乾爲中天之日。變巽爲方斜之日。變艮爲落山之日。坤則入地矣。
離之坤日太陽入地也。有退休之象。有傷夷之象。
巽見乾之兌有花木被馬毀拆之象。
離之坎坎來乘物。爲月來掩日之象。郭景純曰變坎加離。厥象不燭。必有欺蔽之象。
坎之離爲月往日來。
離甲冑用兵戈之象也。而之坎則遇險於前又不成出兵之象。
坤之乾爲自地升天之象。

艮之坤有含高就卑。去崎嶇從平坦之象。
坎之巽風還吹水有波濤之象。
坎之兌水竭耳聾臣壅王聽之象。
坤之坎有平地開涌之象。
兌之艮兌口舌講和而艮又止之有欲和不成和之象。
乾之離爲圓器在爐竈邊。
坎之乾爲雲從龍。巽之艮爲風從虎。
震之離離爲矢而火還燒震木有張弧反射之象。
離之乾在乾宮爲同復于父爲歸宗爲回龍顧祖。

震木之艮有木入山之象。
坎之震兌之震爲水澤中木。如逢坎離同位乃其木是湯藥煮之者。
坎之艮爲官司刑獄而止不復升矣。
艮之巽爲居其所而風自播而令自行。

雜見象略

乾剛而圓爲在上之果物。見兌而毀折見坎而沉溺。見離爲煆煉之金。見震爲有聲之物。見巽爲木果之圓。見坤爲衣裳。交艮爲鐵山。交離爲器缶。
兌色白其形毀折。見乾先圓後缺。見坤艮土石磨

物見震巽琢削之物見坎爲鹽水見震爲刀鍦見巽爲箭鏃見離爲金箔爲女人頭上金釵見坤爲鐵器爲破鍋鐺

離色赤性燥內柔外剛見坤巽爲文書見坎爲廢器見坤艮爲火磚缸瓦之類見震爲貴物可用見巽爲朝廷誥令告示見震巽在春爲帶花之物見兌爲煉過之物於人爲銀匠鐵匠離見離爲燈火之具與爐竈之屬見坤爲夜行之燈爲燈籠見乾爲勅書爲御製文書見乾又爲書函書筒

震之色玄黃其性動見乾爲聲價之物見兌爲无

用之物見艮爲山林之物見坎爲有氣之類見巽爲枝葉見離爲帶花又爲文書文字之類見艮爲可覆可仰之器爲杵臼碓臼見乾兌爲鐘磬銅鑼之類

巽色白其氣撲鼻見乾兌爲過氣无用之物見坤爲草木之類見坎爲可食之物爲長爲內剛之物水中卑濕之物見乾形圓見兌形毀見坤艮乃帶泥土之物見離坎爲水火既濟假水而出假火而成又爲帶子物見兌爲帶口物見震爲帶枝見離爲帶花見艮爲瓜果見乾兌爲秤衡見坎在下爲舟楫之木在上爲水浸木

坎色黑見兌爲可食之物又爲帶口物見乾在上爲公訟爲詞訴爲律在下爲飲食爲酒筵待客之具見乾兌又爲水艮見巽爲水桶之類見震巽爲叢棘爲桎梏隱伏之物見艮爲山下原泉

艮色黃而青上剛下柔見乾爲鐵鈐之屬見兌爲崩破之石見坤爲土塊見坎爲岸邊之土石見離爲燒磚爲瓦器之類見乾爲玉石見震爲石磬見離爲石碑文見坎爲出泉之山見巽在秋爲風隕落之山

坤色黃而黑形直而方其性柔而靜見乾可貴可賤可方可圓見離爲文章見乾爲鍋釜

震動於艮之上爲杵之舂臼艮動於離之上爲手之彈琴

卷之八終

鄭氏易譜卷之九

蓍龜

蓍神草也爲百草之長能知吉凶生少室山谷及上蔡縣白龜祠旁有之其形如蒿作叢高五六尺一本有二十餘莖至多者四五十莖生梗條最直獨異于蒿秋後有花出枝端色紅紫如菊花結實如艾子論衡云七十年生一莖神靈之物故生遲

也一云蓍至百年則百莖共生一根蓍生滿百年者其所生之處獸無虎狼草無毒螫上有青雲覆下有靈龜守史記龜策傳云能得百莖蓍并得其下龜以卜者百言百當足以决吉凶易曰聖人幽賛於神明而生蓍又曰蓍之德圓而神天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今取八十莖已上者難得人民好用卦者取滿六十莖已上長滿六尺者卽可用產於文王孔子墓上者更靈博物志云以末大於本爲次蒿次荆皆以月望浴之令難得朱子代以蒿或取高山上竹枝長節者爲之鬼谷更用金錢代蓍然自漢來皆以錢之无字者爲陽有字者爲陰朱子獨謂无字爲背屬陰有字爲面屬陽儲泳乃以木爲三彈丸九六面三面刻三畫三面刻二畫呵而擲之本合陰陽老少之數但木彈中不虛且三面多而雜非兩判之象葢天只一三地只一二而已豈容雜乎環中子更製不敢自私請質之同志　用銅一錢五分造三箇拱心錢一邊開三孔一邊開二孔初作六片鍋樣每片二分半重旣開孔炊錫粘合作三錢其三

孔者參天也二孔者兩地也中空相通天地之氣通也合成五者河圖中宮五也三錢共十五者中宮之十五也入靈龜擲出兩二一三爲七兩三一二爲八三三爲九三二爲六是少陽少陰老陽老陰四象數也是河圖中五十五點全數皆在三錢中也

古者乩卜之法不獨蓍龜見於書傳者錢卜之外尙有紫姑卜鳥卜牛蹄卜粟卜羊卜灼骨卜死卜虎卜後俗有鵰卜雖不出于聖人要之亦有可信者今又有以錢八文周圍鋪轉而取六爻名曰金井關此法不可用　和堂公　卜筮要訣云楓棗二木皆能通神靈卜卦者多取爲式盤式局以楓木爲上棗心爲下所謂楓天棗地是也靈棋經法須用雷劈棗木爲之則尤神驗兵法曰楓天棗地置之槽則馬駭置之轍則車覆其異如此蓋神之所棲亦猶鬼之棲樟柳根也

四象畫

太陽畫口　董鄱陽曰口者奇之欲分中已虛而
少陰畫--　未離爲二也。二則爲拆矣。乂者偶之
少陽畫一　欲合中已實而未純乎一也。一則爲
太陰畫乂　單矣。此老陽老陰所以爲變爻也。

四象策

太陽位一連九。其策四九三十六。
少陰位二連八。其策四八三十二。
少陽位三連七。其策四七二十八。
太陰位四連六。其策四六二十四。

老陰老陽十二辟卦策

復	百五十六。	姤	二百〇四。
臨	百六十八。	遯	百九十二。
泰	百八十。	否	百八十。
大壯	百九十二。	觀	百六十八。
夬	二百〇四。	剝	百五十六。
乾	二百一十六。	坤	百四十四。

右坤陰極而進。每月進十二策。至乾。乾陽極而退。每月退十二策。至坤。迭消迭長。而泰否一百八十當天地之際。

乾坤分管四時策數盈虧

震離兌坎共六陽爻六陰爻。即乾坤分體也。亦三百六十策。

震 ☳ 主春　策八十四。虧六日。
離 ☲ 主夏　策九十六。盈六日。　自消而長
兌 ☱ 主秋　策九十六。盈六日。
坎 ☵ 主冬　策八十四。虧六日。　自長而消

一時三月共九十日正數也。今或欠六日或剩六日。即氣盈朔虛之數。欠剩共二十四。即一年節氣之數。以剩數積之一歲剩十二。五歲剩六十。分爲

兩月即五歲再閏之數。

乾坤二策三百六十
當元之運。　當會之世。　當運之歲。　當世之月。
當朞之日。　當月之時。　當日之分。

乾坤月策

乾策二百一十六當十八日之時。
坤策百四十有四當十二日之時。

少陽少陰策

二十八與三十二亦合六十。陰陽各六爻亦合三百六十。泰否亦同一百八十。

三百六十策

三百六十者中數也在天爲度在歲爲日而天行過中數外五度零四分度之一周年節氣亦溢於中數外五日零二百三十五分（即四分日之一也）然而朔則減於中數內五日零五百九十二分此係以日法九百四十分算乃古法也

歲差考正

日之行每不及天東晉虞喜云五十年退一度何承天云百年退一度隋劉焯云七十五年退一度僧一行又以八十三年退一度許衡王恂郭敬又

謂六十六年有餘退一度似矣而槩曰有餘尚未明白捉摸未定恐易轉錯嘉靖間光祿寺少卿管欽天監事華湘上言乞　勑禮部延訪四方有能知曆理如楊雄善立差法如邵雍沉潛智巧如許衡郭守敬者令其詳定歲差以成一代之懿制

璟中子曰周天三百六十五度四分度之一是正數也而邵子皇極曰三百六十五度二十五分七十五秒其二十五分即四分度之一矣又另多七十五秒是天過正數外七十五秒也而歲周止得三百六十五日二十四分二十五秒是日不及正數二十五秒也假以天所多七十五秒補起日所少二十五秒作百秒爲一分則天恰合正數日亦恰足正數矣今日止二十四分比天二十五分爲欠一分又二十五秒比天七十五秒爲欠五十秒故天行餘一分五十秒也然則日之於天每年退一分五十秒十年退十分五百秒是每十年退十五分也六十年則退九十分再加六年又退九分是六十六年共退九十九分少一分滿一度以每年一分五十秒計之則一分當八箇月便是六十六年零八箇月即退天一度甚明也此旒因邵堯

夫日法萬分推算得來敢以是定千百年疑案尚欲獻之

當朝而未有路識者驗之

萬分日法

天每一度作萬分歲每一日亦作萬分

三百六十五萬二千五百乃天與日之正數

天行三百六十五度二千五百分外又過七十五分至於周歲氣盈三百六十五日二千四百二十五分而已尚少七十五分纔及二千五百分而滿正數也此即前分秒之數

占者所値當動卦爻

六爻不動者一卦　占本卦彖辭○

一爻動者凡六卦　占本卦動爻辭○

二爻動者十五卦　占本卦兩動爻辭上爻爲主○

三爻動者二十卦　占兩彖辭前十卦本卦爲主後十卦之卦爲主○

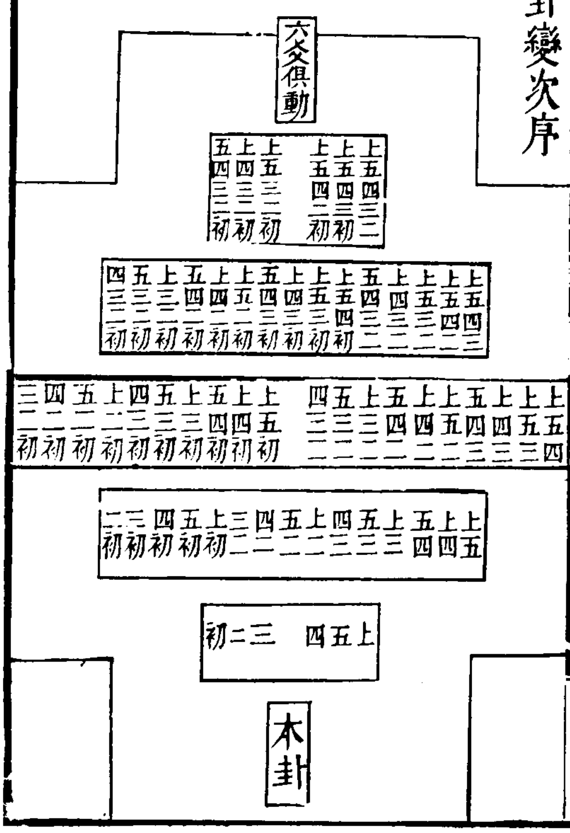
四爻動者十五卦　占之卦兩靜爻辭下爻爲主○

五爻動者凡六卦　占之卦靜爻辭○

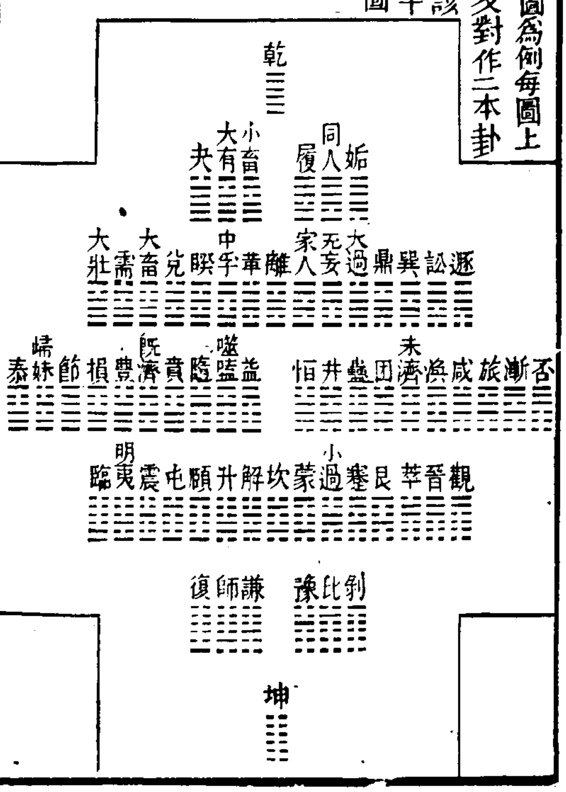
六爻俱動者一卦　占之卦彖辭○

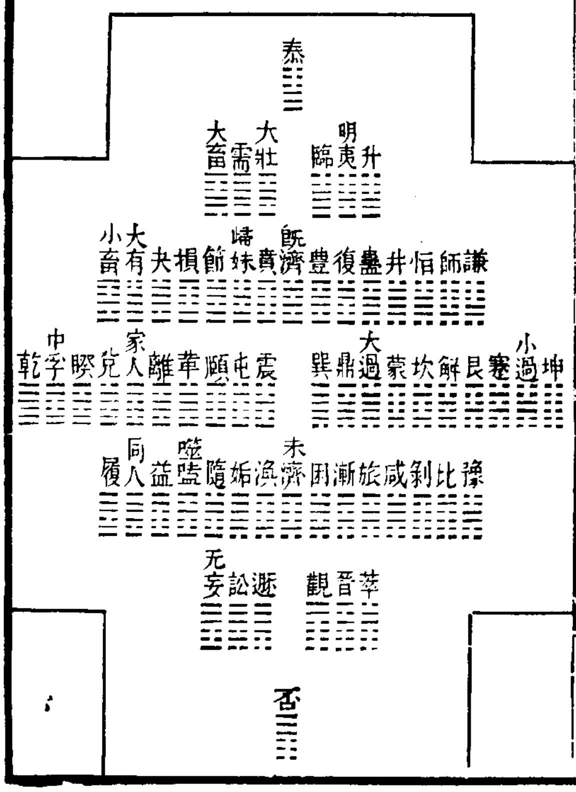
此占易之例也○精易者變通取象多不泥辭○然四千九十六之變不可不窮也○序次如左○

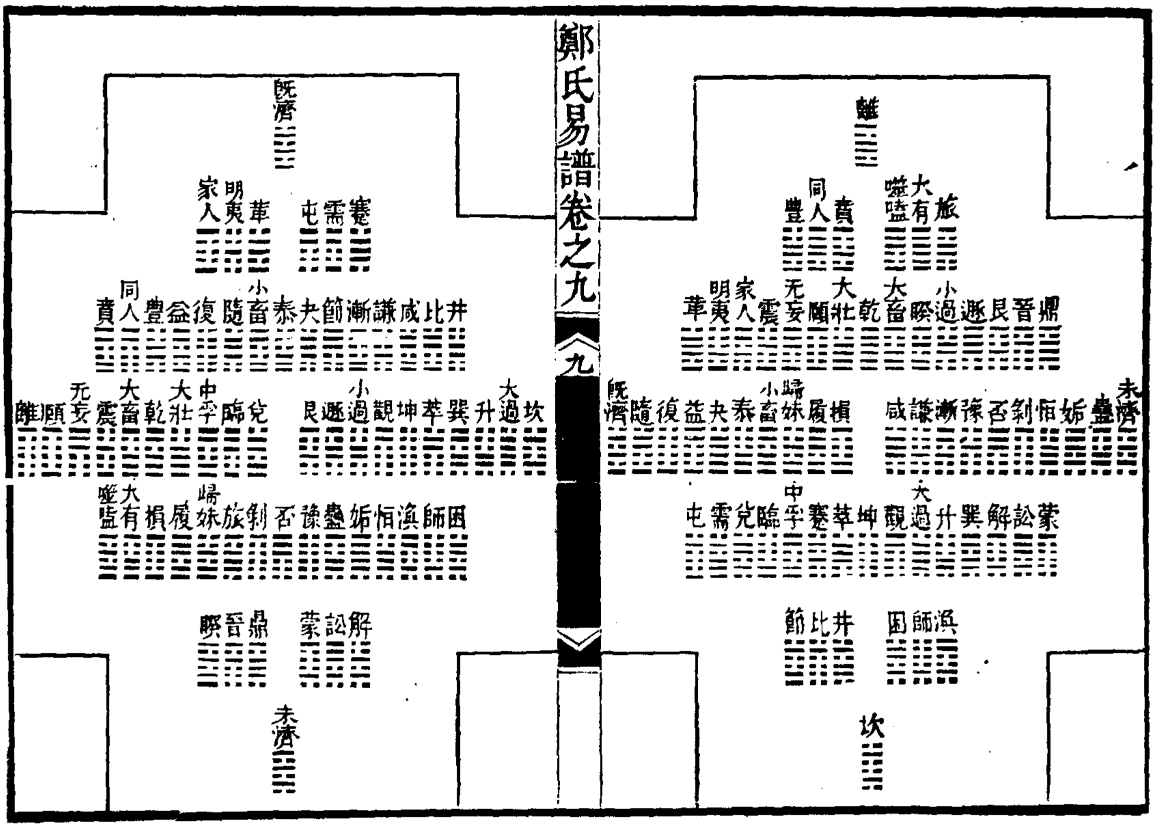
卦變次序



四圖爲例每圖上下反對作二本卦共該三十二圖







上繫第八章七卦說

中孚 九二 本義曰七卦皆擬言議動之例

同人 九五 雲峯曰夫子於乾坤皆有文言

大過 初六 此七卦即彖傳之文言也

謙 九三 漢京房卦氣以上繫七爻起於

乾 上九 中孚故冬至起中孚至井八十

節 初九 九陽九十一陰

解 六三 江漢瞿氏以七卦爲羲農以前

三皇時運卦外體無艮山无離火爲未凝結未

文明時候云

下繫第二章十三卦說

離 佃魚 程荀軒曰器利用便則巧僞生

益 耒耨 故終以書契結繩初易爲網罟

噬嗑 市易 終易爲書契聖人憂世之意深

乾 衣 矣

坤 垂裳 瞿氏以乾坤至夬十卦爲黃帝

渙 舟楫 堯舜時運卦而謂未平水土時

隨 牛馬 主外卦无艮山无坎水爲洪水

豫 待暴 懷山襄陵氾濫於中國山水俱

小過 臼杵 不得位 既平水土則主內卦

睽 ䷥ 弧矢　八卦俱全天地定位爲天地位
大壯 ䷡ 宮室　山澤通氣雷風相薄水火不相
大過 ䷛ 棺槨　射爲萬物育堯舜黃帝以前以
夬 ䷪ 書契　後都不得如此云

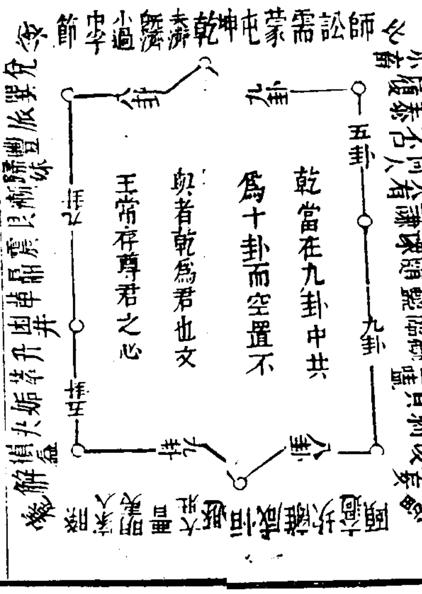
下繫第五章十卦說

咸 ䷞ 九四　朱子曰聖人只是隨一時意所
困 ䷮ 六三　欲言者則舉之
解 ䷧ 上六　介石公曰皆爻言之類也
噬嗑 ䷔ 初上　漢京房以下繫十一爻起咸故
否 ䷋ 九五　夏至起咸至頤八十九陰九十

鼎 ䷱ 九四　一陽
豫 ䷏ 六二　瞿氏以十卦爲禹湯時運卦外
復 ䷗ 初九　卦无坎是水不得位故夏有九
損 ䷨ 六三　年之水殷三百六十六年間多
益 ䷩ 上九　罹水患六遷都以避水

下繫第七章九卦說

履 ䷉
謙 ䷎
復 ䷗
恒 ䷟
損 ䷨
益 ䷩
困 ䷮
井 ䷯
巽 ䷸



右圖雲峯說爲

雲峯又曰九卦上下體獨无離文王晦其明也
然履困井巽皆有互離損益有似離實未嘗不
明也　瞿氏亦以此九卦爲文王運卦曰南方
无離火明入地中也在先天卦位亦東方无離
火孔子曰內文明而外柔順文王以之

雜卦傳末八卦說

大過 ䷛ 瞿氏以爲孔子運卦羲農黃帝堯舜

姤 ䷫ 禹湯文王卦皆有乾有坤故爲君孔

漸 ䷴ 子卦无坤是无上也故不有天下而

頤 ䷚ 獨有乾者師道尊也羲農黃帝堯舜

既濟 ䷾ 皆陽畫多陰畫少禹湯卦陰畫多水

歸妹 ䷵ 盛也文王卦陰畫多臣道然也孔子

未濟 ䷿ 卦陽多陰少固是師道而陽二十八

夬 ䷪ 陰二十正合東方離兌二宮陽二十八陰二十之數則道之獨盛者也

十翼說　康成公說

一上彖　二下彖　三上象　四下象　五上繫　六下繫　七文言　八說卦　九序卦　十雜卦

孔穎達云龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資四聖時曆三古秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀楊馬鄭大抵更相祖述非有絶倫唯魏世王輔嗣之註名傳江左按輔嗣之易出於馬鄭馬鄭又出於費氏古文易漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易校之獨費氏與古文易同而班固書云于時費氏之學尚无說卦序卦雜卦故且取子族祖康成公說以爲據云

卷之九終

邵子經世衍易

太陽日乾　太陰月兌　少陽星離　少陰辰震　少剛石巽　少陰土坎　太剛火艮　太柔水坤

天四象　動　陽儀

一動一靜之間

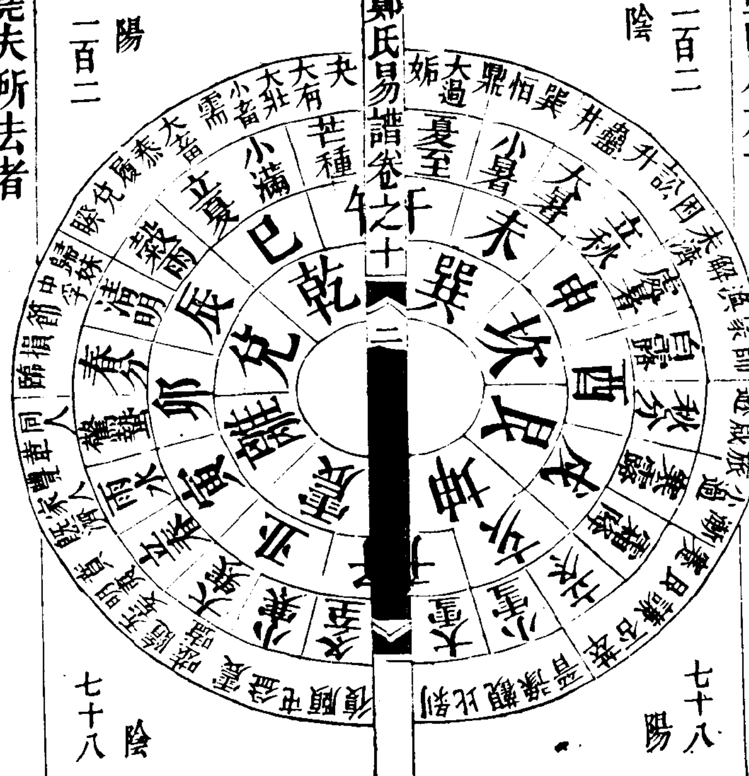
地四象　靜　陰儀

環中子曰邵子云一動一靜之間天地人之至妙至妙者與今按此閒在震巽之中與先天諸圖一脈也

陽數一衍爲十故太陽少陽太剛少剛之數四十陰數二衍爲十二故太陰太柔少陰少柔之數四十八爲四象體數四因四十得一百六十因四十八得一百九十二以一百六十因一百九十二得三萬七百二十爲四象全數陽數一百六十丙去陰體四十八得一百一十二陰數一百九十二丙去陽體四十得一百五十二爲四象用數陽用唱陰用得一萬七千二十四以一萬七千二十四唱一萬七千二十四得二萬八千九百八十萬六千五百七十六爲四象之通數卽篇末聲音數

宋邵康節六十卦氣

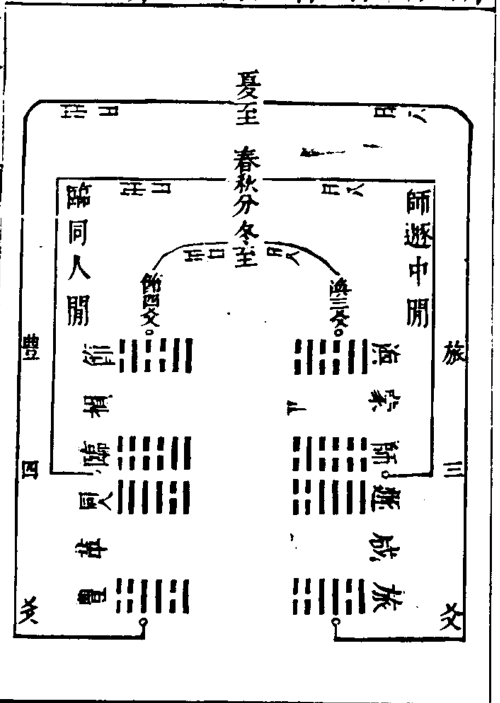
堯夫亦用六十卦與漢人同益蓍德圓卦德方圓者本一故蓍去一而用四十九方者本四故卦去四而用六十



堯夫所去者乾坤與坎離而六十卦次序又仍依先天自復至剝比前人各一理趣總之皆發羲皇之藏而堯夫宏遠矣

二至二分日出日入卦爻

此則所謂一日有一日之運者也日百刻分六十卦每六卦正當十刻

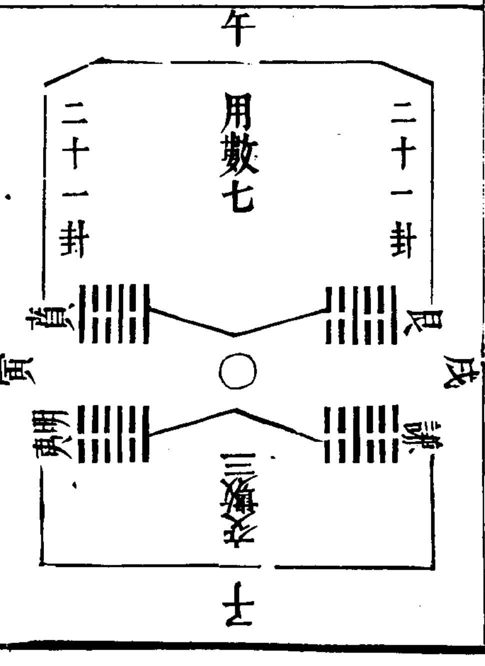


夏至日出豐四爻入旅三爻行三十四卦併出半卦入半卦共三十五卦當晝五十九刻豐三旅四以下二十五卦當夜四十一刻冬至日出節四爻入渙三爻總二十五卦當晝四十一刻節三渙四以下三十五卦當夜五十九刻春秋二分日出臨同人中開入師遯中開晝三十卦當五十刻夜三十卦當五十刻平分青松曰旨哉發五千年秘矣環中子曰日出入刻位登對已見乾道正中至節與渙豐與旅又反易相對而臨與遯師與同人又陰陽交對眞是整絕巧絕趣絕者也

天地之交十之三

四十二卦爲用數

一十八卦爲交數



經世書天自賁以上地自艮以上凡四十二卦乃六十卦之七也爲用數天自明夷以下地自謙以下凡十八卦乃六十卦之三也爲之

天有七分在地上有三分在地下

去其交數之三閉物以後開物以前是也

取其用數之七開物以後閉物以前是也

天以乾兌離當用數之三而震不用四去一也

地以巽坎艮當用數之三而坤不用四去一也

一日十二時亥子丑不用四去一也

春夏秋生物冬不生物四去一也

東南西可見北不可見四去一也

吾人身前左右可見背不可見四去一也

六十卦大小筦運總圖

此元會運世歲月日時皆運於此晦翁之所謂皆從復上起者但除乾坤坎離耳

一	卌	
元運年日	十二	会世月時
会世月時	三十	運年月分
元 会 運 世 月 月	三百六十 年	運 世 年 月 日 時

復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁
				丑					
一		二		三		四		五	
之頤 之屯 之震 之明夷 之臨 之坤 六	之復 之益 之噬嗑 之賁 之損 之剝 十二	之益 之復 之隨 之既濟 之節 之比 十八	之屯 之頤 之无妄 之家人 之中孚 之觀 二十四	之噬嗑 之隨 之復 之豐 之歸妹 之豫 三十	之震 之无妄 之頤 之離 之睽 之晉 三十六	之无妄 之震 之屯 之革 之兌 之萃 四十二	之隨 之噬嗑 之益 之同人 之履 之否 四十八	之賁 之既濟 之豐 之復 之泰 之謙 五十四	之明夷 之家人 之離 之頤 之大畜 之艮 六十

既濟	家人	豐	革	同人	臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬
			卯											巳					
六		七		八		九		十		十一		十二		十三		十四		十五	
之家人 之明夷 之革 之屯 之需 之蹇 六十六	之既濟 之賁 之同人 之益 之訟 之漸 七十二	之離 之革 之明夷 之震 之大壯 之小過 七十八	之同人 之豐 之既濟 之隨 之夬 之咸 八十四	之革 之離 之家人 之无妄 之乾 之遯 九十	之損 之節 之歸妹 之泰 之復 之師 九十六	之臨 之中孚 之睽 之大畜 之頤 之蒙 百二	之中孚 之臨 之兌 之需 之屯 之坎 百八	之節 之損 之履 之小畜 之益 之渙 百一十四	之睽 之兌 之臨 之大壯 之震 之解 百二十	之歸妹 之履 之損 之大有 之噬嗑 之未濟 百二十六	之履 之歸妹 之節 之夬 之隨 之困 百三十二	之兌 之睽 之中孚 之乾 之无妄 之訟 百三十八	之大畜 之需 之大壯 之臨 之明夷 之升 百四十四	之泰 之小畜 之大有 之損 之賁 之蠱 百五十	之大畜 之泰 之夬 之節 之既濟 之井 百五十六	之需 之大畜 之乾 之中孚 之家人 之巽 百六十二	之大有 之夬 之泰 之歸妹 之豐 之恒 百六十八	之大壯 之乾 之大畜 之睽 之離 之鼎 百七十四	之乾 之大壯 之需 之兌 之革 之大過 百八十

卦	支	數	之卦						計
姤	午	十六	之大過	之鼎	之巽	之訟	之遯	之乾	一百八十六
大過	未	十六	之姤	之恒	之井	之困	之咸	之夬	一百九十二
鼎	未	十七	之恒	之姤	之蠱	之未濟	之旅	之大有	一百九十八
恒	未	十七	之鼎	之大過	之升	之解	之小過	之大壯	二百四
巽	未	十八	之井	之蠱	之姤	之渙	之漸	之小畜	二百十
井	未	十八	之巽	之升	之大過	之坎	之蹇	之需	二百十六
蠱	未	十九	之升	之巽	之鼎	之蒙	之艮	之大畜	二百二十二
升	未	十九	之蠱	之井	之恒	之師	之謙	之泰	二百二十八
訟	申	二十	之困	之未濟	之渙	之姤	之否	之履	二百三十四
困	申	二十	之訟	之解	之坎	之大過	之萃	之兌	二百四十
未濟	申	二十一	之解	之訟	之蒙	之鼎	之晉	之睽	二百四十六
解	申	二十一	之未濟	之困	之師	之恒	之豫	之歸妹	二百五十二
渙	酉	二十二	之坎	之蒙	之訟	之巽	之觀	之中孚	二百五十八
蒙	酉	二十二	之師	之渙	之未濟	之蠱	之剝	之損	二百六十四
師	酉	二十三	之蒙	之坎	之解	之升	之坤	之臨	二百七十
遯	酉	二十三	之咸	之旅	之漸	之否	之姤	之同人	二百七十六
咸	酉	二十四	之遯	之小過	之蹇	之萃	之大過	之革	二百八十二
旅	酉	二十四	之小過	之遯	之艮	之晉	之鼎	之離	二百八十八
小過	戌	二十五	之旅	之咸	之謙	之豫	之恒	之豐	二百九十四
漸	戌	二十五	之蹇	之艮	之遯	之觀	之巽	之家人	三百

卦	支	數	之卦						計
蹇	戌	二十六	之漸	之謙	之咸	之比	之井	之既濟	三百六
艮	亥	二十六	之謙	之漸	之旅	之剝	之蠱	之賁	三百十二
謙	亥	二十七	之艮	之蹇	之小過	之坤	之升	之明夷	三百十八
否	亥	二十七	之萃	之晉	之觀	之遯	之訟	之无妄	三百二十四
萃	亥	二十八	之否	之豫	之比	之咸	之困	之隨	三百三十
晉	亥	二十八	之豫	之否	之剝	之旅	之未濟	之噬嗑	三百三十六
豫	亥	二十九	之晉	之萃	之坤	之小過	之解	之震	三百四十二
觀	亥	二十九	之比	之剝	之否	之漸	之渙	之益	三百四十八
比	子	三十	之觀	之坤	之萃	之蹇	之坎	之屯	三百五十四
剝	子	三十	之坤	之觀	之晉	之艮	之蒙	之頤	三百六十

子半起子

青松問一年之運。十一月大雪便稱子月。則子運即當起觀之六四。午運當起大壯之九四。今何以子起復而午起姤。環中子日大雪冬至雖皆屬子。然前半初入子界其氣尚輕故分爲壬。惟夫冬至始成一陽之形。而子之體乃立。大寒乃成丑。雨水乃成寅。十二支皆如此。是以羲圖從復起子。曆頤屯益震五卦三十爻。皆子會三十運竟也。噬嗑起丑以下皆放此。

排今午會爲例

午會三十運卦

巽	恒	鼎	大過	姤
三十運	廿四運	十八運之恒	十二運甲子之姤	六運周威烈九年甲子之大過
廿九運	廿三運	十七運之姤	十一運明高祖洪武十七年甲子之恒	五運周幽王五年甲子之鼎
廿八運	廿二運	十六運	十運宋仁宗天聖二年甲子之井	四運殷紂十八年甲子之巽
廿七運	廿一運	十五運	九運唐高宗麟德元年甲子之困	三運殷祖辛十年甲子之訟
廿六運	二十運	十四運	八運晉惠帝永興元年甲子之咸	二運夏孔甲二十三年甲子之遯
廿五運	十九運	十三運	七運漢宣帝五鳳元年甲子之夬	一運夏大禹攝政八年甲子之乾

第十一運大過五爻之恒係皇明高祖洪武十七年甲子運姤値恒而恒之彖傳曰日月得天而能久照國號大明其符券也

廖氏曰雜卦出自仲尼其尤驗則咸速也恒久也漢文帝恒之世也南北朝隋咸之運也

世卦例

如午會第一運姤初六變乾十二世皆分乾爻

第二運姤九二變遯十二世皆分遯爻

第三運姤九三變訟十二世皆分訟爻

第四運姤九四變巽十二世皆分巽爻

第五運姤九五變鼎十二世皆分鼎爻

第六運姤上九變大過十二世皆分大過爻

第七運大過初六變夬十二世皆分夬爻

第八運大過九二變咸十二世皆分咸爻

第九運大過九三變困十二世皆分困爻

第十運大過九四變井十二世皆分井爻

第十一運大過九五變恒十二世皆分恒爻

第十二運大過上六變姤十二世皆分姤爻

每運十二世分爻例 如今午會第十一運

恒初六變大壯　一世大壯之豐　二世大壯之夬

大壯之恒　大壯之泰

大壯之歸妹　大壯之大有

恒九二變小過　三世小過之恒　四世小過之咸

小過之豐　小過之謙

小過之豫　小過之旅

恒九三變解　五世解之豫　六世解之困

解之歸妹　解之師

解之恒　解之未濟

恒九四變升　七世升之謙　升之泰　八世升之井　升之恒
升之師　升之蠱
恒九五變大過　九世大過之咸　大過之夬　十世大過之恒　大過之井
大過之困　大過之姤
前後世卦倣此

年卦列

一年一卦行六十卦
一世二世恒初六變大壯洪武甲子年起大壯輪

至癸亥年小畜終
三世四世恒九二變小過正統甲子年起小過輪
至癸亥年旅終
五世六世恒九三變解弘治甲子年起解至癸亥
年未濟終
七世八世恒九四變升嘉靖甲子年起升至癸亥
年蠱終
九世十世恒九五變大過天啓甲子年起大過至
癸亥年姤終
前後年卦倣此

帝王卽位年陰陽應驗

凡世道之治亂中國之興衰每驗於陰陽之消長惟帝王卽位之年最爲緊要卽位年遇內卦得震則陽長而治安更遇隨則一陽長于下二陽決于上尤爲泰通之象如卽位年遇內卦得巽則陰長而生殺必有篡殺或權奸之患更遇蠱則一陰長于下二陰又剝于上不久而天地否矣

帝堯卽位甲辰年值隨

夏帝相卽位乙亥年值需需待也邵子所謂水天無應二十八年壬寅（値謙寒浞殺相使子澆滅相幸生少康不然夏幾滅絶矣）

帝杼卽位甲辰年值屯震陽下生承少康之中興帥禹而行坐享安靖

帝泄卽位乙巳年值无妄震陽下生時六夷服從

夏桀卽位癸卯年否卦天下亡

殷湯伐桀之年甲午復卦次年頤皆震陽之長

武丁卽位年丁巳泰卦朝諸侯有天下

周（文王）甲子年遷豐值小畜武王庚午年卽諸侯位值鼎鼎者革之反也（有革故鼎新之象至己卯立武庚踐天子位不亦驗乎）

懿王卽位丁亥年否卦王室既衰

平王東遷辛未年井卦巽長明年值蠱錫命文侯

呂氏曰此以前爲成康爲文武此以後爲春秋爲戰國乃升降消長之変會也

秦始皇即位乙卯年值姤姤陰之禍尤重於巽宇宙內帝王即位遇巽者尚多至於即位年遇姤者則秦始一人而已世道於此分一大古今矣

漢高祖入咸陽乙未年值隨丙申爲漢王值无妄而天下定于一矣

漢光武即位乙酉年值巽亦舉多年乃定

晉武帝平吳之年庚子值隨

明高祖乙未年起兵噬嗑震陽起于下

丙申年明用師取金陵值隨天下太平

筭前代帝王國祚長短例

先觀運卦次世卦及年卦如六朝運卦咸則祚速

明高祖（即位運卦值井世卦值 吳元戊申年卦值中孚年）卦最緊關者在初得天下即位之年所得某卦即其數推之如漢高祖即位巳亥年既濟卦其數一萬二千五百九十七億一千二百萬以會之分十三億九千九百六十八萬除之得九百陰陽相合而成物折九百而半之得四百五十於內除閏每十九而除一併餘分亦除一減二十四年爲四百二十六年乃兩漢之祚數也（祝氏泌曰揚雄以三統曆擬孟喜易作太玄能知國祚云云）

筭事物成敗聲音起卦數例

方圖	東南	角十	六卦
觀（清閉）	比（清收）	剝（清發）	坤（清開）
漸（濁閉）	蹇（濁收）	艮（濁發）	謙（濁開）
渙（清閉）	坎（清收）	蒙（清發）	師（清開）
巽（濁閉）	井（濁收）	蠱（濁發）	升（濁開）

方圖	西北	角十	六卦
无妄（平翕）	隨（上翕）	噬嗑（去翕）	震（入翕）
同人（平闢）	革（上闢）	離（去闢）	豐（入闢）
履（平翕）	兌（上翕）	睽（去翕）	歸妹（入翕）
乾（平闢）	夬（上闢）	大有（去闢）	大壯（入闢）

皇極用卦之法其訣曰用卦不用卦須向卦中作及其用卦時用卦還是錯

如人開口初說少字乃書沼切沼聲上闢夬卦書音歛清比卦（右比左夬）䷇此元卦乃不用卦也

兩元卦外體兌坎成澤水困 ☱☵ 內體乾坤成天地否 ☰☷ 此謂既濟圖卦乃會之元之運之元所謂向卦中作也

困否入卦一圖爲大有卦 ☲☰ 斷曰吉其數六兆五千萬億第四聲屬丁齒音屬亥四與十得五十六數去三十而用二十六得一百兆之數內隱天山遯卦乃功成身退之象總到掛一卦方定吉凶而數在其中禍福毫無走作猶以用既濟圖卦爲錯也掛一卦詳在祝氏鈐

凡聲與音迭相唱和共五百一十二卦

西北十六聲卦自乾起唱東南十六音卦訖得二百一十二卦其序則乾夬大有大壯履兌睽歸妹同人革離豐无妄隨噬嗑震皆自下起横數從右至左東南十六音卦自坤起和西北十六聲卦訖得二百一十二卦其序則坤剝比觀謙艮蹇漸師蒙坎渙升蠱井巽皆自上起横數從左至右

卷之十終

鄭氏易譜卷之十一

連山易曆法

世傳連山易六十四卦除坎離震兌分御四仲以王二十四氣周流三百六十五度四分度之一以成一歲之功首起於艮卦

一爻王一十二年九月二十七日以日計之係四千六百一十七日隱含一元三統之年數也

一卦王七十六年十一月十二日

二十卦天統王一千五百三十九年

二十卦地統王一千五百三十九年

二十卦人統王一千五百三十九年

六十卦周三統爲一元總四千六百一十七年

三年始爲一閏五年爲再閏十九年七閏爲一章而閏分盡

又積五百一十三年而日月交會之數盡

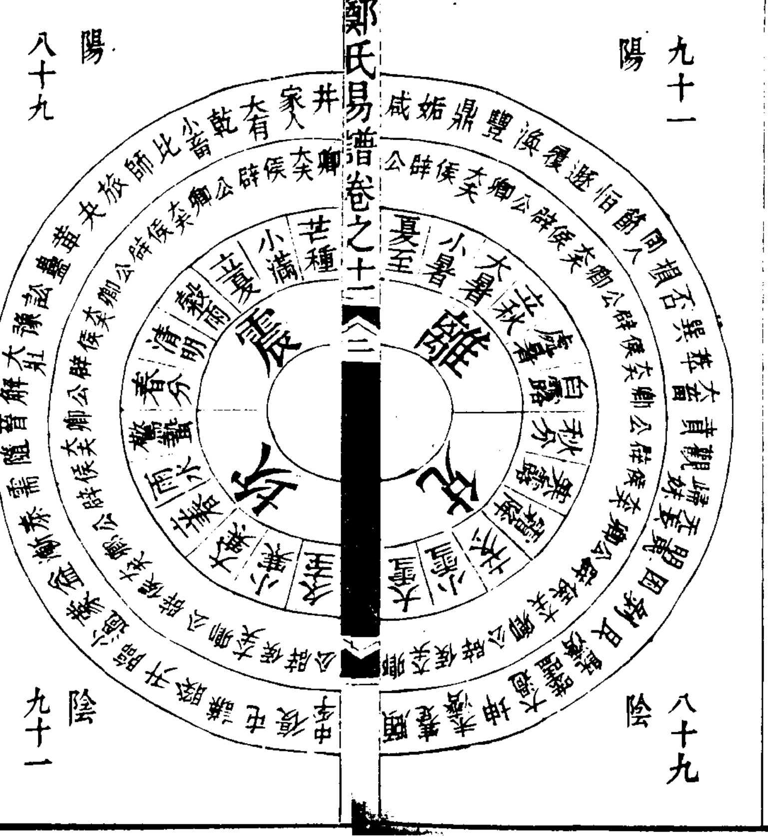
天統十一月甲子朔旦冬至无餘分而朔分盡

地統十一月甲辰朔旦冬至无餘分而朔分盡

人統十一月甲申朔旦冬至无餘分而朔分盡

夏殷之易今已无傳然連山除坎離震兌果與則京房之所傳來亦遠矣

漢京房六十卦氣今規圓作圖
羲皇八八全漢京去其四震兌與坎離分監方內
氣另藏其閏餘玩之俱有趣



京房說
前漢京房其說長於災變分六十卦更直日用事
以風雨寒溫爲候凡九二應上九則天微然而靜

六二應上六則地鬱然而定九三應上六卽溫六
三應上九則寒三爻陽者風陰者雨各視其所直
之爻察不刊之象而知君辟之得失過與不及
孟康曰震離兌坎爲方內監司之官是二至二分
用事之日又是四時各專王之氣
每卦六日每日五百八十一秒六日共三千四百
八十一秒始公卦六日次辟卦六日至侯卦則値
氣節交界故前三日內三爻後三日外三爻纔足
侯卦六日之秒數而後大夫受之次卿受之
如冬至中孚六日第七日到復至十二日復畢十

三十四十五則屯內半卦當之是兩卦半當一氣
乃十五爻當十五日也小寒則自屯四爻起至謙
與睽亦兩卦半也以下放此葢各因冬至大小餘
命爲公卦用事日以卦策加卽次卦用事日以土
旺策加侯卦得十二節之初外卦用事日
黃粤洲曰上繫七爻之用起于中孚鳴鶴在陰卦
氣冬至從中孚起至井八十九陽九十一陰上繫
十一爻之用起於咸憧憧往來夏至從咸起至頤
八十九陰九十一陽或曰鶴陽鳥也冬至一陽來
似之咸傳言寒往暑來夏至初轉亦似之豈孔子

隱語否乎

四監司官分管二十四氣

坎	驚蟄	雨水	立春	大寒	小寒	冬至	水監令
震	芒種	小滿	立夏	穀雨	清明	春分	木監令
離	白露	處暑	立秋	大暑	小暑	夏至	火監令
兌	大雪	小雪	立冬	霜降	寒露	秋分	金監令

有謂京房卦氣原出易緯不足以望先天然竊管測一二儘有明徵世傳河洛數算八字如冬至後所得卦有坎體春分後有震體夏至後有離體秋分後有兌體又如遇着本月節公侯辟卿之卦末有功名不顯者又如立春後鴻鴈來而漸爻言鴻二月雷出地而豫恰當其時賁當秋分易言時變蓋亦有理竅存焉況乎十二月辟卦尤爲顯明也

十二月辟卦

十一月	復一陽	地面陰多故寒、
十二月	臨二陽	而下有陽故地

正月	泰三陽	下煖井水氣蒸
二月	大壯四陽	以後陽益多陰
三月	夬五陽	漸少故日漸長
四月	乾六陽	夜漸短也
五月	姤一陰	地面陽多故熱
六月	遯二陰	而下有陰故地
七月	否三陰	下冷可以藏氷
八月	觀四陰	以後陰益多陽
九月	剝五陰	漸少故夜益永
十月	坤六陰	日愈短也

陰陽漸積

朱子曰是當以一爻分三十分陰陽日進退一分如陰剝每日剝三十分之一一月方剝得盡陽長每日長三十分之一一月方長得成故復之一陽不是頓然便生乃是自坤卦中積來從小雪後一日生一分竟大雪共三十日生三十分然後成冬至之一陽姤之陰亦生於小滿一日一分積三十日然後成夏至之一陰然後知陰陽絕續之際果無一息之間斷也列子云一氣不頓進又曰天道密移疇覺之哉

頤卦說

一年卦氣終於頤頤者養也歸養中宮至中孚復
出斯造化之機軸云

七日來復

按京生六日六分之說又自三百六十日之外餘
五日四分日之一而言每日計八十分五日得四
百分四分日之一得二十分則六十卦每卦得六
日零七分自剝盡之後隔坤卦六日七分而後一
陽來復曰七日者舉成數也魏世王輔嗣易學名
振江左謂此說精密恐非聖意環中子曰此說以

按羲卦全圖尚近若京生已除四卦况他卦氣剝
至坤坤至中孚皆爭遠矣六日七分與隔坤一卦
之說未免相戾益信愚見一氣十六爻之圖爲不
易之象矣

五陰剝五陽夬

易爻位分於天道五君位也殺伐之權必主於君
故陰爻至三至四皆不剝物必至五而後名之曰
剝明奉君令以剝也決小人之權亦必主於君故
陽爻至三至四雖名泰名大壯而不敢決陰必至
五而始名之曰夬明奉君令以決也

京房八宮卦

焦延壽易林四千九十六卦乃一卦變爲六十四
卦也傳諸京房房爲易傳乃序八宮

乾爲天 天風姤 天山遯 天地否 風地觀
山地剝 火地晉 火天大有

坎爲水 水澤節 水雷屯 水火旣濟 澤火革
雷火豐 地火明夷 地水師

艮爲山 山火賁 山天大畜 山澤損 火澤睽
天澤履 風澤中孚 風山漸

震爲雷 雷地豫 雷水解 雷風恒 地風升

水風井 澤風大過 澤雷隨

巽爲風 風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄
火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱

離爲火 火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙
風水渙 天水訟 天火同人

坤爲地 地雷復 地澤臨 地天泰 雷天大壯
澤天夬 水天需 水地比

兌爲澤 澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇
地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

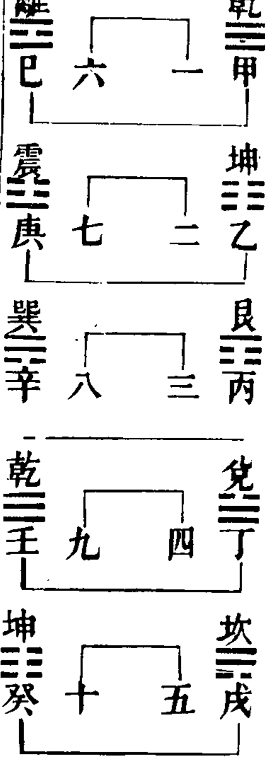
八純卦六世日天易次第一卦變初爻爲 世第

二卦變至二爻爲二世是曰地易第三卦變至三爻爲三世第四卦變至四爻爲四世是曰人易第五卦變至五爻爲五世亦曰天易上爻置不變也故第六卦變回四爻爲四世是爲游魂第七卦則將下三爻盡變還本宮貞體而爲三世是爲歸魂遊魂歸魂名曰鬼易

八卦納甲皆由乾坤來

六子得諸乾坤而戊巳適居中位見坎離无往非中也蚤巳著象於月影矣

納甲于合數亦合



右八卦納甲亦多所致趣堪供游玩

八卦納支

乾六爻初子二寅三辰四午五申上戌
坤六爻初未二巳三卯四丑五亥上酉
震初子外午得乾初爻也坎初寅外申得乾中爻也艮初辰外戌得乾上爻也皆照序順行
坤支則別有取義巽離兌不根其畫而來要之坤初爻起未未巳卯丑亥酉逆行巽長女則自四爻起未離中女則自五爻起未兌少女則自上爻起未各隨其陰位而起讓母于內也

八卦干支全局

	外三爻			內三爻		
乾	壬戌土	壬申金	壬午火	甲辰土	甲寅木	甲子水
坎	戊子水	戊戌土	戊申金	戊午火	戊辰土	戊寅木
艮	丙寅木	丙子水	丙戌土	丙申金	丙午火	丙辰土
震	庚戌土	庚申金	庚午火	庚辰土	庚寅木	庚子水
巽	辛卯木	辛巳火	辛未土	辛酉金	辛亥水	辛丑土
離	巳巳火	巳未土	己酉金	巳亥水	巳丑上	巳卯木
坤	癸酉金	癸亥水	癸丑土	乙卯木	乙巳火	乙未土
兌	丁未土	丁酉金	丁亥水	丁丑土	丁卯木	丁巳火

右六十四卦備矣古占云八卦甲子神機鬼藏

飛伏

上文八純干支即飛神也其伏神即陰陽對宮之飛神是也若夫本宮下面七卦或內體或外體見本宮者即排本宮飛神而以對宮爲伏神其不見本宮者即排自家飛神而以本宮之飛神爲伏神如四卦爲例

如乾卦

伏	癸酉金	癸亥水	癸丑土	乙卯木	乙巳火	乙未土
飛	壬戌土	壬申金	壬午火	甲辰土	甲寅木	甲子水

如姤卦

伏	癸酉金	癸亥水	癸丑土	甲辰土	甲寅木	甲子水
飛	壬戌土	壬申金	壬午火	辛酉金	辛亥水	辛丑土

如觀卦

伏	壬戌土	壬申金	壬午火	甲辰土	甲寅木	甲子水
飛	辛卯木	辛巳火	辛未土	乙卯木	乙巳火	乙未土

如大有

伏	壬戌土	壬申金	壬午火	乙卯木	乙巳火	乙未土
飛	己巳火	己未土	己酉金	甲辰土	甲寅木	甲子水

飛伏生克

乾兌二宮金震巽二宮木坤艮二宮土坎宮水離宮火本宮者我也支辰同我爲兄弟主我爲父母我生爲子孫我克爲妻財克我爲官鬼凡占卜拿定用爻爲主用爻第一要日辰及動爻來生氐却要與伏神左右對看彼此救護以月令旺相者爲勝火珠林占筮等書用得精巧靈驗然以此置兔辭於不用則反晦吾易矣

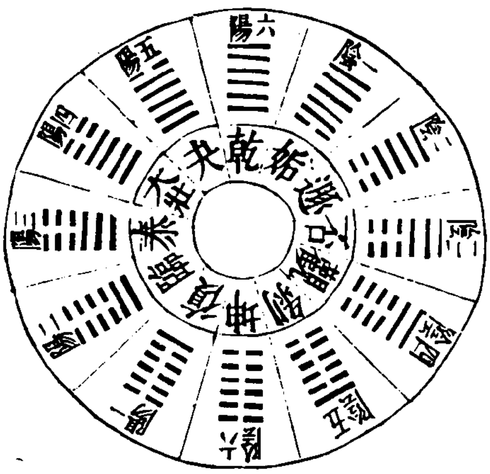
十二月卦

正月卦	泰	大有	恒	蠱	既濟	同人	漸	咸
二月卦	大壯	晉	大過	无妄	革	訟	睽	小過
三月卦	夬	井	渙	履				
四月卦	乾	巽	離	艮				
五月卦	姤	豫	旅	困				
六月卦	遯	家人	屯	萃				
七月卦	否	比	隨	益	師	未濟	損	歸妹
八月卦	觀	需	升	頤	明夷	蒙	中孚	蹇
九月卦	剝	噬嗑	豐	謙				
十月卦	坤	震	坎	兌				
十一月	復	小畜	節	賁				
十二月	臨	解	鼎	大畜				

右月卦皆從世爻取如陽世則初爻十一月起數至世爻陰世則初爻五月起數至世爻是也卦六爻陰陽俱正對者其月令亦冲對如乾六陽巳月坤六陰亥月又屯未月鼎則丑月之類此亦一趣也

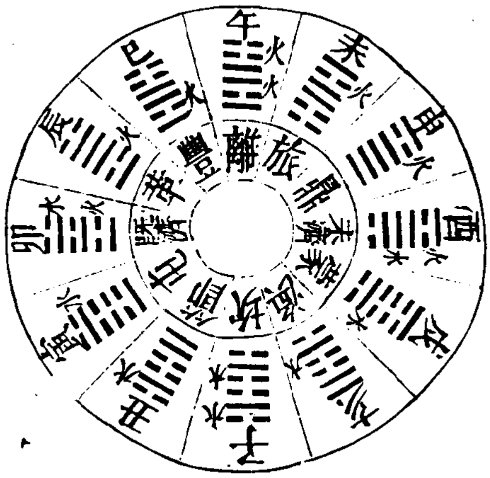
十二辟卦循環升降

上乾下坤左泰右否與六十四卦直圖同復一陽起東北姤一陰起西南與文王八卦之震巽邵堯夫陰陽二限同丹家以乾坤爲爐鼎以泰否爲身中陰陽升降



坎離升降圖

丹家謂坎北離南吾身之水火也既濟東未濟西吾身水火之升降也寅申非平旦黃昏亦吾身之寅申也張悟眞曰屯蒙作動靜在朝在昏蓋謂吾身中之屯蒙

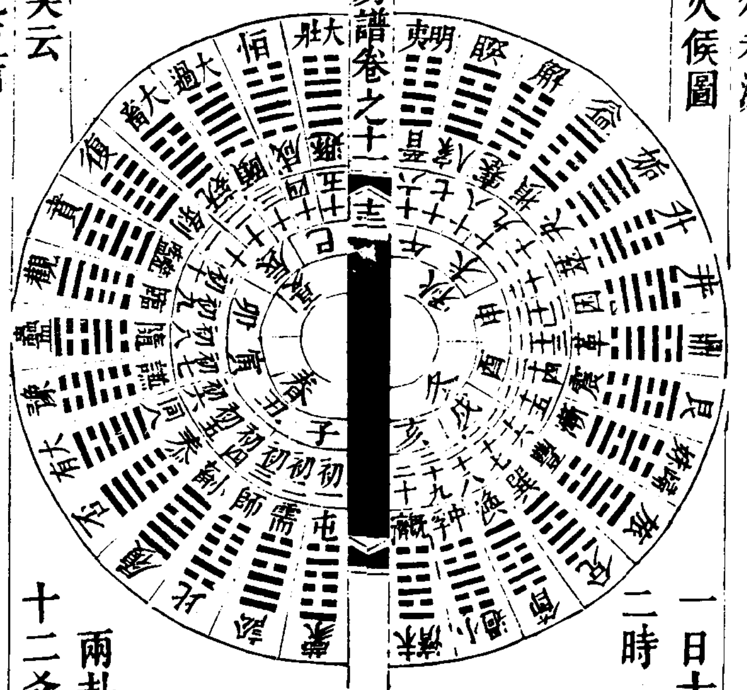


子時水降極自下升上是爲坎至卯水升極而火降是爲既濟
午時火降極自下升上是爲離至酉火升極而水降是爲未濟

火候圖

一日十二時

乾坤爲鼎



坎離爲藥

兩卦十二爻

參同契云朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序既未至昧爽終則復更始日辰爲期度動靜有早晚春夏據內體從子到辰巳秋冬當外川自午訖戌亥

楊雄太玄八十一家應六十四卦

中孚中　冬至牛一度丙子起斗指子黄鍾用事

復周　牛五度

屯礥　女二度　閑　女六度次四入小寒

謙少　女十一度

睽戾　虚四度

升上　虚八度

干　危三度大寒節斗指丑太呂用事

臨狩　危七度　羡　危十二度

小過差　危十六度

蒙童　室四度立春節

益增　室八度

漸銳　室十三度次雨水節斗指寅太簇用事

泰達　壁一度　交　壁六度

需耎　奎一度次八驚蟄節　傒　奎六度

隨從　奎十度

晉進　奎十五度

解釋　婁三度次三春分斗指卯夾鍾用事

大壯格　婁八度　夷　婁十三度

豫樂　胃五度次五清明節

訟爭　胃九度

蠱務　胃十四度　事　昴四度　以上天玄

革更　昴九度次九穀雨斗指辰姑洗用事

夬斷　畢三度　毅　入畢七度

旅裝　畢十一度立夏節

師衆　畢十五度

比密　參三度

親　參七度次七小滿節斗指巳中呂用事

小畜斂　井三度

乾强　井七度　睟　入井十一度

大有盛　井十六度次二芒種節

家人居　井二十一度

井法　井二十五度

離應　井二十九度次五夏至節斗指午蕤賓用事

咸迎　鬼一度

姤遇　柳一度

鼎竈　柳六度次八小暑節

豐大　柳十度　廓　柳十五度

渙文　星四度

履　禮　張二度次三大暑斗指未林鐘用事
遯　逃　張六度　唐　入張十一度
恒　常　張十五度次六立秋節
　　永　翼二度
節　度　翼六度
同人昆　翼十一度　以上地玄
損　減　翼十五度初一處暑其首乃立秋之所
終也夷則用事
否　唫　軫三度　守　入軫六度
巽　翕　軫十一度次三白露節

萃　聚　軫十五度
大畜積　角三度
賁　飾　角七度次六秋分斗指酉南呂用事
震　疑　角十二度
觀　視　亢四度
兌　沈　亢七度
歸妹內　氐四度次三寒露節
无妄去　氐九度
明夷晦　氐十三度
　　瞢　房三度次五霜降无射用事

困　窮　心二度
剝　割　尾二度去冬至四十九日
艮　止　尾六度上九立冬節
　　堅　尾十度
既濟成　尾十五度
噬嗑闕　箕二度
大過失　箕六度次小雪節斗指亥應鍾用事
　　劇　箕十一度
坤　馴　斗三度
未濟將　斗九度

蹇　難　斗十三度大雪節
坎　勤　斗十八度
頤　養　斗二十二度　以上人玄
右八十一家每家九贊共七百二十九贊外有踦
嬴二贊均其數於一元之閒
一贊王六年三月二十六日九贊爲一家
一家王五十六年十月二十四日三家爲一部
一部王一百七十年八月一十二日三部爲一州
一州王五百一十二年一月六日管九家二十七
章爲一會得日月交會之數三州爲一方

一方主一千五百三十六年三月一十八日管二
十七家八十一章爲一統得朔分盡之數三方
爲一元
一元總四千六百八年十月二十四日加踦贊六
年三月二十日六嬴贊一年九月一十日共四
千六百一十七年是爲一元之年數管三方九
州二十七部八十一家二百四十三章而得六
甲盡之數與易數符合
前篇連山一元亦四千六百一十七年
司馬潛虛一虛亦四千六百一十七年

康節論太玄
曰楊雄作太玄可謂見天地之心者也又曰洛下
閎改顓帝曆爲太初曆子雲準太初而作太玄凡
八十一首氣起於中心故首中卦以象中孚也
又曰今之作曆者但知曆法不知曆理能布筭者
洛下閎也能推步者甘公石公也洛下閎但知歷
法楊雄知曆法又知曆理
按八十一卦每卦四日半共得三百六十四日半
矣外以踦贏二贊足之恰一年三百六十五日又
四分日之一也

後天六十四卦起渙圖
世傳此圖謂乾宮則首重乾坎宮則首重
坎八宮皆然非天然之妙今改正於此

易占經緯載冬至日起渙六四爻每一爻直一日
三百六十爻直三百六十日
如弘治十七年甲子先一年十一月爲甲子日甲

子時起渙之四爻一日一爻行完三百六十爻而
一年之氣盈多六日積六十年六六三百六十爻
爲一周復至渙四爻起冬至

卷之十一終

鄭氏易譜卷之十二

爻辭神驗

環中子曰周公爻辭如龍馬之圖神龜之文皆神鬼所爲其底蘊不可測也豈惟卜筮余以八字依河洛範圍數推出卦爻辭若公先鑄定禍福莫能逃者

○需卦六爻

太祖高皇帝戊辰壬戌丁丑丁未河洛需卦上六入于穴　龍飛出身坎險之極應驗不速之客三人來敬之終吉得三佐有天下應驗

七歲至十五初九需于郊九年不犯難應驗

十六至二十四九二需于沙九年將近險應驗

廿五至卅三九三需于泥寇至敬慎不敗九年兵戈事起屢捷應驗

卅四至卅九六四需于血六年大戰殺氣慘應驗出自穴驅除平定應驗始入穴今出矣

四十登九五爻需于酒食宴太平應驗是年九月聖誕後五越月爲戊申歲洪武元年一統天下卽皇帝位在四十歲內變泰天下泰平應驗

○君子得輿

瓊山丘閣老壬子壬子戊子壬子河洛天數單五地數四十二剝上九也仲冬陽微陰盛數與卦爻及碩果皆合節令君子得輿萬民載也位高應驗

○在師中吉

邑人龍江卿物叅將壬辰辛亥庚寅丁亥河洛地水師九二在師中吉將帥應驗

○富家大吉

予始祖宋承事郎伯通公浚戊寅乙卯甲申乙亥吾祖巨富河洛山天大畜卦名已應範圍元數一六四○下卦風火家人起爻法得六四富家大吉驗

○伐鬼方

郡人嵇岡劉某戊寅丙辰庚午丁亥範圍元數一四三三爲未濟六五依行爻法四十三歲在九四爻中辭曰伐鬼方時徵兵護遼忽乘輿取哨官領兵至遼乃調去禦　應驗

○比之无首

前命河洛得升卦九三行四十三入後天比卦上六比之无首凶是歲中被　斬首應驗

○富家大吉

杭富翁丁酉辛亥巳未乙亥範圍元數一六四七上卦風火家人上九也依陽九年陰六年行至三十四入六四富家大吉是後積至天下巨富

○棟隆棟撓

昌歷馮君壬申庚戌巳卯丙寅河洛大過九四棟隆吉其人超悟剛方皆大過常人二十九恰完生梯爻中鄉舉四十入九三棟撓凶是爻內卒應驗

○艮限列夤薰心

洛昌一友癸巳壬戌乙酉丁丑範圍會數一七七○上卦艮九三也此友將輸　朝廷萬金遼餉被叔誣告反狀囚獄中買壓腰背心胸翳絕死

蓋重艮土帶凶煞克癸巳水互坎亦爲心病也

邑人張岡蘇某癸巳巳未庚申癸未會數一七七○丁卯年渡沉而死高贊一人癸巳甲子巳卯巳巳元數一七七一亦丁卯年海南歸沉船死皆重艮之禍皆厲薰心心不快應驗

○旣濟未濟濡其首

前高贊一命辛酉運丁卯年數一八四三下卦未濟上九濡其首用會數如運流一九三四下卦旣濟上九亦濡其首是年十月旣下海南渡歸未上岸覆舟頭被壓不得出水面死

易象趣驗

○月光射水

乌閣老壬子壬子戌子壬子範圍元數一七三九曰月光射水胸襟秀而上下俱明蓋三壬四子皆水環繞日主戌土明是瓊州一塊土在大海中心而數得三坎居身易象坎爲月照大海乾坤上下皆映光朗七艮山亦光九乾爲水底天倒影亦光主博學聰明文章炳世按戌納坎亦爲水故又爲天祿　會數一八一六又結水局故一六水爲壬人文魁冬生又旺行東方運又水朝宗

○戌艮出震齊巽

予叔祖同年峰剛海公甲戌丁丑乙卯戊寅範圍元數得一五六○一艮五震六巽皆東方秀旺之氣適甲木人得之牌樓粵東正氣君子曰宜哉此數名曰風雷拱秀又名雷風相薄直乃能薄巽爲直也

○午日當空

郡人佛山江觧元巳亥丙子丁未丙午範圍元數二○四○曰日生四爲皎潔午時最明蓋四離爲巳人天祿正祿生氣而一巳兩丙一丁併午時盡帰離垣是雲霞淨盡赤日當天照燰陰土之象

○春雷動物

吾鄉梁侍御仲玉巳丑丙寅戊午戊午範圍元數一八五一蓋巳陰土也遇五震居身爲雷逢春鼓動萬象發榮而八坤土羊刄刼煞一艮土亡神我震木居中乘權克之雷霆之威總制上下兇惡

○春雨潤山木

本鄉徐副使進甲子丙寅辛卯戊戌範圍元數一三五一蓋五震當甲木一艮爲山培植于下三次爲雨沾濡于上時令逢春東方得運所以卯運顯

○山高水清

吾粤柳察院丙子庚寅壬子庚子範圍元數二一三一蓋三坎爲子水乃年日時之精氣會聚身宫也而兩山夾之乃艮又爲丙人納氣天祿夾地福其象則峽山青而峽水碧也

儀眞尹家兄學忠萬厯壬午舉人乙巳己丑乙巳丙子範圍會數二一三一此則培植之山夾貴水也

○巽風吹燈

莆田縣一族兄丁酉戊申癸卯丙辰範圍元數一五四八會一六六○蓋六者巽也丁酉陰火也巽風傜烈陰燈恐滅又曰巽風吹火傜命難長十三

歲進費宮二十外到辰巳巽運卽終巽風重滅丁
酉火也

○離火鎔金

予一倉頭辛未戊戌辛未乙未範圍元數二〇〇五會二一二四變出二兌金身而四離火克上四火鎔金體病瘖痪而化蓋火主瘖受疾看卦象兌爲口受火克果口生瘖死也

○風塵翳水

榮陽縣一族姪癸亥庚申巳亥乙丑範圍元數二一〇六揚塵翳水兩晔定是不光明一艮爲塵埃

也而六巽爲風揚起其塵蒙障癸水主雙目因

○山澤通氣

桂林鄉祖皞祖叔丁亥癸卯丙午丙申元數一八二一是山澤通氣於丙丁也丁合二兌居身兩丙合一艮在下最爲得局行乾亥運兌旺中鄉科

○木秀火明

予高叔祖山南公之壻霍向書文敏丁卯癸卯甲辰丙寅元數一七五五春木重福生火光明華麗會數一八二五又名君臣慶會而丁人二兌局居身乃八局也二五同宮貴步九霄之上

○重乾耗土

予倫教鄉一人戊寅庚申丙午戊寅元數一九九七者九兩重乾金帶天空刼殺極數來耗戊寅之箇九土故廿一歲壬戌運戊戌死乾宮正屬戌也

○秋金毀折

新會貴美村一族弟乙未巳卯丙午丙申元數一九二九乾兌皆秋金肅殺乙木能不折乎况又履卦九三咥人凶是一月而死

○坤厚載物　凡戊巳人四季月生得真艮二卦
無有不科甲者舉數條爲券

小欖何進士戊戌乙丑乙丑癸未元數一七八一吳察院戊辰乙丑壬辰庚戌元數一六八一此與高皇帝同數獨辰戌丑未不全亦代巡也

○卒土咸歸

高皇帝戊辰壬戌丁丑丁未元數一六八一蓋八坤一艮八卦之土全也艮土配河圖五坤土配十中宮之土全也在河洛天三十餘五地四十餘六夫五六居十數之中亦土位也而四柱辰戌丑未十二支之土皆全乃與數者德此尺地莫非其有六巽正祿克制號遁卒土受服統治卍國之象

○生成火耀
予兄同年楊君起元乙亥丙寅乙亥辛未範圍會
數二○七○地二生火天七成之文明之火別無
夾襍生煖陰上鄉解會魁名高天下則火之光也
凡一六水三八木四九金五十土與年干同局及
生扶者更得月令無有不科甲者
○秋金當權
邑人陳村李司勳勳臣庚辰甲申丙辰戊戌元數
一四○○會得一四九一地四生金天九成之庚
人秋月鑄成科甲九乾當戌亥宮顯赫也

○離火重光
予邑順德城中何春元丙申甲午巳卯戊辰元數
一四四七訣曰丙丁離火煥朱衣夏月人無不科
第會一五四五震木又上下生八青史標名予前
斷後驗●凡甲乙得震巽戊巳得坤艮庚辛得乾
兌壬癸得坎各合月令科甲決驗
○水火交濟
凡丙丁人得四居身外得三壬癸人三居身外得
四皆相濟而六九亦是者辰水庫戌火庫也
水火相濟而六巽居身木生丙火又巳爲丙祿所
以妙也
○雨潤山木
吾兄懋緯進士甲戌壬申丁酉辛亥元數一三五
七中宮五郎甲木也下有山培植之上有雨潤之
便成秋實之象又一三五七陽順而進其木高大
○天地定位
何解元進士甲寅甲戌戊申甲寅元數一八九四
蓋八坤也九乾也而甲納乾必九居身乃爲真格
如乙癸便宜八居身也

○春生秋殺
家尚書乙卯巳丑丙辰壬辰元數一五二五乙陰
木也陽生陰成春生秋克木道乃行五震爲春二
兌爲秋是與水火交濟同一妙理又本身克制上
下爲妙而會一五八八又重逢納甲爲天祿也
右易象與爻辭皆不過略舉見易理無所不貫
聊提一管以待人窺若夫象辭之外神而明之
在人圓活變易无窮
鄭氏易譜卷之十二終

易義選參二卷

〔清〕魏際瑞　魏禧　魏禮撰　邱維屏輯

清光緒二年翠微峰易堂刻本

三魏先生易義選象序

五經莫先於易亦莫精於易之
之為書有理有數理數猶體用
也而其大要無非欲人觀象玩占
察其吉凶悔吝之機而深以恐
懼修省之學易所以寡過之

書也漢魏以來說易者不一家
別户分門各守師說至宋
周程張朱諸大儒出而易始得
所折衷然後知古聖人之設卦觀
象為天下萬世人心世道憂者
至深遠也故自來理學名儒

未有不精研於易者即州鄉先
輩如邱林曾李彭魏九先生當明
季世得乾之初九隱居翠微峯
同志勵學日取周易朝夕誦貫
精研理數互為師資因名其堂
曰易堂紀實也自是甯都易堂

之名滿天下其最著者邱邦士先
生著有周易勤說易數諸書高
三尺許晚尤精太西算法皆不假
師授冥心力索而得之與桐城方
公以智訂以聞生名造易堂典讀
七晝夜出而嘆為真神人也邱

為三魏先生婿壻四人同學久故集益多於同異然皆各有心得解悟不無少異而總求無背於聖人之旨則同也後之論者謂郎精於數魏勝於理不知數精理即存理勝而數亦寓焉蓋兩而

化者也郎魏兄弟三人究心易義廣覽百家之說參以己意擇焉必精語焉必詳神明變化遂各舉所契於心者筆之於書彙爲一編經郎手訂藏之名山綿綿世守以至於今之觀其辭論之精解

說之詳覺無方無體之中自有易知易從之妙舉所謂居而安者卦之序樂而玩者爻之辭無不旁通曲暢易其猶有餘蘊乎三魏全集暨左傳經世諸書久已板行而易纂未梓迄今二百餘年矣

族孫松園績學士也通經好古慮其日久篇簡殘缺勉力梓行以公同好俾後之讀是編者開卷瞭然於以觀象玩辭觀變玩占咸知恐懼修省由寡過以幾於無過則茲刻之有功于人心世道豈淺鮮哉

後學僅以易為卜筮之書，是第
占其吉凶以為趨避之計，不能課
諸身心以求義理之歸，亦淺之
乎言易矣。

光緒二年秋七月下浣

同里後學温澤謹序

易義選參卷上

[illegible]魏[illegible]著

邱邦士維屏評選

後學[illegible]
族孫　吉謙松園　仝校
族孫　墅輞川對刊

☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

叔子曰。乾、健也。純陽之性。生生不已。至誠無息也。誠通誠復。故有元亨利貞之四德。為生意。機萌渾然太和。乾之元也。氣動理呈。元必亨也。氣成形而理成。性亨之利也。太和保合。利乃貞也。貞則元復。而又亨通矣。循環無端。天之所以為乾也。在天為命。春夏秋冬。其著也。在人為性。仁義禮智。其施也。率性為道。而天下之理得矣。其體之立。無物不有。無處不行。無時不然。故善體者。必以元為仁。而禮以亨之。義以利之。智以貞之。則與天合德。而天自不違矣。此學易之通例也。

初九潛龍勿用

叔子曰。陽性動。故戒勿用。靜密而潛。見飛之本立焉。其勿用也。乃所以善其用也。

九二見龍在田利見大人

叔子曰。龍既見必行。雨以生五穀。故貴在田。二。田位也。變離文明。又為同人。九。陽大也。故曰大人。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

叔子曰諸爻皆陽而三稱君子明易象皆人事也卦體之終為終日變兌當酉為夕變履知懼故惕也

九四或躍在淵无咎

叔子曰將飛故躍變巽不果應初偕潛故在淵也進而未必於進非不進也審時而後進宅之深出之便退可安身進非後時也

九五飛龍在天利見大人

叔子曰六畫之卦五上為天變離向明治天下之大人也

上九亢龍有悔

伯子曰曰有悔欲其因悔思改復初再潛則不惟改亢併可基飛此時乘六龍所以為御天也

用九見羣龍无首吉

伯子曰用九用六先儒以陽變陰陰變陽為言固屬觀象玩詞然乾陽以元為用上亢幾無元用九所以復元故曰乾元用九坤陰以貞為體上戰幾無貞用六所以永之于貞故曰利永貞文止上九上六復係以用九用六者明貞下起元之義如子為十二辰之首而子初仍屬前夜是元首也辰終于亥而夜分直至子半是大終也春始寅而歲終丑末无首大終之義也

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

叔子曰純陰至柔順以承乾乾為馬故坤為牝馬凡陰無元以陽為元坤元即乾元也坤含乾元順而亨之其利溥焉是以順乾為貞故曰牝馬言順健也人有形質坤之屬也故君子所行皆法乎坤乾者坤之主也天者人之主也坤順乾人順天逆天而動如坤先乎乾必迷於所往順天而行如坤從乾後則得所主也得主則無往不利矣得朋以佐乾固利也喪朋以從乾亦利也得喪皆順乾此牝馬之貞也能安於此則與坤同德即與乾同德吉孰大焉故君子道在法坤之順而已

初六履霜堅冰至

伯子曰六在坤初陰始生也變震為復履象也五陰戌而霜降六陰亥而冰堅初陰生午未有霜也然陰氣萌履之知有霜兆即堅冰所由至也

六二直方大不習无不利

伯子曰乾動也直坤順其直直遂必方方積必大矣此率性之道也性本無為因習則物交而性蔽克其人心去其物累不染于習則无不利此復性之學也

六三含章可貞或從王事无成有終

季子曰坤文為章變艮止故含也乾為王坤從之順極故无成變謙故有終也

六四括囊无咎无譽

季子曰。坤中虛。故曰囊。四入上。坤重陰疑閉。有括象焉。

六五黄裳元吉

叔子曰。坤為文。五居中。是以文為治者。致飾慮其過侈。故欲得中也。增華或至踰分。故欲善下也。坤土色黄。能得中矣。坤體為裳。能下人矣。然尤慮文勝也。五宗虛含乾。故亦有元德。爲黄裳而本于元。則無事非仁。故化成而吉。

上六龍戰于野其血玄黄

季子曰。初六履霜。至上而堅冰至矣。陰極不容陽。陽忽與爭。故戰。

用六利永貞

☳☵ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

伯子曰。動而遇險。故屯。中互艮坤。震陽始。坤順之。故元亨。坎潤下。艮止之。故貞也。坤為衆。震帥之。故有攸往。遇艮而止。故勿用。初得民。故為侯。五同德。故建之也。屯難之世。先安民。必以仁心達為仁政。靜以養之。慎勿急功好大。興役行師。用民以有所往。又陷之於險也。區畫山川。建邦設都。簡親賢以為侯。使各子其民。則兵革不動。而王道四達矣。此治世之利也。

初九磐桓利居貞利建侯

叔子曰。震木為桓。剛下為磐。磐桓。柱石也。大材在下而不動。元貞也。初本能貞。言利居者。震性好動。故欲其靜。申勿往之義也。得此侯而建之。息屯以龍利也。

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

叔子曰。比初應五。欲去初而為所制。故屯如。欲就五而有所阻。故邅如。乘馬者。九五也。震為馬。坎乘之。故上三爻皆曰乘馬。五乘馬。則于六二言之。班退也。左傳有班馬之聲。變先為女。柔正故貞。十年坤數也。屯時不獨君擇臣。臣亦擇君。初近而強。五遠而弱。二之從違難決矣。聖人從義不從勢。故謂乘馬者非寇乃媾。明五之為正應也。二重柔過謹。初既非媾。五亦屯膏。均有疑焉。故窮不字。居貞久而事定。心明。深信五之非寇。乃字。為難之也。此出處之正也。

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

叔子曰。三躁動。坎象鹿。故即也。五初兩陽。三不比應。故无虞。震坎皆木。聚于艮坤。故為林。坎陷故入也。三非君子。言君子。尚變也。文則與乾三同。變離明。故幾。互艮止。故舍也。三不中正。當屯時。不思濟民。而困以求利。又無正入以導之。如即鹿而無虞。徒陷險矣。不得鹿也。夫林中之險。非必入而後知。當无虞即鹿時。其幾已兆。利令智昏。故不覺也。易窮則變。而為君子。則喻義見幾。不如舍之。舍與入均不得鹿。然舍者自為君子。入者枉為小人。以此相較。洵不如也。若不舍而德。豈待入林而後可恥哉。君子小人之分。義利間間之也。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

季子曰。四居上位。才弱。幸與初應。乃婚媾也。自知不足。而望助于人。故乘馬班如。退求初也。大臣不患無才。患不能用人之才。與初為往。則得人濟屯。不止吉。又無不利焉。勸求賢也。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

伯子曰。坎體能潤萬物。是其膏也。陷險互艮。止而不動。六二不字。佐理無人。故屯膏不施。是二居貞而五亦不求之也。夫六二陰也。九五陽也。陽大陰小。易之例也。小者受膏守貞不往。身屯而道或亨。大者施膏亦守貞不求。則屯道因以屯。民屯難濟矣。曰凶。深惜九五不能元亨並貞。亦失之也。

上六乘馬班如泣血漣如

伯子曰。上入險。才氣不濟。班如。退求不[illegible]而應初。建侯者也。故勸之以往。五應二。不字者也。故戒之以貞。三即鹿者也。則不可共事矣。坎為血卦。又為加憂。故泣血也。泣而漣。非策也。然幸其能泣。境有窮而道無窮。因憂思奮。旁求得人。尚可轉禍為福。故不言占。望之也。憂勞可以興國。在人自勉而已。

䷃ 坎下 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

叔子曰。坎智艮止。情識未開。故曰蒙。艮少男。故童。九二蒙師。故曰我。初筮貞。再筮悔。貞剛中。故告。悔剛止。故不告也。蒙性本善。因明而導。則良知良能如泉始達。故貴亨。亨有其機。不可強求。使發其心而知求師。則其機動矣。迎機察之。其求我也。發於初。純一而不雜。是性之動也。則告之。亨其道心也。若二三其念。則欲動而性瀆矣。故不告。不亨。其人心也。亨亦多術。總歸於貞。使從正學以復其性。

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

叔子曰。刑型也。坎為桎梏。變兌為毀折。故說也。蒙性拘蔽。錮而不出。故貴發。發其心。所以亨其性也。發之道。利用可為儀型之人。不怒而嚴憚。不言而觀摩。則邪念息。善心生。於是拘者開。蔽者撤。桎梏用說。而固有油然不已矣。此發蒙之利也。然必當其初而用之。及時而發。過初以往。習染深而桎梏有吝而不說者矣。故教貴豫也。

九二包蒙吉納婦吉子克家

叔子曰。剛中。發蒙者也。蒙有易發。亦有難發。故貴包。不軼其範。不苦其難。數教在寬是也。又有率教

有不率。教必如納婦。雖異姓。禮接誠感。化異為同。有教無類是也。所以如是哲。二之于五。臣也。事君如事父。一家成材。而後子職盡。天下向道。而後臣道全。臣之數教如克家。分所當然也。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

季子曰。三變互兌。故為女。坎中男。故為夫。二坎中金也。九二納婦。而不取三者。以六三有隱慝也。下說金夫。從程傳指二。不錄。

六四困蒙吝

季子曰。重陰與二陽不比不應。故困也。質之不敏天困之也。困而學之。則不困矣。遠于陽。不親師友是自困也。恥之以吝。冀其知恥而勇可以不困。

六五童蒙吉

季子曰。柔中質美。應二。能求師也。變巽互坤。順而巽入。是有初筮之誠。而無再三之瀆也。用養正以作聖。吉莫大焉。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

叔子曰。艮為手。有擊象。坎為盜。有寇象。艮止能止坎水。有禦象。三不順教。上剛不中。故擊也。夫三之不順。有物交引之。有寇之者。擊之不中異節。以擊為寇。何利之有。擊不可不慎也。貴包納而慎擊。猶是。尚德緩刑之意。屯作君。蒙作師。其道一也。

☵ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

伯子曰。坎實。故孚。離明。故光。兌說。故亨。陽正。故貞。坎為大川。乾健不陷。故利涉也。需非徒需。必孚而後光亨。然光亨不足。盡遇險之道。必貴貞吉以上需之道也。涉川需之效也。聖學之深造。以俟其自得。王政之久道。以俟其化成。亦若是矣。

初九需于郊利用恒无咎

伯子曰。九初郊也。乾健恒也。隱居者也。無求于世。然所守不固。終恐改節。故用恒乎。而貞也。

九二需于沙小有言終吉

季子曰。二五同德。沙坎二水中之陽也。涉世者也。互兌口。故有言。

九三需于泥致寇至

季子曰。互兌有所悅。泥象也。干祿者也。爭名者毀。爭利者棄。故寇也。寇實自致也。

六四需于血出自穴

季子曰。坎為血卦。其竅為穴。求入于憂傷之地。拯災者也。心誠禮卑。所需必至矣。難平而血可去。穴可出也。教求賢也。

九五需于酒食貞吉

叔子曰。坎水。兌口。故曰酒食。未得人。需在人。既得人。需在治。筐篚酒醴。娛我嘉賓。養賢者也。然安樂者怠荒之漸。故戒以貞。欲其守正道。親正人。故吉也。四需血勞于求賢。先天下之憂而憂。五需酒食逸于求賢。後天下之樂而樂也。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

伯子曰。坎之終入穴也。變巽。故能敬也。入穴犯難者也。不敬則成險阻。敬則為坦途。所敬之客。拯之而出。故終吉也。凡臨險者。貴不陷。故乾之三爻皆需而不進。教守身也。入險者貴能出。故坎之三爻皆需乾而進。教用人也。

☰ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

伯子曰。險健善爭。故訟。坎孚。巽窒。乾惕。二中。上終。五為大人。坎大川也。不能無訟。故貴有孚。不可為

無情之詞也有孚矣猶窒而忍之欲其不訟也將訟矣猶惕而戒之不可遂訟也不得巳而訟矣必半訟中止庶釋怨而吉終訟則凶見大人仰中正以化爭不利涉大川爭而不和不可造大事也始終勸人無訟而巳

初六不永所事小有言終吉

季子曰陰柔無才居下無勢不能終訟故事不永訟之初猶未深也小有言而巳或見以為懦然釋怨保身其吉在終也事不永而其福永矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶無眚

季子曰二自遯衆不訟復遯是歸逋也坎坤體故為邑又互離戶象也三百離數也剛為險主二陰

附之恃其邑人二與五訟五剛而尊二不能敵幸得中能不怙終故歸而逋不有其邑也不有其邑則二之累去五之怒解並邑人且因之以免災矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

叔子曰坤之中爻變坎為險初三未變猶然坤順是舊邑也坤為邑二訟而逋故喪之三順不訟保其邑而食舊德以舊德而得食故曰食舊德也固守其順雖受侮而有厲較二逋四渝上褫而巳食德其吉可知也三有祿位從王者也如或佐理訟事則其屏去偏私不立意見惟順理以斷之無成心也從王無成坤三爻舊詞不言有終訟不可終也

九四不克訟復即命渝安貞吉

季子曰乾初復體互巽為命變艮為渝艮止貞也二不克不伺上以險四不克不制下以健即命知分有定無訟事安貞知善可樂並無訟心

九五訟元吉

叔子曰以剛居尊恐其治獄過嚴而鮮欽恤之心繫以元用其長人之仁也好生之心哀矜勿喜天下無訟人君之吉也初不永三不訟二四不克訟五以元化訟卦以訟名非教訟教無訟也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

叔子曰乾圜為帶巽命或錫離為朝又為三坎為災故褫也三守其順上健而終勢能勝之其錫也以告許得祿也終有凶矣夫訟以求勝不永不克者皆吉而勝者凶則不如不訟之為愈也聖人喜

需而惡訟樂比而憂師必也使無訟情見乎詞

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

伯子曰震師坤衆以行坎險故曰師貞坤德也坤以順為貞震為長子故曰丈人兵非民所願以義而動乃順衆心衆之順師之貞也九二剛中坎水內明震雷外威知勇兼至者也師貞矣又以丈人將之吉而後无咎難之也

初六師出以律否臧凶

季子曰坎為法律

九二在師中吉无咎王三錫命

伯子曰師錯同人乾王巽命離三也中軍曰中胡炳文又以無過不及在師而中所以為大人說軍事易起謗必重錫使威足服衆信任之莅其猷也蓋將兵者將將者君之意戰勝廟堂此之謂也訟有三褫之奪師有三命之榮

六三師或輿尸凶

季子曰三居剛比坤敵于自主者三之尸二亦有責焉左傳子為元帥師不用命誰之咎也故為大將者不可不盡人之謀究不可假人以權

六四師左次无咎

季子曰四應初故為左次退也此取其退之得宜不論其才之能否也師固貴進然輕進致敗不如退之為愈也若可進而退乃為咎耳

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

季子曰坤田坎禽艮為執震長子也坎其弟也

上六大君有命開國承家小人勿用

叔子曰師復同人乾申巽命坤為國邑又多陰小人之象也師興凡內憂由小人嗜利外患由小人邀功幸用丈人師克終矣若又用小人則前師終而後師復起故君臣相戒所以杜師之原也不永所師息訟之端于初小人勿用杜師之原于終

䷇ 坤下 坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

季子曰水附地陰從陽故曰比剛在外卦故曰原筮五乾中坎為元坤永貞也初遠而三應上故不寧成卦之次上在五後是後夫也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

季子曰變震剛來故有孚震在象坎水注之故盈也卦之諸陰皆上比五初最先比而發于誠心是有孚也

六二比之自內貞吉

季子曰內內卦也

六三比之匪人

季子曰應上六之後夫雖比五而有二心不孚不貞之非人也否匪人害君子者比匪人黨小人者也

六四外比之貞吉

季子曰外外卦也二偕初以內比坤之得朋也四舍初而外比坤之喪朋也故皆貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

叔子曰艮輝光故為顯五君位故為王坎東坤馬驅象也坎為禽坤為邑互艮止故不誠也

師心皆有禽師禽在內境內之寇也故執之比禽在外化外之民也故失之執言猶誠也比不誠並其言亦無之矣

上六比之无首凶

伯子曰陽者陰之首也卦之四陰皆上比五是為有首上在五上不下從五而其上無陽是無首也當比之時人皆得主已獨無君凶可知矣

乾無首而吉者陽不自以為首得君道也比無首而凶者陰不以陽為首失臣道也

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

叔子曰乾氣升故為雲巽風離日故不雨兌在西乾為郊凡雲自西而東多不雨自東而西則多雨我文王自謂巽陰得位止乾之進小人當路以阻君子似不亨矣然陽衆而得中君子道勝若能乎小人而用之若可以志行譬之陰陽和則能成雨也今三乾氣盛足為密雲以不受陰畜不能成雨文王推原不雨之故不責陰而責陽故曰自我西郊其心以為民不被澤皆由已之德薄不能乎化小人蓋引咎責躬終欲積誠以動之

初九復自道何其咎吉

季子曰乾初復體復自道不進求榮退而自守已之道爲何荷通受也應而不相得四將咎之初窮受其咎而不肯貶其道身名俱泰故吉也

九二牽復吉

季子曰二五同德宜上進以四當路惕而不出與初同復亦吉也

叔子曰彖欲其受畜又欲其不受畜必有所不受然後足以有受受之所以濟世不受所以守身義固各有當也

九三輿說輻夫妻反目

伯子曰乾圜輿輪互兌毀折故說陰陽相比有夫妻象互離為目巽為白眼故反目三視下四視上亦反也

叔子曰九三亢屬乾體亦欲牽復比四受畜逆為所制有說其輻而不能牽復之象烏然三雖受四

畜而性情不合故反目不安處也始而與之比既而與之爭進退俱失之矣故君子不可失身也

六四有孚血去惕出无咎

季子曰血陰類惕四多懼也

叔子曰折中取程傳血惕屬小人此屬君子云聖人教四有孚不害君子君子亦不害之血去矣以三反目者也君子不為小人用而未必不為其君用惕出矣以初與二牽復惕而不出者也

九五有孚攣如富以其鄰

伯子曰四有孚陰虛也五有孚陽實也程子曰中虛信之本中實信之質是也攣艮手故攣如

叔子曰初二復道不過潔身九三反目或致激變必如五之以鄰乃可轉能為治

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

伯子曰。變坎為月。月望于
乾。互兌。上弦也。故幾望。
叔子曰。此承上二爻而言。兩處而陰陽和。由彼此
崇尚畜德積久而滿故也。然四、陰也。婦也。五、陽也。
君子也。以陰畜陽。一時之權、宜非可常之事也。婦
若以此為常則厲矣。征、往也。月望則敵日。乎小人
而用之可也。忌君子
而往、從則凶必矣。

☱☰ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

伯子曰。互巽為股。履也。互離為虎。上為首。初為尾。
上口不開。故不咥。履者。禮也。卦、乾健、兌說、互離則

虛、互巽則順、是。和。悅。敬。順。也。以此。行。禮。
雖遇。強。暴。不為所害。言處世之難也。

初九素履往无咎

伯子曰。素者、無文之謂。初陽在下。
未為物牽。率其天真。不加緣飾也。
叔子曰。履初言素。質先于
文。賁上言白。反文于質。

九二履道坦坦幽人貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

伯子曰。互離為目。互巽為股。遇兌毀折。故眇跛也。
又與上應。履尾而首迴。故咥。吳澄則曰。指一卦上
實而合。不咥也。指一爻。兌口開。
故咥也。離為甲胄。乾為大君。

九四履虎尾愬愬終吉

季子曰。乾本能惕。四又多
懼。防患周密。可以免害。

九五夬履貞厲

上九視履考祥其旋元吉

季子曰。上九天位。故能降祥。互離在
下。而上亦視者。天視自我民視也。
叔子曰。旋、反也。初往而上。旋。履之始終也。元、仁也。
三千三百。無事非仁。返于初之素。則得其心之仁。
人心仁則天心合。
而降祥必矣。故吉。

☷☰ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

叔子曰。天地之化。陽為大。主生也。陰為小。主殺也。
人之性情。陽者為大人。以其光明而慈祥也。陰者
為小人。以其晦昧而慘刻也。世運既泰。小人往而
各安其生。大人來而得行其道。故吉且亨。時之泰。
天為之。世之泰。人為之。君
子小人之進退。可忽乎哉。

初九拔茅茹以其彙征吉

季子曰。變巽為茅。在
下為茹。互震故拔。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

伯子曰。坤為大荒。變坎為河。三在坎內而互震足。
是馮河也。上遠而非應。故為遐。四近而同功。故為

朋五柔中故中行也包荒能斷又明又公寬嚴得中乃與中行之主相合君臣協中所以保泰

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

叔子曰平陂坤勢往復乾行乾陽故艱坤德貞也陽實故孚兌口食也當坤乾之交不可任其平陂必艱其心固其守杜漸防微而得无咎而任小人不必憂也憂之轉起猜忌其孚以化之則小人受治而食人君子治人而食于人上下相安從此受福矣

六四翩翩不富以其隣不戒以孚

叔子曰翩翩忘勢下交以隣也陰能以隣則不必疑陽而有戒心其用孚誠以應之可也勿恤其孚

教君子孚小人不戒以孚教小人孚君子也小畜五四以相孚而畜成泰三四以相孚而泰定故易貴有孚也

六五帝乙歸妹以祉元吉

季子曰帝出震坤納乙三四易位則成歸妹也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

叔子曰坤土外高有城象三陰下復入于隍也坤為衆震帥之用師也坤為文兌言之告命也坤為邑乾君之自邑也坤順乾无成貞也

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

季子曰否泰之反也小人之心與君子反故曰匪人乾坤之後歷十卦乃陽爻三十陰爻三十相均而後泰見泰之難也方泰而即否見否之易也然則人之所以開泰防否者宜何如

初六拔茅連茹以其彙貞吉亨

六二包承小人吉大人否亨

六三包羞

九四有命无咎疇離祉

伯子曰互巽故有命泰之將否自邑告命至于既否則無命矣今否過中而將泰故五出命而四行

之蓋告命于天下不止自邑已也四以陽居陰剛柔相濟故其命順人心而无咎天下皆從其命此轉否為泰之實政也三陽出命陽祉陰三陰從命陰祉陽陰陽之疇相麗以受祉否可泰矣泰三无咎而獲福否四无咎而離祉盛衰雖天命豈非人事哉泰雖極治以命亂而成否否雖極亂以有命而成泰

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

季子曰互艮止故休艮木多堅節故為苞桑巽繩故繫也泰三能艱否五知懼皆用乾之惕也

上九傾否先否後喜

叔子曰否終成泰反其類也上下易位有傾象爲取其所否者而傾之今而後喜可知也然今雖喜

而先。之否也。久矣。追念先否。則悼往失而圖先事之防。否而後喜。則戒驕盈而毖後日之患。所謂先天下之憂而憂。後天下之樂而樂也。

☰ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

季子曰。乾覆坤。故為野。健行故利涉。二五中正。君子也。

初九同人于門无咎

叔子曰。六二偶虛。初之門也。世本大同。因門有異。我在門內。人在門外。無由通也。初動遇二。其門開矣。二中而正。可同之人。即在門也。同人於門。則但見人之同。並忘門之異。雖未至于大公。而其私少矣。故无咎。

六二同人于宗吝

伯子曰。坎自坤變離。麗于乾。故坤為坎窞。乾離宗也。二木中正。以與初三為宗。故近而同之。所以類族。非有私也。然五居尊。其應也。既上應五。則當喪朋。以從乾。而內比于宗。雖無私。而不當于理矣。中正而不應。非君子之貞也。故吝。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

伯子曰。離甲兵。故為戎。互巽隱。故為伏。巽為木。又為莽。是莽也。變艮為高陵。三歲。離數也。卦惟一陰。五陽同之。三為二宗。故與五爭。伏。衛二也。升。望五也。不興。畏五也。同人欲無爭。以戎爭。則不如其不同矣。

九四乘其墉弗克攻吉

季子曰。離為墉。四在上。故乘也。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

叔子曰。乾金有聲。巽風善鳴。故號咷。變兌為悅。故笑也。卦綜大有。大有。衆也。同人五陽名大師。衆之義也。離為日。故相遇。九五剛健中正。應二文明。全夫君子之貞者也。以貞同人。故未遇而號咷。既遇而樂笑。非私也。其志既通。則不特二之正應。舍宗而從。所與初出其門。三戎不興。四墉弗乘。舉一卦之大衆。皆能與五。以心相遇。所謂于野之同也。亨而利涉。豈待言哉。故彖傳皆取九五。

上九同人于郊无悔

☰ 乾下離上

大有元亨

伯子曰。同人之離在下。人心也。大有之離在上。君心也。日光下照。庶彙繁昌。君心下交。賢人衆出。物之大與人之大者。君皆有之。故曰大有也。所有者大。必以大道治之。五柔而虛。虛則慮其不誠。柔則慮其不行。夫離之中虛。原以含元也。元善在心。積而能誠。又以乾健亨之。使天德實于中。王道行于外。則物之大者常保其豐。人之大者皆為我用矣。此治有之道也。

初九无交害匪咎艱則无咎

九二大車以載有攸往无咎

季子曰乾為輪又為馬大車攸往之象也

九三公用亨于天子小人弗克

季子曰離為王公上卦離天子也三變離其公也乾為金玉艮馬用亨也變兌為睽小人弗克之象也

九四匪其彭无咎

六五厥孚交如威如吉

上九自天祐之吉无不利

☶艮下 ☷坤上

謙亨君子有終

季子曰乾三入坤故卦及三亦為君子坤大終艮成終故有終也

初六謙謙君子用涉大川吉

季子曰變離文明亦君子也坎大川離虛舟故利涉也

六二鳴謙貞吉

伯子曰變巽為鷄故鳴柔正貞也二承三而應五深知三之勞也而心服之且欲五之知其勞也且欲三之知己之服其勞也故鳴樂道人之善而亟言己之服善也自言其謙近于諂諛二以得正為國下賢其中心好之不啻口出誠于好善故吉

九三勞謙君子有終吉

叔子曰卦惟一陽五陰輔之坎水艮山坤車震馬而三處其閒足致澤之臣車馬馳驅于山川勞苦而有功者也主柔臣剛功名太盛君子憂之以艮體能止互震知懼辭勞不居而謙為德盛禮恭厚之至者也卦之有終三當之故吉

六四无不利撝謙

伯子曰撝與麾同以手示也四柔能謙乘剛宜動艮上止極坤下順極變互兌悅又互巽伏舉手及足皆有謙象故曰撝謙處聖主賢臣之間德不及五而功不及三故无往而不撝謙亦无往而不利

于撝謙也下濟光明卑而上行謙有之矣

六五不富以其隣利用侵伐无不利

叔子曰陰虛故不富坤為衆震帥之侵伐也五統羣陰而任九三不富以隣也不期謙而謙故人皆為用侵伐用三也三互震為長子丈人師貞侵伐之利也抑不止利用三而已用撝以制禮用鳴以作樂用卑牧以勸學既有武功又有文德皆以隣之利也大有以六五不自有故能有謙以六五不自用故能用人謙之用亦大矣

上六鳴謙利用行師征邑國

伯子曰三震雷上應之故鳴也邑國坤象上居順極內服三勞欲降而從之而位反居上故鳴謙所

以表己之心也。身為坤衆而從震，亦有行師之象。五君位，侵伐及于天下；上臣位，故所征止于邑國也。

叔子曰：豫利行師，用其順以動；謙利行師，用其順而止也。夫謙何又利行師？書益贊禹行師曰謙受益，周公繫易，謙而又利行師，一意也。

䷏ 坤下 震上

豫利建侯行師

伯子曰：三陽泰後，雷乃發聲，時之和也；一陽用事，五陰從之，仕之和也；順理而動，人之和也。坤為國，震主器，其侯也；坤為衆，震長子，其帥也。

初六鳴豫凶

六二介于石不終日貞吉

季子曰：互艮為石，二在下體之中，故曰不終日。二應五，四隔之，宜求四，乃守介不求，安靜自處，靜生明，安能處于四之權勢？決然去之，不俟終日，不溺于豫也。貞固守此，則德進害遠而吉。

六三盱豫悔遲有悔

季子曰：比四得豫，故曰盱。仰面求人，宜速悔之，變異不果，遲則有悔矣。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

季子曰：卦主，故曰由豫。陽為大，坤得朋。五坎為加憂，故欲一陽貫五陰，簪括髮之象。

六五貞疾恒不死

季子曰：坎心病，故疾；震反生，故不死。

上六冥豫成有渝无咎

季子曰：終則冥，震動則變。初鳴即凶，過惡于始；上渝无咎，開善于終。

䷐ 震下 兌上

隨元亨利貞无咎

叔子曰：剛下柔而說之，故曰隨。震初乾始，故元亨；兌上坤終，故利貞也。屈己隨人，易于有咎。剛下柔，恐其枉道以狥時；動而說，恐其違道以干譽。故用元亨，本仁以行之也；又用利貞，度義以處之也。以

大公之道通物，以至正之道守己，則動而順理，說而不私，無詭隨之咎矣。左氏有是四德，隨而无咎，此之謂也。

初九官有渝貞吉出門交有功

叔子曰：震陽來復，為主于內，心之官也。跡曰人心所主謂之官是也。一有所主而隨人，是官有渝也。夫心官則思，渝亦无害，但貴貞則吉。然恐其執一而不廣也，故貴出門。二偶為門，互艮亦為門，出門而交，無異同之致，而有功矣。

六二係小子失丈夫

伯子曰：隨公故無失，係私必有失也。陽大陰小，故陽爻為丈夫，陰爻為小子。二當隨時，柔而有私，舍

初陽而上從三陰是係小子而失丈夫也渝而不貞凶咎可知

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

叔子曰卦之諸爻比而上從故二係三三係四四也震動故求得艮止故居貞也三與四比上係四陽則下失三三陰是係丈夫而失小子也係所當係係即為隨四得位而三隨之故可有求而必得然人莫卑于求禍每伏于得故戒以居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

伯子曰四近五故隨之陽實故有孚艮輝故明兌體互巽是順巽以從君而君悅之故有獲也有獲心所慕然以隨而獲不可為常固守有將順而無匡拂凶矣夫人臣隨君必有孚所謂元亨也必在

道所謂利貞也如此則深明隨之時義雖有獲宜也何咎之有

九五孚于嘉吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

季子曰爻皆上係至五而極上無所係反而係五位處危疑則從之不可不專而結之不可不固故拘係又從而維之也

叔子曰用亨此作文王祭山川以周結于神者結君程傳作太王用此道亨王業于西山皆不錄

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

伯子曰卦自泰變乾變巽而弱坤變艮而止不能事事故泰壞而蠱今欲治之必反其道巽復乾艮綜震故元亨取乾也健以起其弱也利涉用震也動以振其止也先甲後甲兼用乾震也甲乾也乾納甲也先甲三日先乾三卦震也後甲後乾三卦艮也艮陽終則震陽始乾行不息也任天下之事者用其震動以符乾行蠱變巽止之習則永無蠱矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

季子曰從泰之卦艮巽與乾坤易位是父母老而子用事故諸父皆幹蠱也

九二幹母之蠱不可貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎

六四裕父之蠱往見吝

伯子曰重柔不中憚于改作是以其蠱愈多不幹而反裕之也夫其裕之也必藉口于不顯親過而不知往而有事則已壞之緒處處呈露無往不見吝也欲蓋而彌彰矣

六五幹父之蠱用譽

上九不事王侯高尚其事

季子曰五尊故曰王互震為侯上在其上故不事巽高艮山上在艮上故高尚也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

叔子曰。二陽進而臨陰。臨以德也。四陰下而臨陽。臨以位也。震故元亨。坤故利貞也。天有四時以備四德。元亨利貞是也。臨人者必法天。故仁以育之。用元亨也。義以正之。用利貞也。既明天道。又必明天運。陰陽消長是也。臨二月陽長。八月陰長而陽有凶矣。夫八月有凶也。未至于八月。尚無凶也。無凶而憂其凶。至于八月。而所以備其凶者預矣。以天道立人事之極。又以人事挽天運之窮。世則常治不亂。此臨民之極則也。

初九咸臨貞吉

伯子曰。咸感也。初陽在下。前臨四陰。無位而臨。人不能強。其服也。必有所以感之。初九剛正。故感臨以正。心正則人信。身正則人從。以正相感。臨之貞也。人無不應。則吉矣。正己而物正者也。

九二咸臨吉无不利

叔子曰。二初同德。故亦咸臨。而有不同者。初以正感。二以中感。民受中而感以中。人無不應。故占用中于民。則無不利。不言貞者。中則未有不正也。觀上二陽。中正以觀天下。臨下二陽。中正以感天下。位異而道同也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

季子曰。三當兌口。以言悅之。故甘。震知懼。故憂。

六四至臨无咎

六五知臨大君之宜吉

上六敦臨吉无咎

季子曰。坤土厚載。變艮厚終。故曰敦。

䷓ 坤下 巽上

觀盥而不薦有孚顒若

伯子曰。卦象疊艮。門闕重複。有宮廟之象。艮手巽潔。故為盥。艮止故不薦也。二陽居上。建中表正。四陰仰望。故曰觀。下之觀上。不觀貌而觀心。上之示下。不以跡。而以神。深宮穆處。而天下見心。如宗廟中。盥而未薦。默然無為。而誠敬所孚。人皆觀望。篤恭而天下平也。

初六童觀小人无咎君子吝

季子曰。艮少男。童也。

六二闚觀利女貞

季子曰。艮為門。坤合户。閉門而觀。故曰闚。柔正。故女貞。

六三觀我生進退

季子曰。三柔居剛。故欲進。互艮止。又欲退。在巽下。進退不果。故觀也。

六四觀國之光利用賓于王

季子曰。坤為國。艮輝光。五為王。四近而相得。故為賓。

九五觀我生君子无咎

伯子曰。中正為下所觀。以互艮止于內。不觀人。而觀我。以為下觀而化。由我生也。必返觀內省。不責人而自治。君子之功也。凡有位之君子。皆如是觀。而後无咎也。

上九觀其生君子无咎

叔子曰。上九无位。非入所觀。進退已定。不必自觀。上有大觀之君。下有觀化之民。故不觀己。而觀人。常觀吾君果能中正否。吾民果能孚化否。而忘身為國。君子之公也。凡有德之君子。皆如是觀。而後无咎也。重望君子。以卦陰方盛。陽一衰必成剝。欲君子憂盛危明。觀小人而化之。乃無孚剝之咎。其意深矣。

䷔ 震下 離上

噬嗑亨利用獄

伯子曰。卦象頤。四為梗。嚙而合之。故曰噬合。互坎為陷。震坎艮皆木也。陷于三木。獄象也。天下之患多生于間。如頤中物而不合也。卦德離明以察間。震威以除間。如頤物去。獄間去。則噬而嗑。嗑則亨矣。故噬嗑者。治天下之大用也。而尤利用之于治獄。用其明威。則間合而不爭矣。

初九屨校滅趾无咎

季子曰。震足。初下趾也。震木。校象也。

六二噬膚滅鼻无咎

季子曰。二柔。去胏遠。故為膚。互艮。故為鼻。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

伯子曰。柔近胏。故為肉。離日炙之。故腊也。肉久味變。故遇毒。此治陳獄。而遇疑難也。或謗之。故小吝。三柔居剛。不競不絿。以得其情。則沉冤雪而久懟釋。故无咎也。

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

叔子曰。剛居柔。肉帶骨。故曰胏。離火薰之。故乾也。坎為矢。其中爻金也。坎為龠。離射之。故噬胏而得金矢。骨中有鏃也。乾胏難噬。喻擒豪強。治豪迎也。官貨兼有之。故貴剛不畏勢。直不狥情。得金矢能剛直矣。然結怨強禦。恐有反覆。故利艱利貞而後吉。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

伯子曰。五質柔。故肉。在離上。故乾也。此治已成之獄也。金即矢。得中故黃。得黃金者。不用剛而用中也。中則得當而貞矣。然五之心。尤有厲也。恐其失當。欽也。哀矜勿喜。恤也。如是則刑期無刑。雖用刑亦无咎矣。

叔子曰。四艱而必貞。人臣執法之義。五貞而尤厲。人君法外之仁。

上九何校滅耳凶

季子曰。卦上為首。離木科槁。校象也。坎為耳。滅耳。校厚可知也。

伯子曰。二治易而有功。三治難而無害。四守刑以伸法。五用中以恤刑。初用輕刑而寡過。上用重刑以羅災。類觀之用獄思過半矣。

䷕ 離下 艮上

賁亨小利有攸往

叔子曰。卦自泰來。坤上之陰入乾中而成離。柔來文剛。乾中之陽居坤上而成艮。剛上文柔也。柔文剛。文之以明。事皆亨矣。剛文柔。文之以正。小事皆利往也。君子無小大。無敢慢。文剛文柔。常相濟以為功也。

初九賁其趾舍車而徒

叔子曰。卦下。趾也。互坎為車。艮止。舍也。初應四比二。二賁主而互坎。欲以車賁初。爲初以非應。故舍之而徒行。則其趾辱矣。初以為是。乃所以賁其趾也。以德義為華。不以富貴為華。可謂知所貴矣。

六二賁其須

季子曰。三至上有頤象。二附三。故為須。

九三賁如濡如永貞吉

季子曰。三重剛。上下二柔。比而文之。故賁如。又在坎中。光潤。故濡如。文之盛也。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

叔子曰。四三相比。剛柔互文。故皆賁如。然四入艮體。文明將止。賁道變矣。變巽為白。故皤如。外事緣飾。而心存樸素。尚文尚質。相持而未決也。白馬翰如。謂初也。二互坎。以車賁初。四互震。以馬賁初。初應四。故乘馬也。震于馬為馬足。白蹄也。又為的顙白顛也。翰如。疾行也。初乘白馬。與皤如者有同心爲。翰如而來。欲助四也。四能信其非寇。乃婚媾。同心一德。尚質之志決矣。

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

季子曰。五艮中。山之半。故為邱。震竹葦。艮果蓏。是園也。變巽為女工。為白。是帛也。五疋為束。又數五。故為束。戔戔幅有制也。

上九白賁无咎

季子曰。艮終止極。去華無色。故白也。

䷖ 坤下 艮上

剝不利有攸往

季子曰。君子之去小人也。用夬。疑、罪、共、棄也。小人之害君子也。用剝。萋菲浸蝕也。

初六剝床以足蔑貞凶

季子曰。剝之為卦。純坤剝重乾。上乾。廬也。陰所庇也。下乾。床也。陰所安也。伯子曰。貞與楨同。牀幹也。足壞則幹傾。是剝小以蔑大也。至蔑楨則床圮矣。說存參。

六二剝牀以辨蔑貞凶

季子曰。辨、床陛也。在足與身之間。辨上下者也。

六三剝之无咎

季子曰。獨應陽。小人能保全君子之象也。

六四剝床以膚凶

季子曰。膚。床簀也。四變離。華而睆。有簀象。蒙床者也。說存叅。

六五貫魚以宮人寵无不利

季子曰。魚陰物。變巽為繩。故貫。坤。衆女也。艮為門為閽寺。衆女在內。閽寺守門。宮人也。

叔子曰。𨗳陰方長。猶可制也。故曰以宮人寵畜陰之術。在陽則陰已極。不可制也。故曰以宮人寵畜陰之術。在陽則陰告。陽以制陰之道。制陽之權。在陰則告。陰以從陽之道。其委曲為君子謀如此。

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

季子曰。艮為果。陽為碩。在上獨存。不食也。坤為輿。一陽庇五陰。廬象也。

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

叔子曰。剝上反下曰復。碩果不食。入地重生。故亨。眞陽既復。出剝入坤。而不為陰傷。故无疾。臨長泰來。而不為陰阨。故无咎。其所以致此者。有道焉。乾坤坎離之外。爻數三百六十。故一爻為一日。乾初變姤。七日成剝。陽失道也。必反而復其道。歷坤六位。至七日而乃復。天道如是。人亦宜然。陷溺雖深。而天性不蝕。是无疾也。正人一進。則多士彙征。是朋來也。欲私去而天良發。小人退而君子進。亦反而復其道也。至于既復。充其天良。以達于庶事。羣賢協力以行先王之政。人之利有攸往。乃天運之所以亨也。故復之為道。天與人交致其功也。

伯子曰。天下事非一人所能獨辦。君子有為。必與類共濟。故復重朋來。而泰重彙征。

初九不遠復无祇悔元吉

季子曰。失未遠而已復。則不至于悔。不善之念皆止。是復于元善之初也。故吉。

六二休復吉

季子曰。初能克己。二資于人。功不同而復同。故吉。

六三頻復厲无咎

季子曰。勤遷善也。

六四中行獨復

季子曰。不言占。堅獨復之志也。

六五敦復无悔

季子曰。坤厚故敦。初知之明。五守之固。常有休復之吉。永無頻復之厲矣。

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

伯子曰。位高而無下仁之美。剛遠而無遷善之機。厚極而有難開之蔽。柔中而無改過之勇。迷復如是。天怒人怨。災眚必矣。尤不利于行師。敗國害君。十年而未已也。

叔子曰上六爻詞與象相反出入无疾而兼有災
眚朋來无咎而凶及君國七日復而利往今則十
年不克征皆由一念之速以至此也戒之哉

☰☳ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

叔子曰震應乾動以天曰无妄震故元亨艮故利
貞也天心復而无妄所謂誠也誠無為而天動者
元之亨也無為而動動而無動故其元亨歸于利
貞天之命也賦于人而為性亦至誠而无妄感于物
而動即誠之通即元亨也通无不復動歸于靜即
利貞也性與命符人與天合无妄之正也自人以
心與其間乃以意之不欺為无妄此无妄之次而
非其正也惡意之動而強止之以心制心自謂无

妄皆性之眚也又无妄者為主于內者也知惡動
之非正又以其心逐物而求无妄則憧憧往來終
無利為是故天之无妄易人之无妄難必盡去人
心以復其性率性為道動以天而我無與為則其
靜無眚其動非往而无妄之正得矣
正與非正其辨甚微不可以不察也

初九无妄往吉

季子曰初九剛自外來者也坤一索而得震震初
即乾初也故震之動乾動也人之初心不雜後起
率性而出其動以天亦猶是
也以此无妄而往故吉也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

季子曰震動巽入耕也震稼艮
手穫也二地上為田菑畬也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

季子曰震艮合離故為牛巽繩
故繫也震動行人艮止邑人也
叔子曰无妄之災本不當有然必謂无妄不當有
災是又妄之萌矣故耕穫菑畬為善得福君子無
期望之心行得邑災為善未必得福君子无
怨尤之念盡其在我所以純無妄之功也

九四可貞无咎

季子曰四入乾體互巽為命互艮為止
是天命止于人心也故可貞固守之

九五无妄之疾勿藥有喜

伯子曰中正應二本无疾也而有疾者係于應也
但有所係即性之累變坎心病故疾也係于私者

妄疾也當藥之去其妄也係于理者无妄之疾也
故勿藥不以藥生疾也有事勿正勿忘勿助之謂也

上九无妄行有眚无攸利

叔子曰上九剛極以應六三見行人之得也于是
心動而欲行蓋將以无妄有為也一有行念即是
眚起不動以天而動以人以眚招災何利之有故
行不可不慎也　六爻之詞上下異義下震應乾
宜行者也初吉二利皆往行也三當行忽止故有
災上乾五艮宜止也四可貞五勿藥皆止也上當
止而欲行故有眚皆不與天合故也人之无妄法
天而已其動而行天之元亨其靜而止天之利貞
一叅以人則天
命不佑慎之哉

☶☰ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

叔子曰。止而養之曰畜。以巽畜乾。陰畜陽也。故曰小畜。以艮畜乾。陽畜陰也。故曰大畜。艮止故貞。兌口在外。不家食也。震木行于兌澤。涉大川也。以大畜人者。非智取而術馭之也。必有德以服之。故利于貞。用艮也。巳守其正。止而不遷。故人服其正。止而不往。既以止之。則必養之。接之以隆禮。予之以厚祿。使天下之士。不食于家而食于朝。則賢人樂為所止。故吉也。既巳養之。又必用之。資其大才以濟天事。使賢人之在位者。皆得因吾之養以養人則我收得人之慶。人快大道之行。井志其為止矣此大畜之利也。

初九有厲利已

九二輿說輹

季子曰。此初二與小畜同。皆不受陰畜者。故不進也。相時而動。宁需勿躁。出處之正也。

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

伯子曰。乾為良馬。互震而動。故逐也。三與上同引初二以並進。如良馬之相逐也。然四五有阻。故利于克艱。不可有易心。又利于貞固。不可有速志也。兌為口。乾為言。故曰教令之也。閑習也。震艮合離為戈兵。是衛也。閑與利行世之具也。閑衛備周身之防也。如是則可濟世。又可保身。故利攸往也。

六四童牛之牿元吉

伯子曰。大畜有二。曰養賢。曰止健。養賢之義。於象言之。四五兩爻。言止健也。震艮合離。故為牛。艮少故童也。一陽橫亘于其首。牿象也。童牛而牿。化其氣質。以復于性。故元吉。賈誼曰。絕惡于未萌。而起教于微渺。使人日遷善而不自知。此之謂也。

六五豶豕之牙吉

叔子曰。震為決躁。故有豕象。爾雅云。豕子豬。豶故豶豕與童牛同義。皆言少也。牙。找也。艮為止。木找象也。豶豕善走。有牙以繫之。則止矣。天下之民散而未。有紀也。聖人。有以繫之。制其田里。使戀其家。教之孝弟。使戀其親。則童遷徙而畏犯法矣。雖不能如童牛之牿。止于未。然。然有所繫。而惡不得逞。則天下可以義安。故吉也。

上九何天之衢亨

叔子曰。卦終畜成。健者止。賢者養矣。良馬相逐。王路蕩平。有如天衢也。亨通也。畜極而通也。小畜之上。君子尤不可以往。大畜之上。則不家食。與涉川者。皆利往矣。何驚疑之詞。言大畜之時。何以震之大塗。如天之衢之亨也。蓋喜慶之正。若出望外也。

䷚ 震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實

叔子曰。上止下動。頤象也。山雷合離。離為目。故觀也。頤中虛。故求實也。養不可以苟得。故必貞乃吉。養以正也。然正不正。考之于己。觀己之所養者。養性乎。抑養形乎。養性者。食道。利用止。自飽其德。不必求于人也。養形者。食穀。利用動。自勞其力。亦不可求于人也。養性而自求者。正養口體而求于人。

者不正貴
觀之審也

初九舍爾靈龜觀我朶頥凶

叔子曰卦象離故為龜龜之為物靈而不食人之
心中亦有靈而不食者性是也不內觀而見性徒
外觀而見食于是棄禮義之悅心求芻豢之悅口
聖人埀象以示之曰是舍爾之靈龜而觀我之朶
頥也不養性而養口體又
不自求而求人宜其凶也

六二顚頥拂經于丘頥征凶

伯子曰經頸也丘高也人之食也食于下則頥其
首食于上則拂其頸六二陰柔不能自養求養于
陽求初則顚首以順于卑求上則拂頸以順于高
而皆非其應故往則有凶也內無資身之策外無

相知之寵而求人徒
辱身而無得深戒之也

六三拂頥貞凶十年勿用无攸利

伯子曰三與上應拂頸于丘頥者也躁動不中貪
得無厭以此為貞則必有凶戒求人也十年坤數
艮止故勿用也十年勿用為上言之也人而不廉
無所可用雖求之久必峻拒之設一用之貪人敗
類必无利焉深惡三之不能
自養且不能助上以養人也

六四顚頥吉虎視耽耽其欲逐逐无咎

叔子曰四居上位養人者也柔而應初資于下以
為養故顚頥也二求人以自養則顚而凶四求賢
以養人雖顚亦吉四艮體變離艮為虎止于山也
離亦為虎文在外也離目故視震足故逐也凡養
人者患其不明而自足必遍察民隱如虎視之耽
耽下而能專廣給民求如虎欲之逐逐勤而能繼
則所施不窮乃可以
无咎言養人之難也

六五拂經居貞吉不可涉大川

伯子曰柔居尊位虛中任賢是亦拂經于丘頥資
上九以養天下者也養賢及民人君之貞居而守
之無事而養民自靜無欲而民自富故吉也若不用
人而自用欲有所制創而紛更則以養民者擾民
利未興而害已
著矣故不可也

上九由頥厲吉利涉大川

季子曰合六爻觀之養德為大養體為小養人為
公養己為私不自養而求人者賤能養賢而為人
所求者貴故
頥貴觀也

䷛ 巽下
兌上

大過棟橈利有攸往亨

伯子曰巽為木為長為高木高而長棟象也木身
奇而根枝偶下陰為根其本也上陰為枝其末也
中強而本末弱故橈也既橈而又利往何也二五
得中則能抑其中強之弊內巽外說又將扶其顚
而起之以德濟時攸往而乃
亨矣棟橈象也利往占也

初六藉用白茅无咎

叔子曰巽為茅又為白初下藉象也凡物必有所
藉貴者藉用賤剛者藉用柔民柔而賤邦之本也

人君之所藉也。不侮鰥寡。不廢困窮。撫其民而用之。如藉用茅。則任雖重而可勝。貴務本也。錢一本曰。枯者近之。而回生。撓者應之而隆起。是為藉茅之无根也。

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

季子曰。本近澤。故為楊。陽過。故枯也。九為夫。剛過。故老也。

九三棟撓凶

季子曰。三遠初。柔無本不可以自立。初不為藉。上何能輔。可為剛愎自用者戒。

九四棟隆吉有它吝

季子曰。四剛居柔。又與初應。是剛不過而能務本也。與三之重剛不中。舍初應上相反。故不撓而隆。

吉可知矣。然與上同體。若舍初而悅上。則進退無標。而吝生矣。張振淵曰。卦惟二陰。四得初為藉。已成棟隆之吉。第初過于愼。而上以滅頂自雄。聖人慮其悮任也。故設有他之戒。其意深矣。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

叔子曰。五與二同象。二近柅。故生梯。五近枝。故生華也。生梯則下滋。而上亦潤。生華則外洩。而內愈枯矣。此本末之辨也。九五無應。如未室之男。上六陰極。如已衰之婦。云无咎者。陰欲得陽。非陽欲得陰之咎也。然亦非美矣。故无譽。

上六過涉滅頂凶无咎

季子曰。入澤故過涉。陰終故滅頂也。才柔任重。銳行不止。故有滅頂之凶。然為公非為私也。才不足。非力不足也。繫以无咎。易教也。

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

叔子曰。獨坎言習。坎險非德。習于險乃德也。維繫也。尚合也。凡人生皆習坎也。有性而氣拘。內坎也。有形而境阻。外坎也。然氣拘而所性常存。境阻而所性不易。是坎中有孚也。顧性無為。能率性者心也。習于險者。必中實有主。以理維繫其心。使不至放。則內坎出矣。亨也。盡已性亦能盡人之性。而所行有合。外險亦平矣。有孚誠也。亨而有尚。自誠而明也。誠立而明通。聖人之心學也。

初六習坎入于坎窞凶

季子曰。初在險下。柔不能出。習坎者也。未能有孚。而予以自雄。陷阱莫羣。其習而求出。乃其入而愈深。其凶必矣。

九二坎有險求小得

伯子曰。一陽二陰。其勢不得敵。故曰有險。小宗作小人看。以二之居柔得中。當君子孤而小人衆之時。不與之爭。而求與相得。能得小人。則險可出矣。小畜之富以其隣。亦猶是也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

季子曰。重坎。故曰坎坎。震為木。枕象也。艮為止。枕義也。三互震。動夫險中者也。故曰來之。

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

季子曰。坎為酒樽簋缶震象也。震笑言。故為約。二至五中虛。牖象也。四與五近。艱難之際。以忠信自結于君。卦之孚亨。四得之矣。

九五坎不盈祇既平无咎

季子曰。天下之險。皆起于盈。九五以剛中正而濟險者。上善若水。虛懷善下。因物順應。如水之不盈于坎。而適祇于平。平則無險。何咎之有。聖人之平天下。不驕泰而絜矩。如是而已。

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

叔子曰。坎色黑。變巽繩。徽纆也。互艮手。故繫之。坎木堅多心。棘也。重坎。叢棘也。坎錯離故三歲也。上居險極。柔而不出。故有繫寘之象。然險不負人。人自負險。苟于久繫而能得悔罪。出險之道。則未三

歲而已出險矣。徽纆。叢棘。執非造福之端哉。君子是以知習坎之義大也。

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

伯子曰。火無質。有所離而炎生。心無形。有所麗而神發。然所麗者。不可不正。麗于理則正。麗于欲則邪。故必貞乃亨。此省察之功也。能省察者。必本于涵養。顧涵養難也。惟和順之極。如畜牝牛者。然所以消其火燥之用。故亨也。

叔子曰。坎實性之誠。離虛心之明。明明必麗正。以心復性也。所謂明明德也。又必養順。以中致和也。所謂止于至善也。

初九履錯然敬之无咎

叔子曰。卦初。日出之離也。朝日初出。羣動交作。故所履錯然。雜亂。然事有萬。而心則一。敬以束其明則肆應不昏。故无咎也。

六二黃離元吉

季子曰。備中正之德。止而不遷。則以坤貞篠乾元元善而協于大中。故吉也。精一執中。黃離之謂也。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

季子曰。三在卦上。日昃之離也。離中虛。故為缶。八十曰耋。卦八畫。耋數也。日有昃。人有老。不明其德哀樂失常。凶之道也。

九四突如其來如焚如死如棄如

伯子曰。四在昃後。日入而火用事也。互巽為木。又為風。風動火發。故焚。火燃木燼。故死。燼遇風颺。故棄也。大明熄而薪火繼。德不明而情欲生。性燥而銳。有不戢自焚之義。是以君子貴養勝。而畜牝牛吉也。

六五出涕沱若戚嗟若吉

伯子曰。五在夜中。次日之明。將生也。離為目。故出涕。互兌口。故戚嗟也。人當夜半。良心復萌。深悲焚棄之災。變離之剛猛。用坎之憂泣。則懲忿窒欲。未有不吉。震无咎者存乎悔之謂也。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

伯子曰。離爲甲胄。爲戈兵。故出征。火屬禮。故有嘉離乾體。故爲首。兑毁。故折也。兵猶火也。火戒猛。故不用剛。而用柔。然道非一端。如上九之剛明。及遠王者。不可用之以出征。借其猛以威敵。然用剛終必濟柔。但申明王章。以禮服其爲首者。不必盡醜類而獲之也。如此則猛而不殘。乃无用剛之咎矣。

叔子曰。易道陰陽。剛柔而已。坎水患弱。故行有尚。沉潛剛克也。離火患強。故畜牝牛。高明柔克也。坎坤得乾。故用乾剛以陽主陰也。離乾得坤。故用坤剛以陰濟陽也。乾坤位而體立。坎離交而用行。天人之道。皆如是矣。

易義選參卷下

甯都　魏　著

邱邦士維屏評選

後學[illegible]峰　仝校

族孫　吉謙松園

族孫　墅輞川對刊

䷞ 艮下兑上

咸亨利貞取女吉

季子曰。天地之間皆感。天以氣感。無心而通。人以神感。不言而喻。故咸未有不亨。而第患不貞。如君臣邪媚。朋友諂佞。男女淫姣。則不貞而因以不亨矣。卦以二少相感。男下乎女。婚姻之正也。故取女則吉。貴其貞也。

初六咸其拇

季子曰。感通之幾。莫切于心身。聖人通天下爲一身。知所以感身。則知所以感天地萬物矣。故六爻皆以身取象。拇動之微。幾之先見者也。謹之則吉。不謹則凶。故不言占。教謹幾也。

六二咸其腓凶居吉

九三咸其股執其隨往吝

季子曰。互巽爲股。拇腓動。股亦因之而動。是爲陰柔所係。執于其隨矣。非感之正也。故往則凶。下三

爻。皆用靜吉也。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

季子曰。四當心位。不言咸其心者。感乃心也。然有心為感。感即累心。有所私累。則悔生焉。故咸利于貞。貞者。無心之謂也。無心而貞。則吉而悔亡。若逐于物。往而外感。往極而來。仍執其私。是憧憧于往來之際。則心之體失。而私起。其類從而擾之。適足為心累也。

九五咸其脢无悔

叔子曰。脢肉與心對。不能感物。而物亦不感。五在四上。近于兑口。一有所感。則馳不及舌。而有悔。剛而得中。戒其外馳。而務止于內。故咸其脢。感于所不感也。夫有心于感。與有心于不感。皆非貞也。然

易義選參　卷下　二

有心于感。則必有悔。若有心于不感。則止于靜。亦可以无悔。所謂艮背也。

上六咸其輔頰舌

伯子曰。上兑口。輔頰舌。皆口也。咸之以言感人也。以心感人。尚恐有悔。心不通而徒以言。則更淺矣。謹之猶吉。不謹必凶。故不言占。戒謹言也。

叔子曰。感主于動。其道尚靜。初謹幾。上謹言。二欲居。三欲處。皆尚于靜也。靜非守寂。惟止于貞。必如五之咸脢。則又偏于靜而不動。此九四之貞。所以獨吉。咸艮皆象身。但咸感艮止。咸者動而止者靜。故咸諸爻。不如艮吉多而凶少。

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

伯子曰。開闢之機。始于風雷。隨時遞變。而萬古不息。故曰恒。人心之德。亦必始終如一。故貴恒。德惟一。動罔不吉。是也。然非執一不變也。必因事制宜。乃亨。而無執一之咎。德無常師。主善為師。是也。然變非意為之也。必隨時處中。變而不失其正。故利于貞。善無常主。協于克一。是也。此必本于遜志時敏。日進不已。故又往利。始終惟一。時乃日新。是也。恒之義大矣。

初六浚恒貞凶无攸利

九二悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

易義選參　卷下　三

九四田无禽

季子曰。震馬動。田象也。又為大塗。无禽之處也。不中不正。恒于不當恒。如田于无禽之地。雖恒終无得也。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

伯子曰。六五柔中。是其德也。應二剛中。是恒其德也。有其德而能恒。是恒之貞也。然以變從剛。恒而不變。是婦人之貞。而非夫子之義也。五震男而互兑女。以爻則二陽而五陰。陰恒從陽。乃婦人之吉也。以卦上震下巽。男恒從女。則夫子之凶也。四誤用其剛。故恒而不貞。五過用其柔。故貞而不亨。猶有咎焉。是以知恒之為道。非執一也。

上六振恒凶

叔子曰。變動曰振。上居震極。柔不能守。而變動不已。是以振為恒。變而不得其正也。五守貞而不亨。猶得半。而失半。上求亨。而不貞。則無之。而可矣。故凶也。乃知恒之為道。中而已矣。四无禽。而初浚不及中也。況常而不知變也。三不恒而上振。已過中也。好變而失其常也。二五中矣。五柔不變。未能制義。惟二剛中。蘊時變易。以從道。斯亨貞兩得矣。

艮下乾上

遯亨小利貞

叔子曰。陰內而長。陽外而消。其勢不勝。故遯。陽避陰也。遯有身遯。亦有心遯。不當位者。見機而作。以身遯也。當位者。不惡而嚴。以心遯也。身遯則君子猶能伸其道。身遯則小人不能售其奸。故遯而亨。時當然也。小謂陰也。陽雖從時。陰不可以恃勢。故利于貞。貞者。順以從陽。不害君子也。不害君子則君子得以維世。小人亦與有利焉。能知貞之為利。而小人亦可以化矣。

初六遯尾厲勿用有攸往

伯子曰。卦以上為首。初為尾。初與四應。四遯于前。初尾其後。是小人隨君子而伺之。君子危。而小人亦厲。故教以勿往。不尾也。不尾則兩無事矣。此小貞之一端。尚令君子得以去也。

六二執之用黃牛之草莫之勝說

伯子曰。艮手為執。二中為黃。柔順為牛。互巽為繩。黃牛之草。皮繩也。六二陰長。陽之所由遯也。以得中而應五。故五欲遯。而二執之。其執之也。用其中順之心。加以艮止之義。纏綿固結。如用黃牛之草。而不可脫。為此小貞之最善者。尚令君子得以留也。

叔子曰。焦竑曰。剝陰害陽。而取宮人之寵以順上。遯陰驅陽。而取黃牛之草。以留賢。易之扶陽抑陰每如此。

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

季子曰。互巽繩。故係。陰在內。故疾。陰在下。故為臣妾。初位剛臣也。二位柔妾也。

九四好遯君子吉小人否

叔子曰。四遯而初尾之。四以居柔。變而成巽。故好遯。不惡也。四遯言晦跡。不為所牽。而亦不觸其忌。故初不尾而四遂遯。為不受小人之害。乃君子之吉。而小人自此否矣。蓋二陰既長。勢必成否。君子不遯。或遯而不好。則否在君子。既能好遯。君子超然事外。而小人乃攖世網。故否運獨小人當之。彼其所以害君子。適所以自害也。

九五嘉遯貞吉

伯子曰。五遯而二執之。五以得中。變而成離。故嘉遯。守禮也。小人道長。君子皆去。誰與維持。故因其執而留之。以禮自防。而不為所惑。貞固守此。則可以遲小人之長。故吉也。此所謂不以身遯。而以心遯。乃當位之善術。故曰遯之時義大矣哉。

上九肥遯无不利

䷡ 乾下 震上

大壯利貞

叔子曰。四陽勢盛。故曰大壯。君子道長時也。然陽長過中。乾剛震動。恃剛則不能審理。好動則不能需時。故欲其貞。貞者。不用壯也。處極盛之勢。而能慎以審之。徐以俟之。則剛不過。而動得中矣。故利也。遯陰長。故教以小貞。大壯陽長。故教以大貞。小者貞。則陽猶可以全生。所以愛陽也。大者貞。則陰不至于急而反噬。亦所以愛陽也。

初九壯于趾征凶有孚

季子曰。乾初震體。在下而動。趾象也。恃剛而動。壯趾也。

九二貞吉

季子曰。二剛居柔。在卦之中。所謂柔中也。當大壯而用柔中。是能慎以審理。徐以相時者。象之貞。二得之矣。故吉。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

伯子曰。不中而得正。故兼有君子小人之象。罔不也。謂不壯也。卦疊兌。故諸爻皆有羊象。三重剛。故為羝羊。藩謂二陰也。陽在內而陰蔽于外。藩象也。震為萑葦。為竹。亦藩象也。小人尚力。故以壯為用。尚德之君子。故不以壯為用。若以居剛為貞。而仍欲用壯。則不惟損德。且必有厲。夫用壯則必陵物。而物不勝陵也。此如羝羊之觸藩。徒自困其角耳。用壯終于不壯。則不如其用不壯也。

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

叔子曰。震陽善動。宜有悔也。以其居柔。得時義之正。故與二同其貞吉。而好動之悔。皆亡矣。三用剛而觸。上六與之為敵。故藩不决而角羸。四居柔而不觸。六五不與為難。故角不羸而藩决。險阻既平。則乾之輸輹愈壯。而其進益無阻矣。不用壯而乃壯。以是知用壯不如其用罔也。

六五喪羊于易无悔

叔子曰。五即四所决之藩也。以陰蔽陽。宜有悔也。柔而得中。不與陽為難。又值四之不觸也。故自决其藩。而喪羊于彊埸之地。任所之而無所私。為人不用壯。我亦不忌人之壯。畛域不分。而羣材並進。无蔽陽之悔矣。教陰使不為藩也。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

叔子曰。上即三所觸之藩也。三羸角而不能退。上質柔才弱。雖欲喪羊。以三之觸之也。乃固其藩以自防。而不能遂。皆由恃壯而有易心。故終無利。爲若知用壯之艱而用罔。則吉矣。壯本剛盛。道宜柔克。二五不正。以其能柔。故吉而无悔。初三得正。以其重剛。故凶而有厲。蓋終始不欲用壯也。易之為君子謀。至悉矣。

䷢ 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

季子曰。大明上昇曰晉。離麗乾。附于君。故曰侯。坤順得衆。能安民。故曰康侯。坎坤皆馬。離為晝日。其

數三。故三接也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

季子曰。初變震。故晉如。互艮止。故摧如。蓋為四所阻也。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

季子曰。二五同德。故晉如。互坎加憂。故愁如。蓋憂九四也。鄙夫當路。蔽主阻賢。不可與爭。但守正靜吉。且受福。

六三衆允悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

季子曰。互艮為鼠。陽大故碩也。晉貴柔順。而四用剛。失其順德。衆心不允。據位虞奪。貪如大鼠。鄙夫也。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

伯子曰。離火起滅不常。故有失得之象。坎憂。故恤。艮止。故勿也。五。所謂康侯。柔進上行者也。當晉時。易有患得失之心。必勿恤。乃為純臣。此正誼明道之學也。

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

季子曰。剛在上。角象也。坤為邑。離為甲兵。故伐也。

伯子曰。離不用剛。其上用之以出征。晉不用剛。其上用之以伐邑。蓋變而通之以盡利。不可以為典

要也。

䷣ 離下 坤上

明夷利艱貞

季子曰。大明入地。陽明之德。為陰所傷。曰明夷。

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

叔子曰。離為雉。故飛。互震動。故行。離為日。其數三。為腹而中虛。故不食。又為火。于五事為言。故有言也。自初至五。皆明。而被夷。以上六之不明故也。初與上遠。而亦夷者。守義懷清。自晦其明。于避世。如

鳥之夷于飛而垂其翼也。

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

季子曰。二在下體。故為股。輔。震屬左。故為左股。震坎皆為馬。震馬作足。坎馬美脊。故壯也。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

伯子曰。離為戈兵。震馬坎車。狩象也。離南。故南狩。坎心病。故疾。三剛正。故貞。凡明之夷。皆由于上。三當應位。不得已。而南狩得其元惡。但不可急疾于正耳。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

叔子曰。坤為腹。震為左。故曰左腹。變巽故入也。陰偶為門。震動故出也。四與上同體。是肺府之親。而

不相比。故為入于左腹。既不相比。則恐見傷。宜全身自靖。苟戀門庭而不出。則淪胥以喪。其心無由獲也。獲明夷之心于出門庭。蓋決于去也

六五箕子之明夷利貞

伯子曰。六五柔中。本明者也。以近于上。不可出。而亦不能拯。故夷更甚。然不可以不明也。晦其明以蒙難。使舉世皆謂不明。而隱存其明。則箕子之明夷也。

上六不明晦初登于天後入于地

伯子曰。本明者。可以晦其明。本晦者。亦可以明其晦。上六。本晦而不用功以明之。是自暴棄者。南狩之師。所由來也。登天。未喪師而配上帝。入地。不敬德而墜厥命也。

☲ 離下 ☴ 巽上

家人利女貞

季子曰。五男二女。內外各正曰家人。二四兩陰。皆得其正曰女貞。

初九閑有家悔亡

季子曰。限隔內外曰閑。離為垣墉閑之象也。又為禮文。閑之義也。

六二无攸遂在中饋貞吉

季子曰。柔中。而承乘應皆陽。有從父從夫從子之象。故無所自遂。坎為酒食。離為亨餁。故曰饋。二中曰中饋也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

季子曰。三離體。互坎。兼有水火之象。火烈。水懦也。

六四富家大吉

季子曰。巽體。巽為工。為帛。為近利市三倍。是善女工而能持家者。家之所由富也。

九五王假有家勿恤吉

季子曰。家者。天下之則。能格之。則家齊矣。家既齊。治國。平。天下。舉而。措之。故勿。恤。而。吉。

上九有孚威如終吉

☱ 兌下 ☲ 離上

睽小事吉

叔子曰。炎上者上。潤下者下。以其不交。曰睽。未濟亦然。人之性不合而行不同。亦猶是也。彼此異趣。宜有凶咎。然人之異同。勢所不免。在善用之而已。集大事者。貴眾。辦小事者。貴獨。眾則必期其同。獨則不妨于異。故睽之為道。不可大事。而小事則吉也。

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

叔子曰。四互坎。故為馬。動而上。故喪也。初守正。故不逐。五應二。而三應上。四無所之。故自復也。離跡坎險。四兼有之。故為惡人。離為目。故見也。初在下而無應。又與四睽。而能悔亡者。以剛正而說。忘其為睽也。是故喪馬勿逐而自復。本同。而忽異者。任之可也。惡人來見而見之。本異。而忽同者。容之。可。

也。往不追。來不拒。故悔亡。

九二遇主于巷无咎

叔子曰。離為巷。宮中之道也。二與五應。本宜相遇。以睽之時。意有乖離。然五主也。君睽臣。臣不可以自睽。徑情難遂。委曲抒誠。而情乃通。如遇主于巷然可也。夫巷亦當由。但多方以悟主。如納約自牖。非違道求合。故无咎。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

季子曰。離為見。坎為輿。為曳。離為牛。四當人位。掣牛者也。坎為法律。兌為毀折。天劓。皆上體被形之象。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

伯子曰。四與二陰近而不相得。與三陽遠而不相應。故睽而孤。然初陽在下。犯而不校。元夫之善士也。能與之合。則不孤矣。二往遇五。臣致君也。四往遇初。上求士也。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

叔子曰。二為五之正應。又互離。五之宗也。故曰厥宗。二變則成噬嗑。噬嗑之二曰噬膚。此亦云也。五陰居陽。宜有悔焉。得中應剛。故與二合而悔亡。夫其與二合者。非必待二之遇巷也。二剛中。賢臣也。又同宗。親臣也。情性易合。如噬膚然。五能不疑而往合之。永無睽矣。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

伯子曰。坎為豕。入于兌澤。故負塗也。坎為車。又為隱伏。故載鬼也。離為弓。坎為矢。先張。離虛圖也。後說。兌毀折也。坎為寇盗。三上正應。故曰婚媾。坎水成澤。故雨也。四孤。無應也。上亦孤。不信其應也。

䷦ 艮下 坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

叔子曰。水險山阻。行而有碍曰蹇。凡遇蹇者。必有濟蹇之道。後天卦位。坎艮震在東北。皆剛卦也。離坤兌在西南。皆柔卦也。蹇合坎艮。在于東北。有過剛之患焉。故利西南。尚往也。艮錯西兌。坎錯南離。水往交火。山往下澤。則剛柔得中。而攸往咸宜。故利也。若止于東北。剛而不柔。水火不既濟。山澤不

通氣。則其蹇愈甚矣。

初六往蹇來譽

季子曰。象之往來。以卦位言。順行為往。逆旋為來。象之往來。以爻位言。之外為往。返內為來。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

九三往蹇來反

季子曰。剛正在上。濟蹇者也。以其不中。濟蹇之道有缺。故來而反。治人不治反其智。是也。

六四往蹇來連

九五大蹇朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

伯子曰。碩大也。謂九三也。來從三之應。資其碩也。剛柔相濟故吉。大人五也。來得三。則當與之往見九五。以成濟蹇之功。引賢臣。以助聖主。所以得吉也。

䷧ 坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

季子曰。動而出險曰解。解合震坎。東北之卦也。故利西南。蹇利西南。用離兑也。解用坤也。坤為衆。難解而安衆宜先也。

初六无咎

季子曰。象言解蹇難。爻言解小人。非異議也。天下之患。皆起于小人。去小人。所以杜蹇難之原也。初柔不正。亦屬小人。幸其承二之剛。應四之剛。能從君子。是小人之可化誨者。許以无咎。開遷善之門也。

九二田獲三狐得黄矢貞吉

叔子曰。坎車震馬。離弓。坎矢。田象也。坎為狐。離為三。震為獲。九剛為矢。二中黄也。矢以射狐。狐獲故矢亦得也。九二剛中應五。解小人之任者。剛則不謬為調停。中則不至激變。應則不憂反噬。如此。小人去而君子得。如獲狐得矢。貞固守此。故得吉也。

六三負且乘致寇至貞吝

季子曰。坎為輿。為盗。故兼有乘寇之象。

九四解而拇朋至斯孚

伯子曰。四為震足。初二兩陰。附之于下。故曰拇。與二同德。故曰朋。卦以二陽合力解陰。而四與三初皆有所係。故陽不孚。而陰亦不解。必用其剛德割所愛好。有如解拇。使係戀盡去。朋之至。自信孚矣。

叔子曰。初本小人。而承二應四。柔從剛也。无咎。故與人。貴恕也。四本君子。而比三應初。剛係柔也。故解拇克己貴勇也。

六五君子維有解吉有孚于小人

季子曰。五居尊。君子之位也。中而應剛。君子之德也。君子別無道。以待小人。維有解去之。取舍定而

人信之。以解之者孚之也

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利

伯子曰。卦互離。為公。坎為矢。故射也。陰偶象羽。震性健動。鳥鷙為隼。離為墉。四在離上。故高也。解之為義。陽解陰也。初能无咎。四已解拇。三之負乘。無能為也。惟上六一爻。翰飛戾天。薰陰而悖陽。五亦不能孚也。故四乘高墉以射鳥。離明震動。知勇兼備。而後獲之。自此天下无蹇。故无不利也。

叔子曰。初三之陽在地中。故象狐。上六之陰在天際。故象隼。初最下。二解之甚易。上最上。四解之甚難。故于卦終乃獲之也。

䷞ 兑下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨

叔子曰卦似中孚坤含乾元艮止故貞震行故往兑說故利也震象簋兑數二兑食坤衆故亨也損有減省斂抑之義減其偽妄存其真誠故有孚減其後起復其本初故元吉省言省事可以寡過故无咎收斂敬慎宜于常行故可貞謙抑自持人皆說之故利往夫損何所用而不可哉事之宜豐莫如亨雅陳八簋然損而為四再損而為二亦可以亨實樽酒簋貳坎四所以无咎也亨且然況其他哉深明損之為用大也

初九巳事遄往无咎酌損之

季子曰艮止故巳震動故往也

九二利貞征凶弗損益之

叔子曰二以柔正故宜貞互震動故戒征也詞與初反初巳二貞守其事而不已也初遄往二征凶止其所而不往也不巳則弗損不往則弗益矣所以然者初不中而二中也初重剛則有餘四重柔則不足有餘故損不足故益也二五皆中二剛居柔五柔居剛二非有餘損之則不及五非不足益之則太過故貞而不征以守中也其弗損也乃所以善其益也

六三三人行則損一人一人行則得其友

伯子曰乾本三陽以一與上是三人而損一也陽上陰下適居應位是一人而得友也震為大塗此往彼來故皆行也一陰一陽之謂道兩而化也物無獨必有對一則專而三則疑故三而損一是兩也一而得友亦兩也損有餘以補不足自然之理也初酌損二弗損三則任其自然而已無與焉天地之時行聖人之時中亦若是矣

六四損其疾使遄有喜无咎

伯子曰位重陰而承乘皆陰初故遄以治其疾然使四不自克未必遽愈也幸居震體發奮自新損其柔疾以受剛之益于是乎初遄而四有喜初志亦合矣故无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

叔子曰坤為朋其數十自二至上中虛象離故曰龜以柔中應剛中二不可損五亦不求益上為益

主受三之益而推以與五不期益而益故或也意外之益君子疑為故問之卜筮理數定亦莫違也五以坤虛含乾元實德積中雖自外來而能受之則吉矣　損益之道以剛得柔則為損以柔得剛則為益損之五猶益之二雖皆得中而其質本柔故此望其元而彼曷以貞欲其以剛終也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣無家

伯子曰三方受損不可再損上方受益亦不可據損故弗損然五之或益由于上不損已即益君也无咎貞吉利往詞與象同象以損而得之文以弗損而得之義固各有當也猶有戒為三柔在下上之臣也陰在內上之家也上弗損三二必悅之得臣也然白益其家則非公而忘私家益而人損矣故欲其无家而損道盡矣

☳震下
☴巽上

益利有攸往利涉大川

季子曰。震為大塗。故利往。上下皆木。而虛中。舟象也。故利涉。益民者。興大利。濟大難而已。

初九利用為大作元吉无咎

季子曰。震動。大作也。能大作則得元亨。吉且无咎。益之大者也。

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

伯子曰。損益相綜。益二即損五也。故其象同。五益由上。二益由初。皆非應。故言或也。震動多變。必如坤之永貞而後可。帝出乎震。艮山、郊邱。坤牛、特牲。享帝之象也。

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

伯子曰。陰爻言孚。中虛也。三四非中言中。重卦之中也。震為塗。故行。為言。故告。為侯。故公。為玉。故圭也。三多凶。震知懼。困凶得益。困心衡慮。增益不能也。用凶事也。

六四中行告公從利用為依遷國

伯子曰。四受巽命。與三同中。而偕行。故曰中行。震為公侯。主爻在初。四與初應。故告公而見從也。坤為國。初自四而下。四自初而上。是遷國也。初受益而得衆。故可用為依也。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

季子曰。陽實故孚。居尊故惠下。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

伯子曰。益與恒相易而成。益上即恒三也。恒三。不恒。而或承之。蓋益上。勿恒。而或予之。擊其事同也。夫心何以恒。孚貞而已。五有孚而二永貞。上皆無之。故不恒也。故損上欲无家。去私也。益上欲有恒。存誠也。

☰乾下
☱兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

季子曰。乾為王。陽實、故孚。兌口、故號。乾惕、故厲。乾伏坤、故有邑。乾兌兩金相敵。故即戎。

初九壯于前趾往不勝為咎

季子曰。卦下為趾。重剛故壯。

九二惕號莫夜有戎勿恤

季子曰。兌西于日為莫。乾西比則夜也。

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

伯子曰。下卦之上。象頄。與上應。故獨行。與陰和。故雨。三之壯頄。事未發而機先洩。其凶也。小人之用壯也。若君子。則內斷于心。其决于夬。雖獨行可也。遇雨可也。若濡有慍。皆可也。何咎之有。何必壯頄。

哉。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

叔子曰。上卦之下。臀也。陰為膚。承乘皆陽。故无也。兑為羊。兑口。故言。剛壯。故不信也。諸陽同力交陰五與上比。中有未光。四處其間。不決則迫于下而不能安。如臀无膚。欲夬則阻于上而不能往。如行之次且。教之緩圖而亡悔。尤欲其問人言而詳思也。

九五莧陸夬夬中行无咎

上六无號終有凶

䷫ 巽下 乾上

姤女壯勿用取女

季子曰。小人道長。皆由君子假之以權。若始進即不用。彼何能為哉。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

叔子曰。巽繩故繫。乾金。變坎。豕也。巽之究。為躁卦。故蹢躅也。五陽遇一陰。當制而繫之。使其貞靜自安。則吉矣。若不繫而縱以往。其凶立見。往二則遯。往三。則否。往五。則剝。此始羸豕雖日前力弱。而實具蹢躅之才。戒陽隨時加謹。不可一繫即已也。

九二包有魚无咎不利賓

季子曰。陽包陰。包也。巽隱伏。魚也。

九三臀无膚其行次且厲无大咎

季子曰。象與夬四同。但夬四。意在夬上。姤三。志在遇初。情不同也。

九四包无魚起凶

季子曰。二不利賓。四知其不利。不當起矣。以不中正。思為已有。起而求之。凶也。象曰。勿用。取。女。安于无魚。亦何凶哉。

九五以杞包瓜含章有隕自天

季子曰。巽木高。故杞。初在下。甘。故瓜。巽稱而隱。故含章。乾為天。巽下。故自天隕也。義傳皆兩截看。有作含章即包苽。一直看。

上九姤其角吝无咎

季子曰。剛而在上。角也。窮上返下。與初遇。如觸角。不能容也。不能制陰。而棄之。有吝。然不與遇。則无女壯之憂。

叔子曰。與陰遇者。時也。不與遇。義也。度能治則遇。所以救時。二五是也。度不能治。勿遇。所以守義。三上是也。三欲遇而不果。而无咎者。遠小人。不至于見傷也。上雖遇而不容。而亦无咎者。絕小人。不妨于遇嚴也。

䷬ 坤下 兑上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往

伯子曰。陽得位而衆陰歸之曰萃。艮為宮闕。廟象五中正。大人也。坤牛。大牲也。順悅。利往也。物必萃而後亨。無形之萃。莫大于格廟。有形之萃。莫大于見大人。故萃亦亨也。萃而亨者。又利于貞。使精神常聚而不散。則由祖廟以及羣祀。皆用大牲。而獲吉。物聚則能備禮也。由大政以及庶事。隨往皆利。心聚則能集事也。

叔子曰。萃。天下一統也。既萃時。王者當宗廟以祀祖考。朝覲以親諸侯。吉禮以事鬼神。典禮以同邦國。必然之理也。

邱邦士曰。四亨俱王者身上看。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

伯子曰。變震故號。互艮手。故握。上兌。故笑也。五為萃主。而初與四應。始而有孚于四。繼又欲孚五。故孚不終而萃亦亂。然四本應初。若悔其不終。至呼號萃四。握手之間。笑而契合。亦不憂其不孚五也。

六二引吉无咎孚乃利用禴

季子曰。艮手巽繩。故引。由坤入兌。夏秋之交。故用夏禴之祭。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

九四大吉无咎

季子曰。不當萃位。近君。有革之責。必多引善士。庶无咎。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

伯子曰。五以位萃。故无咎。然天下之萃大矣。亦有萃而非孚者。五乾中。原有元德。其下。坤也。永貞者也。若能體乾之元。而永貞不渝。則物自萃。非孚之咎亡矣。

上六齎咨涕洟无咎

伯子曰。兌口故咨。兌澤故涕。柔居上。又无應。不得萃而悲。夫求萃物之情也。不萃而悲。心可諒矣。是有孚而能終者也。號嗟而其萃不亂。君子有取焉。

叔子曰。比上險終。絕無求比之意。故凶。萃上說體。實有求萃之心。故无咎。

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

叔子曰。剛柔俱進曰升。二陽相比之卦。臨剛在下。觀剛在上。萃剛在上而下孚。升剛在下而上進。顧剛進至三。而柔已居五。則主升運者在柔也。陰柔不足于元。繫于元勉之也。與大有同。二剛中在下。五與之應。宜見之大人也。順而巽者。下賢之盛節。能見則勿憂恤。凡事皆吉。雖南征可也。

初六允升大吉

季子曰。柔為巽主。二陽信之。與同升。由是陰得進身之路。而陽亦有薦賢之吉矣。

九二孚乃利用禴无咎

叔子曰。剛中。與初允。引之同升。與萃二有同心矣。二允初。是初孚。同升于五。五、亦孚于初也。上下交孚。與萃二有同功。引則人歡。允則神樂。故利也。萃二以此勉蔽賢之誚。升二亦以此無廹上之嫌。故同无咎。

九三升虛邑

伯子曰。坤為邑。偶。故虛也。重剛好進。所遇皆柔。如入無人之境。如是宜吉。然境平心肆。吉凶未定。故不言占。欲人慎也。慎之何如。入虛如有人。可也。

六四王用亨于岐山吉无咎

伯子曰。震為侯。王也。巽高兌西。岐山也。四近五。升則逼君。故不可升。重柔坤順。上升君道。下升賢才

已則止而安分。昔文王、嘗用此以得吉也。

六五貞吉升階

伯子曰。坤土。三爻層上。階也。柔中下賢。君道之正。故吉。二既升。初允二而升。三與二同德。而升。四與二同功而升。賢人皆升。如升階然。

上六冥升利于不息之貞

季子曰。陰終。故冥。坤永貞。故不息。

☵☱ 坎下 兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

季子曰。水入於澤。塞而不行。曰困。二五剛中。大人也。兌口、有言。剛屈不伸也。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

季子曰。下體。臀也。坎木。堅。兌毀折。故為株木。初為坎窞。故曰幽谷。離數三。又為目。初在離外。故不覿也。

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

叔子曰。坎為酒。兌為食。離為朱。巽股之下。是紱也。兌為巫。為羊。坎為雞。離為牛。用以亨祀者也。二居坎應兌。故有酒食。而以為困者。陷于陰。不得行其道。徒以酒食自養也。朱紱。五也。與二同德。方來救已。必用祭祀之誠以感之。若不待朱紱之來。而自往。則徒喪守而凶。知凶不往。可无咎也。

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

季子曰。兌剛鹵。有石象。坎為蒺蔾。離為宮。巽為入。上為妻。在宮外。故不見也。

九四來徐徐困于金車吝有終

季子曰。坎為車。兌為金。

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

季子曰。初與三。小人也。自困者也。二五。君子也。亨困者也。四以離小人而有終。上以從君子而征吉。困與不困。豈不以人哉。

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

叔子曰。卦自困變離為市邑。改而居上。是改邑也。二五剛中不改。是不改井也。三往四。四來三。而成井。是往來井井也。巽繩為繘。離虛為瓶。兌毁。故羸也。井者、天一之體。德有常。而用不匱。改邑不改井。言居其所也。人雖殊。而性同。世雖異。而道一也。抱此注彼。而非有損。因民所利。而非有費。无喪也。還其固有。而不憎。成于無為。而不識。无得也。各性其性。而彼此不相假。各利其利。而上下不相求。往來各井井也。但人性貴于復初。而王道要于可久。若未成而遽轂其功。如水汔至而未上。與繘未入井者同。而忽羸其瓶。人已皆失所養矣。

初六井泥不食舊井无禽

伯子曰。陽為井泉。陰為井土。初在井下。泉入于土。泥不能出。故不食。井廢不修。故舊。坎禽在外。故禽。也。此如物欲昏性。而不能明舊染汚習。而不能新。天棄之。人亦不與也。

九二井谷射鮒甕敝漏

伯子曰。巽陰伏坎。故為谷。巽為魚。鮒也。離為甕。兌毁折。故敝漏。二剛中。甘泉也。居下。泉谷出。水注鮒。甕又敝。水不上。功不及人。水性雖善。而欲鑿之。偏于習而不能克擴充。未至也。

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

叔子曰。巽潔。故渫。在下未上。故不食。坎加憂。故心惻。巽繩離瓶。故用汲。五為王。互離。故明。九二重剛。不受物汚。渫井也。不當兌口。不食也。抱才而不興。憂國憂民。心常惻惻。夫水在井。而達上。有汲之者。賢在野。而登朝。亦有汲之者。如此。而用。汲。誰曰不可。五王能明。則用者賢臣。臣所汲者賢士。則王亨任賢之福。賢亦能福天下以自福。豈不並受福乎。

六四井甃无咎

季子曰。互離為墉。中虛。井甃之象也。初舊而三渫之。所以去泥。二谷而四甃之。所以防漏。士修己而閉邪存誠。官守法而利興弊革。故无咎。

九五井洌寒泉食

伯子曰。重剛至潔。故洌而寒。近兌口。故食。二渫四甃。五洌。不澄自清矣。初泥不食。三渫不食。五泉食。王明用汲矣。无喪无得。天德常甯。性功定也。往來井井。惠而不費。王道成也。

上六井收勿幕有孚元吉

伯子曰。離瓶、巽繩、坎輪。上引不羸。故井收。兌口不揜。故勿幕。坎陽中實。源泉有本。是有孚也。養不窮而天下受福。元吉也。孚、誠也。養由于孚。天德王道。皆本于誠。

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

叔子曰。兌金從大曰革。離納巳。又為日。故為巳日。互乾故備四德。十月之序。至庚而改。巳者。庚之母

也。五行屬土。火金相尅。得土則生。革之所以成四時也。五常為信。信而革。順人心也。人心既順。又增修其德。故用乾之元以亨之。仁以除暴也。用乾之貞以利之。經以達權也。如是則革而當。而創建紛更之悔、皆亡。言革之難也。

初九鞏用黃牛之革

叔子曰。離為牛。二中。故黃。初與三。其皮革也。事必窮而後革。初時未窮。故鞏固不革之志。如用牛革以固物。堅不可動也。至不得已而後革。革必當矣。其不革。乃所以善其革也。

六二巳日乃革之征吉无咎

季子曰。二離主。納巳者也。

九三征凶貞厲革言三就有孚

季子曰。三在離上。光明及遠。故征。在乾下。故貞。兌為言。就。往就也。上有三爻。歷三爻。而後說。而有孚。

九四悔亡有孚改命吉

叔子曰。乾互巽。故曰命。離火成功。兌金已革。故改也。四無應于下。宜有悔。與五同德。故悔亡。革言已就。人皆信之。故有孚。天人交協。即以之改命。亦吉。口五方虎變。而四改命。佐命之臣也。

九五大人虎變未占有孚

叔子曰。兌西方。屬虎。時在秋。其毛毨。故變也。在兌中。口未開。故未占。陽剛中正。以居尊。命已改矣。故曰虎變。乾龍飛。以德言。革虎變。以業言。改革之際。人信為難。三革言而有孚。四有孚而後改命。五德位兼隆。存神過化。故不言。而人信之矣。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

季子曰。此承九五而言。

伯子曰。初鞏而上居貞。始終不變也。以變趨時。以不變守道。

☲☴ 巽下 離上

鼎元吉亨

伯子曰。初足。二三四腹。五耳。上鉉。有鼎象。巽木離火。互乾金兌澤。烹飪之象也。乾故元。巽而明中而應剛。故亨。六二應剛體乾。有長人之仁。積誠致潔以亨帝。而養聖賢。神佑而人歸。故吉也。

叔子曰。井以晉水之利。鼎以成火之功。聖人贊化以前民用。莫大于此。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

伯子曰。初趾。陰顛。無實。故有否。垢卦二陰。五尊。初賤。妾象也。卦中奇實有陽氣凝結之象。故宜子。

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

叔子曰。陽則有實。仇。類也。疾。妬也。二與三四同乾體。故曰仇。二與五應。以實奉五。而不及三四。故有嫉害之者。然五中應剛。君臣交固。二居巽為潔為高。嫉者無隙可乘。不能即而害之。保其實可以亨帝養賢。吉孰大之。

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

伯子曰五為鼎耳比四應二獨不取于三故其耳革謂變易其常也舉鼎以耳耳不受鉉則其趾不動故行塞也離為雉鼎亨之故膏耳革行塞腹中之雉膏不為人食其悔多矣然互乾兌澤上于上降而成雨則膏澤下究而耳革行塞之悔皆虧矣雉膏普食定不終吉

叔子曰以離為雉雉說宜宗傳五爻明為雉膏甘美之物象祿位三雖有才與五非應不得其祿位是不得雉膏而食之也非有不足之悔乎然三終上進五又聰明之主方將和合而雨不足之悔終當獲吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

六五鼎黃耳金鉉利貞

上九鼎玉鉉大吉无不利

伯子曰人君納言不嫌于剛直故五尚金鉉人臣進言必濟之以溫和故上尚玉鉉能金而又能玉則鼎耳耳不革而鼎實上行可以亨帝故大吉可以養聖賢及萬民故无不利

☳☳ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

季子曰震恐懼故虩震善鳴故笑言互艮止故啞啞有序也匕以棘為之互坎為棘故匕為酒食故鬯長子主祭故執匕鬯

伯子曰以常懼者收心以不懼者集事處震之道也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

變離為貝變艮為山陵也剝上艮復下震由艮至震歷六爻為七日震互艮故有喪有得也

六三震蘇蘇震行无眚

叔子曰震有三雷為天震變故為事震恐懼為心震六三之位內雷將終又遇艮止其勢散緩故蘇蘇是變故將息也然使人心之震亦與俱緩則怠而無備後必有眚故事震雖止心震常行戒謹恐懼無時不然則有備无患所謂恐致福也

九四震遂泥

叔子曰震體奮而上達故遂互坎險又艮止故泥雷聲將通而忽滯也人之天良乍動愧悔交深乃蔽於物而消沮亦猶是也不言占者蒙六三也遂震行也泥震止也震行无眚則泥止有眚可知矣

六五震往來厲億无喪有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

叔子曰震終故索變離故矍比五應三五鄰而三婚媾也索索矍矍與虩虩啞啞相反柔不勝其震也動極當靜故征則必凶處震之終內雖安而外未解故曰不于躬于鄰然震動者特其鄰耳故无咎婚媾視鄰為親三行而上不征其能免于言乎鄰里婚婣舉為所動此震極之象何以處之亦惟

懼。以。終。始。而。已。此震之道也。

☶☶ 艮下 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

季子曰。陽止陰上曰艮。艮反躬。有背象。艮為門闕。有庭象。互震。故行也。

初六艮其趾无咎利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

九三艮其限列其夤厲薰心

六四艮其身无咎

六五艮其輔言有序悔亡

季子曰。艮黔喙。故輔。震善鳴。故言有序。

上九敦艮吉

☴☶ 艮下 巽上

漸女歸吉利貞

伯子曰。山木徐長曰漸。巽女在外。艮男在內。中互離坎。是男以禮逆。而女將歸之也。漸自否變。三柔上四。是柔進也。三四一交剛皆上進。是剛亦進也。

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

伯子曰。離為飛鳥。艮為山。坎為水。鳥出水而在山。惟鴻為然。飛有序而漸進。亦惟鴻為然。故六爻皆取此象。

叔子曰。初在坎側。故為干。艮少男。故小子。前有險。故厲。比應皆耦。口開。故有言也。

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

伯子曰。二艮石也。山麓水濱。故磐。互艮。故飲食也。漸磐則進于干矣。飲食自如。無厲言矣。中正應五。不急于進。自養待時。得漸進之義。故吉。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

叔子曰。二高于磐。為陸。三四相比。為夫婦。三上征。則合乾。故不復。四互離。為大腹。故孕。三征則少男

不成。故不育。坎為盜。故寇。艮止。故禦也。漸陸則失所。事變之來。當為鎮定。九三重剛。不止而征。則己不復而婦亦不育。身家有失。故凶。若不征而安所止。待寇至而後禦之。則身家可保。故利也。兵端不自我起。敵加于己而後應之。則必勝矣。

六四鴻漸于木或得其桷无咎

叔子曰。四巽體。故為木。乘三剛。正。故為桷。木在山上。高于陸矣。鴻不木棲。而漸于木。非所安矣。以巽體而互離。故明理而審勢。如鴻漸于木。而或得平柯。不安中之安也。守正徐進。則履危而寡過矣。

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

叔子曰。五在艮上。故為陵。六二正應。其婦也。離數三。婦在互離之外。故不孕也。五居尊位。如鴻漸陵

二原為應合。三四在中。艮以止之。坎以陷之。故臣不見信而不用。猶婦不見荅而不孕也。然正應必合。三四終莫能勝。君臣遇合。而治化可成。故吉也。

上六鴻漸于陸其羽可用為儀吉

叔子曰。巽為風。又為高。鴻已漸陵。乘風而高。則漸逵矣。鴻飛冥冥。是其素志。但在五上。高而無位。無所可用。為觀其羽之飛。進退去就。足為一世儀表。此高人逸士。超然世外。而有益于世者也。

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

叔子曰。卦與漸反。漸止而巽。女待迎而後行。此說而動。不待迎而歸。漸陽陰之位皆正。此皆不正。漸

三四易位。剛皆乘柔。此一易。則柔乘剛。故繫以征凶。以明從欲而動。一往即凶。欲人修德而善其始也。又言无攸利。以明越禮。無漸無之。而可欲人守禮而善其修也。

初九歸妹以娣跛能履征吉

叔子曰。六爻之義。五為所歸之妹。二為妹之夫。四為妹之兄。三為不待妹而先歸之須。初為偕妹以歸之娣。上六非婦非娣。為婚姻而不成之女也。歸妹以娣。四歸妹而以初為娣也。兌毀附。震足。故跛。象然比二而得于五。倚依以行。如跛之能履也。凶此吉。初說之偕妹而動。循禮得正。故吉也。

九二眇能視利幽人之貞

叔子曰。互離為目。兌毀故眇。應五而不弱于三之比。明遠能視。互離遇震。恐其蹤動。故勉以幽人之貞。蓋自媒自炫。士女醜行。故女不可動說夫男。男亦不可動說夫女。幽閒貞靜。男女皆當然也。

六三歸妹以須反歸以娣

叔子曰。卦以三四易位而成。三來最早。是妹。未歸而已先歸也。非禮非時。賤而失身。故為須。又卑于娣矣。若反歸母家。從女君以歸。則可以為娣。改不正以從正。聖人所與也。

九四歸妹愆期遲歸有時

季子曰。震為長男。妹之兄也。後天卦位。父母老而震用事。於東。乃歸兌于西。故愆期。然女歸以漸。不嫌于遲。待其時而後歸之。可也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

伯子曰。外卦坤體。納乙者也。變而為震。則帝出焉。故曰帝乙。五在四後。乃其妹也。乾為衣。則兌為袂。衣口開也。未歸曰妹。已歸曰君。君袂變而後成。娣袂不變而成。故不如也。月望于乾。五變互巽與兌夾乾。故幾望也。婦性難儉而喜妬。帝女下嫁。其袂不良。儉可知也。以良與娣。不妬可知也。女德最盛如月幾望。為以此配日。為女君尚儉不妬。國之大慶。曰吉。嘉之也。○月幾望。小畜中孚以位言。此以德言。位則陰盛而與陽抗。德則陰盛可與陽對也。叔子曰。廣義云。帝乙指五。君指二。帝乙歸妹。猶云歸妹帝乙耳。為五取二之象。尚德不貴飾。正指幽人之貞。自二言。曰眇能視。自五言。曰月幾望吉者。君子好逑也。丘氏曰。五言帝乙于歸妹之上。則歸

妹之主也。二不言歸妹。則歸
妹之身也。初三乃妹之娣媵。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

叔子曰。震士也。為竹。故筐。上偶。故虛也。兌為女。又
為羊。坎為血卦。離為乾卦。故无血也。筐所以承篚
羊所以成禮。无實。猶未承也。无血。實未刲也。女不
見若于士。以虛文縻之。而无實也。如此。則女固无
利。士亦何
之有哉。
伯子曰。咸恒漸歸妹。皆男女之卦。恒漸以巽為主
女貞婦順。故恒亨。而漸吉。咸止而說。以禮約情。故
亦吉。歸妹則說而動矣。不貞而見棄。此終
之敝也。君子承終知敝。故慎之于始也。

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

季子曰。明威並行。世運昌隆。曰豐。
離為王。又為日。二得中。故日中也。

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

季子曰。初應四。震主也。同德。配也。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

季子曰。二離中。為日中。巽草木。震蕃鮮。象以明致
豐。亦以豐致蔽。自以為豐。則自是而愈蔽。故有此
象。

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

季子曰。三四一卦之中。故但言日中。凡卦下爻為
足。三在下卦之上。故為肱。互兌。屬右。兌毀。故折。蔽
日如沛。甚于蔀也。小星皆
見。甚于斗也。皆上六所為。
伯子曰。它卦貴陰陽相應。
比却不然。以柔揜剛也。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉

伯子曰。章。明也。下卦離體。皆明者也。自下而上。為
往。自五視之。則為來也。六五虛中。能任天下之明。
故明者皆來。民被澤。而
君得譽。日中之宜吉也。

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

伯子曰。離為宮。震為木。巽為高。故豐屋。震之蕃鮮。
巽之草木。內外障蔽。故蔀家。離數三。又為目。故闚
覿。上六不明无位。不能蔽人。自蔽而已。○豐與不
豐。明與暗而已。五來章。用人則明。上自用則暗也。

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

伯子曰。火過而不留。旅人也。山止而不遷。旅舍也。
陽大陰小。卦皆陰中。是用小也。旅親寡。不可自大。
小其心。而斂之。小其身。而卑之。則自防密而待人
周。故亨也。旅无定在。道无不在。所為皆正。事處皆
正。處依皆正。人則可
安身。並可行道。吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

伯子曰。艮為小石。故瑣瑣。應離火。故災。初陰小也
在下。過于小矣。旅時。謀淺為鄙。自悔而人侮之。故
災。夫彼之。瑣瑣亦欲免災。不知斯
所以自取。此過于小。而不亨者也。

六二旅卽次懷其資得童僕貞

季子曰。艮為宮室。次也。二在中。卽之也。互巽近利
資也。巽隱不露。懷之也。艮少男。童也。初承二。其僕
也。柔而止。僕之貞也。小與貞。二
兼有之。故亨與吉。亦皆有之

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

季子曰。重剛不中。與二相反。近離。故焚。遠
初。故童僕喪。此失旅之貞。因以不亨也。

九四旅于處得其資斧我心不快

伯子曰。震行。故旅。艮止。故處。兌金為刃。巽木為柯
故為斧。旅所用也。四剛居柔。能順承五。為所禮貌
旅于可處之地。如詩適館授餐。故得資斧也。然不
能得位。以行道。雖溫飽。亦不敢懷安。故心不快也。

六五射雉一矢亡終以譽命

叔子曰。離為雉。又為矢。卦自否變。三五易而成離
故射雉。五上而離下。故亡矢。兌為譽。巽為命。順四
成兌。應二成巽。故兼得譽命也。士君子欲行文明
之道。射雉也。未可遽得。不免一矢之亡。然柔中巽
順。離明。終得譽命。所亡小。所
得大也。卦之貞吉。五有之焉。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

季子曰。離為鳥。為火。巽為木。為風。在木上。故為巢
遇風火。故焚也。笑與號咷。皆兌口。離為牛。兌故喪
也。

叔子曰。有巢故笑。喜得位也。焚故號咷。悲失位也。
上之焚巢。上自致之。不悔其剛亢。而號咷憤怒。是
其心終不順也。心失順。故有喪牛之象。牛所以駕
旅而喪于疆場。不可行矣。故凶。大壯喪羊。失其
狠也。此喪牛。失其順也。狠可知。順不可知。合觀
六爻。柔多吉。而剛多凶。旅之小亨。不益信哉。

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

叔子曰。陰伏陽下曰巽。陰上往。則從陽。故利。二五
剛中正。大人也。天地之化。起于震巽。震一陽生。巽
一陰生。陰為小。故巽者。小卦也。陽生必亨。陰生亦
亨。五月陰姤。品物咸章。是天道之以小而亨也。人

心亦然。沉潛卑遜。理通。事順。是人心之以小而亨
也。巽順而无險阻。故利有攸往。資陽剛以濟其柔
故利見大人。以二五中正為則。斯剛柔
相濟而適得其均。小之亨者。永無弊。

初六進退利武人之貞

叔子曰。初在重巽之下。過于小者也。疑而寡斷。進
退不果。故利用武人之貞。武人者。有進而无退者
也。以初過柔。雖以武為正。不至
過剛。求也退。故進之。此之謂也。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

叔子曰。巽為木。奇木上橫。偶木下峙。牀象也。互兌
口舌。為巫史。二剛得中。故能用巽。五在上。而二巽
之。在牀下也。初在下。而二亦巽之。又在牀下也。用
史巫者。為其能通神人之心也。二當申命行事之

時介上下之交故往復行若達民隱而宜上意則五之建中表正者達于下矣

九三頻巽吝

六四悔亡田獲三品

叔子曰五離為網罟為戈兵田象也巽利三倍故多獲三品上中下三殺也內卦三爻曰三品四重陰有悔柔正能巽與初同德而順乎二三之剛故俱獲其心以上巽五是大臣不自用其才合羣策羣力以事君不止亡悔功且大焉

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

叔子曰巽陰所自始陰主成故无初有終也易道化陰歸陽蠱先甲後甲用乾震也巽先庚後庚亦用乾震也後天卦位震東兌西震納庚先震三卦為乾後震三卦為坤甲之先後艮陽終則震陽始乾行也坤之先後由兌以歸于乾亦乾行也蠱以巽而壞故用震起乾以振巽陽治陰也巽之過必蠱故用震統巽以歸乾陰返陽也巽之不為蠱者惟九五一久故蠱于卦言巽于五言也

上九巽在床下喪其資斧貞凶

重巽兩床巽利為資巽木貫兌金為斧上居巽極窮矣所往反而偕四以巽五故亦在床下然二之床下順于初以制事用柔所以濟剛上之床下順於五以所容用柔而並失剛故喪資不能行喪斧不能斷也雖以順為正有似乎貞而喪守媚人必有凶也巽以行權非以為謟君子宜慎辨焉

兌下兌上

兌亨利貞

陰附陽陽下陰陰陽相說也內外皆說有亨道焉然人情惟說為易流必察其悅己者皆出于義理之正說人者皆本于性情之公然後亨可大而說可久也

初九和兌吉

兌正秋其德為利義之和也

九二孚兌吉悔亡

初為率性之道二為復性之學

六三來兌凶

九四商兌未寧介疾有喜

九五孚于剝有厲

伯子曰兌秋之終九月為剝謂上陰也五陽剛中正兼有包容之量而以至誠待人故雖剝陽之陰亦孚而信之然善柔便佞以近比而易入惟有常存飭勵之心則成其孚而不受其剝其孚于剝者正其孚於兌者也

上六引兌

叔子曰三上二陰皆可說而人悅之也三在內卦是悅之心在內而招物使入故曰來上六在外卦

是悅之物在外而誘心使出故曰引極美麗之觀使人見可欲而動極諂媚之巧使人受欺而不覺此宜有凶不言占者引之而不從則無罪引之而從是為所引者自致故不責引者專責受引者可不戒哉

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

伯子曰五為王艮為廟坎水巽木舳舟震行故利涉也渙不亨而言亨有可亨也亨之道必有萃渙之從濟渙之才人心之渙當有以聚之假廟致敬所以聚神者即其所以聚人也事權之渙當有以收之舟濟不通用人以圖治猶用舟以涉川也以誠萃人心以才濟國事此道可以常行貞固守之則渙者萃矣故利

初六用拯馬壯吉

伯子曰坎馬美脊震馬作足故壯初不言渙尚未渙也亦拯之早不至渙也何以拯之用馬壯可也民者上之馬也厚其民則壯以是拯人心之將渙者必有濟矣故吉

九二渙奔其機悔亡

季子曰震為足為動奔象又為木奇為身仕偶為足又初偶為足機象

叔子曰渙奔主九來奔二說亦可機宜指初六初二之民也民猶水可以覆舟亦可以載舟二剛中能撫而用之如得其几可憑以安則渙奔之悔亡雖陷險而得人心可以濟渙假廟者涉川之本也

六三渙其躬无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

季子曰坤朋故羣巽高故丘卦自否變四由二往喪其朋以從乾是渙羣也

伯子曰語類蘇洵曰羣者聖人所欲渙以混一天下者也此說雖程傳有所不及傳曰渙散而能使羣聚善也此是羣其渙非渙其羣焉當人心渙散各有私黨六四能渙小人聚君子故吉

叔子曰胡氏高為丘指五夷為平等指下二陰言四能散朋而歸五非二陰等夷所能及也

九五渙汗其大號渙王居无咎

叔子曰坎水為汗巽命為號風行雷厲大號也五中王居也王出令者也萃渙必有命如汗從內出

羣邪盡散也當渙之時王者安居不動建中表正使民係屬雖居而无懷安之咎汗號者涉川之先聲王居者假廟之精意也

上九渙其血去逖出无咎

伯子曰坎血卦受傷者也上應六三巽風散之故渙血能出險者也險既出可以居矣然易道在險貴出出險戒入上居卦外巽體高潔故功成身退超然遠去避世逃名可以遠害而无咎

叔子曰去不復來逖不復近出不復入遠于坎血何咎

叔子又曰案萃以聚為義故卦終猶咨涕求萃天命之正人心之安也渙以離為義故卦終遂遠去避咎亦樂天之智安土之仁士君子不潔身以亂倫亦不濡首以蹈禍各惟其時也

兌下
坎上

節亨苦節不可貞

初九不出户庭无咎

季子曰。互艮為門庭。門偶而户奇。二前。偶。故為門。初前。奇。故為户也。震行而艮止。故不出也。初在下而無位。應四而遇陰。剛在前而行塞。故不出户庭。當止而止者。待其可行也。故无咎。

九二不出門庭凶

伯子曰。二互震。于時為卯。闢户之時。宜出也。艮止在前。故亦不出。居應五之位。非無柄也。遇同德之君。宜往濟險也。前遇偶而互震之大塗。非有阻也。而止而不出。上不得其佐。下不被其澤。其失大矣。曰凶。戒之也。

六三不節若則嗟若无咎

六四安節亨

季子曰。應兑而説。故安。互艮止。故節。

九五甘節吉往有尚

季子曰。兑悦。又為口。故甘。止水則苦。積鹵是也。流水則甘。泉是也。坎主。水源也。在井為冽。不泥也。在節為甘。不苦也。

上六苦節貞凶悔亡

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

季子曰。魚善隱。巽也。豚喜澤。兑也。巽木乘風以行澤。利涉也。

初九虞吉有他不燕

季子曰。初説體。故虞。外應四。有他。

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

伯子曰。鶴澤鳥。感秋而鳴。兑為澤。為正秋。互震。善鳴也。二陰位。在艮山之下。兑澤之中。故曰在陰。初在下。為子。震鳴。兑鳴。是和之也。

叔子曰。二欲。與。初。同。孚。于。五。因設。為。二。語。初之詞。我有。九五之好爵。吾與爾同心向慕之。○好爵亦宜指[redacted]説。乃孚之大者。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

季子曰。震為鼓。艮故罷。兑澤故泣。兑口為歌也。

六四月幾望馬匹亡无咎

伯子曰。月望于乾。兑乾左。巽乾右。卦兼之。皆與乾近。故幾望也。互震為馬。比三。應初。其匹也。艮為喪。故亡之。

九五有孚攣如无咎

季子曰。中實有孚也。互艮手。故攣如。

上九翰音登于天貞凶

叔子曰。巽為雞。雞鳴必振羽。為翰音。上天位。是登于天也。雞本微物。而音遠聞。人無實德而有虛聲者似之。士以言而來。上之聘臣以言。而得君之寵。亦偶有之事。但不可恃以為常。若以為貞。則好名不已。必得凶矣。故孚貴中積。不貴外著。聲聞過情恥也。

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

初六飛鳥以凶

季子曰。二陽鳥身。四陰鳥翼。初上兩端。翼之翰。飛者也。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

叔子曰。二當陰過之時。故有過陽之事。柔而得中。又有遇陽之道。三四五皆在二上。以陰陽言。四祖而五妣也。以上下言。五君而三臣也。四可過也。故過四而上遇五。是過祖遇妣也。五不可過也。故不過五而下遇三。是不及君遇臣也。過與不及皆非中也。當其可而為之。皆不失中。故皆有所遇也。

伯子曰。廣義。臣三四也。二雖遇妣。而柔順中正。執卑守分。不敢逼君。而下同于三四之為臣。

九三弗過防之從或戕之凶

叔子曰。艮止為防。巽入故從。兌毀故戕也。三與上應。有災眚者也。當小過之時。陰過陽。陽不能過陰。既不過而制之。則當止而防之。若不防而反從之。彼將挾與俱飛。必有戕之者矣。不宜上宜下。此之謂也。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

伯子曰。居柔應初。不上而下。合小過之義。故无咎。比而承五。又宜上行。五不可過。當思所以遇之。委曲啟沃。期與相合可也。震體剛動。往有厲焉。故必致其戒謹。當善用其剛。以求合夫中。而亦不可永守其不往之貞也。

叔子曰。小畜陰畜陽也。故陰以為貞則厲。欲其從陽化也。小過陰過陽也。故陽用永貞則不可。欲其往化陰也。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

叔子曰。此小畜彖詞。小畜之密雲。互兌為之。小過亦然。小畜之不雨。陽尚往而不與陰和。小過之不雨。陰已上而不與陽和也。四互兌為西。在卦外曰郊。自我西郊。責四之不善遇五也。不雨由四。則雨亦由四。震為侯。故曰公。初二在山下。岩穴也。肖坎為矢。互巽為繩。以繩約矢。弋象也。言四不能和已上之陰。當和在下之陰。如公用弋。不取飛而取穴者。則陰陽和于山川。亦未嘗不可雨也。密之不雨。即不可大事之義。取彼在穴。即宜下之義。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

叔子曰。卦以五為君。故四弗過而遇之。上在五上。不遇而反過之。是陰之過已極也。上初俱為翰鳥。以兩翰相麗而飛。故曰飛鳥離之也。兩翰齊飛上而不下。則初以之凶者。至上而果凶也。是謂災眚。諒之也。亦責之也。上之過。而致凶。雖曰天災。抑亦人。有眚爲。當其悔于終。而不救。不如慎于始。而不過之為愈也。

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

叔子曰。既濟未有不亨。然陽大陰小。性情固殊。既亨之後。大者必憂盛危明。小者或怙勢肆志。故必小者皆貞。各正位安分。而後亨可保也。蓋六爻之位。柔皆乘剛。既濟之初。餘警猶在。小人尚循分守

禮。可以獲吉。及其終也。晏安酖事。小必加大。而亂矣。循環倚伏。不可不思患而預防也。

初九曳其輪濡其尾无咎

叔子曰。坎為輪。初在後。故曳之。坎為狐。初在下。其尾也。既濟則輪在水前。從後曳之。人近于水。故有其沾濡。如狐之濡尾也。險難既出。恐其輕進。故既濟之初。即曳其輪濡尾。步不輕進也。以急于曳輪之故。至于濡尾而不惜。蓋離明見幾。人視以為坦途者。彼視以為陷阱也。思患深而防患預。故无咎。

六二婦喪其茀勿逐七日得

叔子曰。二重柔。離中女。為婦。離雉為翟茀。坎盜之。故喪。坎馬能逐。離麗。故勿。每爻當一日。一卦六爻。至七而復本位。故得。既濟之後。人皆出險。則爭競之心生。二柔應剛。有如婦也。不曳輪而前往。小人忌害。或竊其茀。而使不行。與之爭逝也。二柔得中。不逐靜俟。至七日復得。蹄而競者。勝負未可知。靜而俟者。不久自定。其勿逐也。乃所以得也。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

叔子曰。離位南。極南之國多好鬼。故曰鬼方。離為甲兵。故伐之。離數三。故三年。三承乘皆陰。小人也。既濟之久。心或好大而勤遠畧。故取伐鬼方為象。高宗賢明。克猶三年。用兵之難也。兵端之開。多自小人。戒以勿用。與師卦同一仁天下也。

六四繻有衣袽終日戒

季子曰。互離為舟。入坎為繻。變乾為衣。兌毀。故袽。在離上。故終日。四多懼。故戒。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

伯子曰。先天離東坎西。故有東鄰西鄰之象。離牛坎血。故殺。坎豕。故用禴。東鄰。離也。外明中虛。誠不足也。西鄰。坎也。外暗中實。誠有餘也。

上六濡其首厲

伯子曰。初尾上首。坎終。故濡。不預防而至患。與大過滅頂。象似義殊。彼過涉以罹災。此狎水而自溺。不曰凶曰厲。易教也。

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

伯子曰坎為狐在下卦故曰小互坎至五是汔濟也初坎窞濡尾也未濟非不濟有待而濟六五柔中應剛終有同心出險者故亨然天下事無不可為而特無為事之人必雄才慎始圖終而後可若知力淺小不能敬慎雖奮始亦敗于垂成如小狐然

初六濡其尾吝

季子曰既濟之濡急於曳輪未濟之濡輕于涉水象濡不續終此濡不慎始

九二曳其輪貞吉

季子曰應五宜濟曳而不濟得中量力非不濟也俟可濟也此出處之正必獲吉爲整暇御變曳輪之貞濟世之具也

六三未濟貞凶利涉大川

叔子曰五離為舟以浮坎上涉大川也才柔未濟非時不能力不能也不能濟而往濟必凶然非終不可往也已無才宜資人之才能求賢共濟如求舟涉川則利矣戒自用而勸用人也既濟九三承乘皆險故戒用小人未濟六三承乘皆剛故勸用君子

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

伯子曰既未相綜未四即既三故象同四多懼故震也比應皆柔宜有悔承五柔主也自守居柔之貞不輕于動君臣相得吉而比應皆柔之悔亡然未濟之時非無事也四變震動故用其才以伐國受賞則用貞以處常用震以應變濟道成矣

叔子曰伐鬼方一也既三憂其憊而此喜其常彼剛在離上主兵者也故曰高宗此剛在離下將兵之臣也君不可好大臣不可懷安位不同也既濟則宜靜以保之未濟則宜動以通之時不同也時位不同而義亦異易教也

季子曰案三四非君位而言高宗易中論時則位不論如泰論平陂革論改命皆以上下卦之交時義論之也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

伯子曰柔中故貞離明故光坎實故孚也五濟主未濟者已濟矣能執柔守中吉而无悔盛德之光皆孚誠之著也

叔子曰既濟漸不濟雖九五之陽有不如禴祭未濟漸濟雖六五之柔而有光輝凡自晦而明自剝而生自亂而治其光必倍于常時觀雨後之日光焚餘之山色可見

季子曰易有悔亡亡悔必先悔亡而後亡悔蓋亡悔之義進于悔亡也四五相連言之者咸大壯及此爻是也

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

叔子曰坎為酒上為首下應坎故濡也有孚象五陰相孚三陽同德五與之孚則上亦在所孚之中矣以有孚之故笙簧酒醴以相晏樂所謂需於酒食也道當如是於義无咎然淫酒濡首於有孚之道失其是矣是因坎之孚反失離之明矣

終

新刻易義選參後序

余幼時即耳有三魏易義未梓搜訪不獲心焉識之甲戌館於李君小峰家君有志易學與爲談及俱以不見爲憾適有售古書者得是書購而讀之始知經邱邦士先生手選覺其解説精詳於易之參伍錯綜變化神明之理無不極深研幾而交通焉惜爲蠹蝕字多訛舛爰同小峰二人日夜尋繹以補之然亦悉本其所留之殘缺點畫摹揣而得竊不敢稍參己意妄爲纂緝以污先人著作近因梓工告竣畧叙知是書得是書之始末以見先人手澤之終不至澌滅云爾

光緒二年季秋月下浣族孫吉謙謹識

〔清〕張六圖撰

易心存古二卷

清乾隆二十五年清瑞軒金陵刻本

乾隆庚辰仲春新鐫

山西曲沃張六圖師孔氏著
介休李璵東燮氏參

周易存古嗣出

易心存古

此周易經解也卷分上下紙僅百張惟撮其大要通部汪洋可渡且與二論學庸語句最爲神切源流故也

清瑞軒金陵梓行

有天地天生神物也越千萬載見於羲禹又越千百載見於文周孔子孔子後百家叢出惜乎偏而不全也惟至我

聖祖仁皇帝纂以折中集爲大成神物之全體又見矣張子晉沃人也能融會貫通經解大要體驗切實發所未發究其得力

之處皆自折中太極即乾坤一本出出不窮也張子可爲善讀折中者六十四卦出自諸圖人易知也而六十四卦次序諸圖人罕知也六十四卦次序諸圖猶可知也而六十四卦三百八十四爻合觀之統具一圖分言之各具一圖變

動不居周流六虛上下
无常剛柔相易入不知
也張子祇一太極卽乾
坤而會通之將見易之
廣大精微胥得之矣探

原之論不可不亟亟講
也周子云五行一陰陽
陰陽一太極尹亦云後
天天生神物先天物生
天地

乾隆歲次庚辰仲夏之月姑
蘇繆遵義書

序

張子師孔攜所著易心存古一書而問序於予予思易之爲書廣大

序一

精微焉可妄以序也及讀一過見分上下兩卷羲文之卦周孔之辭辭之綦詳於乾坤二卦尤加考定又通其理於圖書太極之微而知周易之精詳必先易心之簡要壹之極經綸參

序二

贊之能近而不離誠正格致之義戒懼慎獨志易之功用也中和位育者易之本體也其

理即陰陽五行卦象
圖書無別貴解張子
能融會折中一一融驗
間有創論並非臆說

序三

能發前人所未發殆
羲文之功臣周孔之高
弟也予與陳子居隔數
百里外素有所慕遠道

來請義所難辭雖其
文字不加雕飾而說理
甚圓是解獨透實於
周易探其奧而於

序四

易心亦其要也敢質
世之精易者
乾隆歲丁丑仲春之月
又紅居士楊二酉題

於穆月山亭

竊惟聖人設教道維天下凡有不道者毋甘所以善導之天下之大萬類之贖各正性命保合太和也易經者道之原文字祖如貫爲書也廣大精微若棉攝其大要則汪洋無涯令人無可從遠是以

歷翁抃中 先以易以舉首尾該始終而爲一家言于易旨顯明外於易以十詳焉維其文辭因随然於古道或有存如易與天地準哉

皇上旋乾轉坤 扶抑將神 有孚在道

共天地同遊者也享
國家百餘年有道深恩余小民亦
有賡賀之心焉是書刊刻之所由
來也是序
皆
乾隆二十五年歲次庚辰仲春月

山西曲沃張六圖師孔氏書於
清瑞軒

易心存古目錄

上卷
伏羲八卦方位附先天神道
伏羲八卦次序
伏羲河圖
伏羲六十四卦方位
伏羲六十四卦次序
周易口訣附圖
大禹洛書
文王八卦方位
文王八卦次序
周公六爻動應之圖附說
併舉六十四卦第三爻以見周易口訣也
下卷
六十四卦次序彖意
六十四卦總一乾坤變化
繫辭上傳首章
說卦傳六章

雜卦傳全說

文王八卦所以方位說

周子太極論四節以見義圖次序也

易旨要明

易以陰陽發揮神道升降變化以見天地萬物皆一真實无妄義（二句是易）禹諸圖得神而忘象文周繫辭得神而忘言（二句是作易）繫辭傳云神无方而易无體非天下之至神孰能與于此（二句是易有傳）首言易卽發揮神道也非聖人其孰能之

易圖不可視象之為定局也故伏羲八卦乾南次序乾西河圖乾北大禹洛書之戴九履一文王八卦之乾坎比居孔子說卦之帝出乎震圖象不可視為定局聖人已明言之矣（此言易之本體循環弗息）

周易所以發揮羲禹諸圖也故六十四卦之次序敘明羲禹諸圖之次序以見先天後天一神之實迹也道原一清其流不至朦混

（此言作易之本意）

六十四卦一神先天流行于後天也故序卦傳云物必云云故受之以云云物不可以不云云故受之以云云脉絡原屬一貫若以卦爻各分一家則神氣判絕萬萬不能得作者本來面目（此段言易是圖圖的）

六十四卦卦分陰陽陽升而陰降也卦有升有降者有升而又升降而又降者道如是也若不一一指明則神氣出入不清（此言易圖圖而又極活潑的）

六十四卦各具一八卦方位也內三畫卽坎艮震巽六陽之上升

也外三畫卽離坤兌乾六陰之下降也未濟之坎北離南八卦旋轉一週也故各卦三之言巽四之言坤五之言離其尤著者至于初二上爻又是本卦神氣主之而八卦方位雖神亦默遷然詳之大體究不外也如四時之氣不同究不能外乎每日日中且陰必聽陽升而後降不惟爻辭言之極明其各卦言德毋論陰陽俱自內及外而各卦各具一八卦方位亦可見矣此言易神活潑卽在陰陽升降之中各卦六爻各爻具一陰陽也陰陽原屬一氣之上下而一氣之上下又分見爲陰陽故六爻卽六陰六陽也試以八卦方位旋轉觀之自見各具陰陽感應之妙此言陰陽升降卽一神旋轉所致

各卦之神氣起止原无定位也故繫辭傳云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常又云其初難知其上易知本末也是言不知神之起處若知起處便知止處故繫辭傳云知變化之道者其知神之所爲乎此言人當極深研究

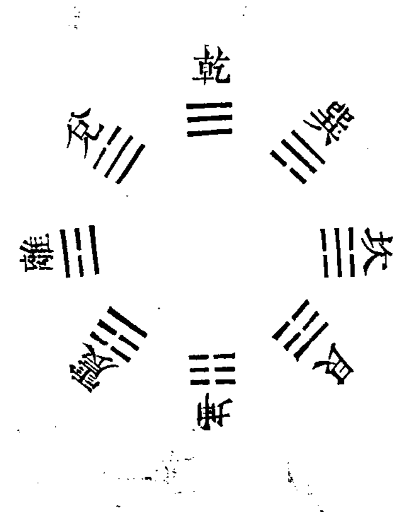
易具五聖之心法畧見後矣愚特于孔子易中姑舉一字一字明則一聖之心法得矣一聖心法得則五聖之心法俱得矣一字維何曰兌兌者悅也而所以爲悅者果安在哉知此則引而伸之觸類而長之其于易庶幾乎此言人之研究當以師聖

周易筆法不可不知也不事文辭一句一轉如輿說輻夫妻反目觀頤自求口實之類是也一字之少包括全神如六十四卦卦名之類是也其他倒裝之法如利見大人直示之法如與時偕行象神之法如濡首濡尾變化之法如大過二五剛柔相易統惟孔子傳之精而切也此言周易雖旨遠辭文然而言曲中神以明失得之報也

一易自孔子後惟

御纂折中獨得其要在善領會之而已且如繫辭易有太極徐氏云同一乾坤也以其一神則爲之太極繫辭既云易有太極又云乾坤其易之緼邪可見太極卽乾坤最爲明確折中收徐氏之說良有以也易之喫緊全在于此學者可悟一貫之道也此言知其要者一言而終也

伏羲八卦方位



先天八卦伏羲身處後天仰觀俯察取物取身于是始作八卦以通神明之德也先天者天地未分也詳玩六十四卦首乾坤周子太極論首无極自見天地未分之前即有自然之道故八卦三畫而成一陰一陽之謂也雖震巽易位亦就天地自然者表而出之以見天地自然之道也細玩後諸圖自知說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也夫子懼道原不清其流皆朦昧此圖傳之作也此圖之乾南坤北者言先天陽上陰下也非言今日之天地也乾坤非天地而天地實不外此乾坤天地得此乾坤而定位也彖傳大哉乾元萬物資始乃統天繫辭天尊地卑乾坤定矣并說卦乾為天可知

周子言陰陽分而兩儀立真得諸聖之心矣此圖與六十四卦方位八卦相同此言先天陽上陰下之謂道彼言乾坤成列陽下陰上之謂易也觀復[illegible]自見彼乾坤以先天言復姤以後天言先天後天合一之象也[illegible]方圖中復姤也繫辭傳云乾坤成列而易立乎其中矣艮西北而兌東南者是言後天之山澤在先天通一氣而已震東北而巽西南者是言後天之風雷在先天薄暮晏安也說卦傳曰乾西北之卦也言陰陽相薄也自見離東坎西者是言後天之水火在先天不相交射也夫子舉此八物以言後天生成于先天與河圖之舉五行以言先天流行于後天者互發明也八卦相錯者是指後天八卦五行順布而言也欲知八卦方位所以之故詳玩六十四卦方位圖即知天地自然之妙矣數往者順是指後天神升也知來者逆往既順來自逆也先天昨日也巽坎艮坤來逆後天是也後天今日也震離兌乾往順後天是也是故易雖逆數其實先天後天一氣之流行也如今日自子至巳六陽往順要知仍是昨日自午至亥逆來之物也舉此一日其開闔可知矣後之文周序卦自乾坤以至未濟陰陽不測之神旋轉毫无止息曳輪之義其基斯乎以有象以宣无象周易通部句句字字俱是此法故繫辭傳云象者言乎象者也又云象也者象此者也極為明白此圖在大圓圖中提出以示先天後天有別也三畫六畫着意試觀小兒在母腹中頭上足下豈非先天乾南坤北及產之際頭下足上

豈非後天河圖一北二南以生後而論仍然先天乾南坤北之象然外而九竅內而臟腑又是後天河圖一北二南之形豈非八卦河圖合而一之六十四卦方位之圖乎至于氣血周流不滯八卦次序旋轉之義也如此推求亦可恍然于心目矣此圖當列之為首故說卦三章言之八卦次序四章言之而文之八卦五章言之八卦次序六章言之其次第大概見矣蓋八卦方位八卦次序河圖六十四卦方位六十四卦次序均出羲皇一人之手也八卦方位言先天陽上陰下也八卦次序言先天神氣右轉流行于後天之宏綱也河圖言後天陽下陰上也六十四卦方位合言先天後

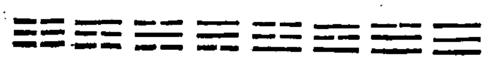
天也六十四卦次序言天開地闢先天流行于寅人生萬物之節目也是皆乾坤之所發也亦无非道之自然之性也

附先天神道

繫辭傳云一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神俑屯盛時神道有尅凝之象八卦乾坤是也先天陽上陰下神君其中矣陽極則降故巽列西南陰初降是陽初升故震列東北感而遂通非至神孰能與于此然而降者非陰也仍陽也故坎西離東首尾一貫乾坤中氣之顯然再降則陽衰矣故艮列西北取象少男兌列東南取象少女陽前陰後何嘗容心于其間乎至于坤乾伏而純陰矣先

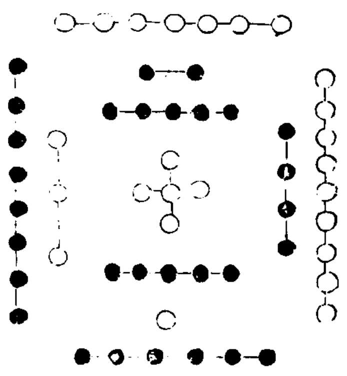
天大終則後天繼之故震列東北一陽初復之義也以道觀之乾坤也巽震也坎離也艮兌也伏坤也震巽也總一陰陽道在是矣繫辭傳言八卦相錯極明以神言之自无極而乾坤而巽震而坎離而艮兌而伏坤而震巽總一陰陽變化不測神道是矣易詳陰陽象取日月故觀彖傳云聖人以神道設教而天下服矣

伏羲八卦次序原本



此伏羲八卦次序原本也宜在八卦方位後繫辭傳次序極明以見先天道性自南而西自西而北流行于後天之宏綱也故河圖北一文云乾一也伏羲時无文字文王時无太極易有太極始于孔子且繫辭折中俱言乾坤太極原是一物即此推之而知伏羲八卦次序如此也周子太極論動而生陽靜而生陰正是此象

河圖

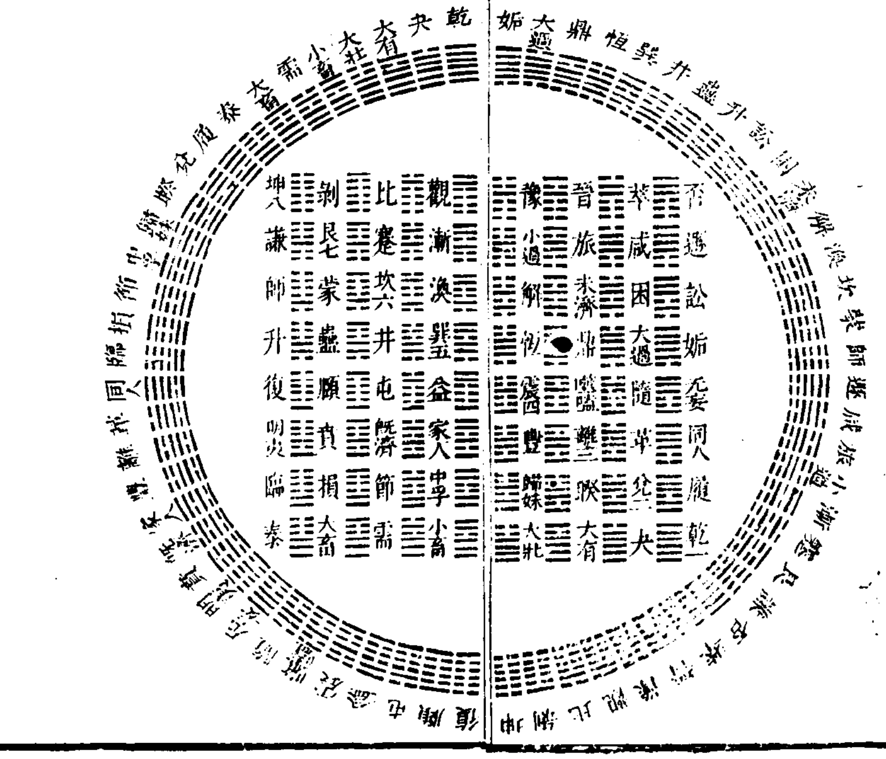


按漢儒言當羲皇之世。龍馬負圖出河。羲則之以畫八卦。其實羲在大圓圖中就復姤之義提出。（繫辭言伏羲王天下。法象天地。取物取身。于是始作八卦。以通神明之德。何詳且明也。）與先天相爲表裏。而言先天流行于後天。與八卦言後天生成于先天者互發明也。後天者天地已分也。（細玩太極論二節三節自知。）天地既分之後。天地有自然之道也。其中之天一者。卽圓圖之地雷復也。左而上旋。三十二卦。皆統此復卦。卽統此天一矣。所以諸卦內陽而外陰也。此圖一三內六八外之義也。其外之地二者。卽圓圖之天風姤也。右而下轉。三十二卦。皆統此姤卦。卽統此地二矣。所以諸卦內陰而外陽也。此圖二四內七九外之義也。不惟以圖考之而非龍馬之負出。且有周易之次序。孔子之傳彖以爲之鐵案乎。所謂一六居北者。是先天之乾初生後天水位。（卽首圖神氣右降至子一陽左升之說。）又得五而合爲六也。所謂二七居南者。是先天之坤生于後天火位。（陰陽一物耳。首在下尾卽在上。）又得五而合爲七也。（五數也。土也。乃陽前陰後神道充足變化之義。詳玩繫辭傳天數五地數五自見。再天一天三天七天九是言神氣之升降。而天五非土。又可知矣。總言後天陰陽中有先天之乾坤。）所謂三八居左者。是先天之震巽居于後天之寅卯。以見乾神至春而上升。（首在東尾卽在西。）又得五而合爲八也。所謂四九居右者。是先天之兌乾居于後天之申酉。以見乾神至秋而下降。（升者陽升。故一三自內而外。降亦陽降。故七九自外而內。上下雖分陰陽。升降一陽而已矣。九在西八卽在東。）又得五而

合爲九也。所謂五十居中者。是先天之坤艮妙體中央。（天地間一神變化而已。一三者神之升外也。七九者神之降內也。中央者非內之內乎。若認五爲土。而五十居中者豈土之生于土乎。非三年靜心于周易者不可以言神也。）而其竅又在水火木金。此陰陽之數五十有五。所以成變化而行鬼神者。亦何莫非乾坤之所運乎。總之此圖言兩儀一立。則一陽在下。二陰在上。三陽在左。四陰在右。五土中央。試思人腎坎中一陽。人心離中一陰。左肝右肺。而胃氣灌溉于四臟无滯。概可見矣。此特言五行方位也。至于陰陽升降。原屬一氣而陽前陰後也。如此圖之乾一前坤二後。乾三前坤四後。乾七前坤六後。乾九前坤八後。乾五前坤十後。推之大禹洛書一三九七前。六八

四二後。文王八卦方位之乾坎比居。孔子繫辭傳天一地二。天三地四。天五。地六天七地八天九地十。辭象雖異。神明實同。進觀六十四卦方位。尤見羲皇法象陰陽自然之妙矣。

伏羲六十四卦方位



伏羲氏合先天八卦後天河圖以爲方圓之圖是言後天陰陽之妙原從先天一氣而變化也細玩太極論四節自知伏羲摩盪成此一圖其他八卦河圖并八卦次序六十四卦次序皆從此圖條分提出愚說前後頗明雖震巽易位稍有安排然合之外圓左陽右陰無非天地自然之道也後之大禹文王諸圖俱本此圖變制以見天地自然之道也後天自先天而來先天陽上陰下後天陽下陰上天開于子後天之道也一陽初動所以爲之復也左而上旋至乾而極邵子所謂乾盡午中乾與復一也但分者老與少耳姤坤亦然陽極則陰生所以姤而右轉至坤而盡邵子所謂坤盡子中內方者外圓之註釋也外圓言陽極則降所以有姤而訟而遯而否至坤之圖然所降者非陰也即此陽也所以內方乾而履而同人而无妄至復之圖惟陽極則降所以離退于東然陰極亦升所以坎進于西所以升之者其實坎中一陽爲之也非陰升也仍陽升也文王恐人不知伏羲本意一陽先升而後降故方圖書明乾一兌二離三震四以示人一陽之先升也又恐人視外圓有坤而否而遯而訟至姤之象說陰亦升故又書明乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之文以示人陽前陰後並行不悖而陰從乎陽也再內方非特橫直畫一自然之妙而其陰陽升降更有神者外圓

所謂六陽者即內方乾一升極也陽極則陰生所以兌上一陰下降也一陰之後繼以二陰所以離中二陰之下降也二陰之後繼以三陰所以巽下三陰下降也愚言伏羲震巽易位即在此耳觀文王八卦次序自見此三陰之一變也試觀三伏之象可知夫陽性上升當此而三陰退抑所以炎威之勢雖當是陽不在天也三陰之後繼以四陰所以震乃四陰下降也四陰之後繼以五陰所以坎乃五陰下降也五陰之後繼以六陰所以艮乃六陰下降也此三陰又一變也細玩方圖自見試觀三九之象可知夫陰性下降當此而二陽禦敵所以沍寒之氣雖當是陰不在田也至于坤言陰極而陽生也與乾陽極則陰

生者同義。夫乃知八卦一六爻。六爻一陰陽。陰陽原一氣也。神乎
微乎。一之默運于二乎。學者細心而研究焉。可悟道之妙矣。
天圓地方。一復循環于其間。六陽至乾復也。六陰至坤反復也。故
內方特書乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。以明陽升陰
降。而天地之則如此。外圓諸圖不得借數也。易之爲書。諸圖一圖
諸卦一卦。卦不異圖。圖不異卦。故各卦內三畫六陽上升。外三畫
六陰下降。夫子首于乾。三反復道也。示其餘矣。識得廣大精微。皆
從此出。天地之心果可見乎。再諸圖各卦名目俱屬文王依神審
定。詳玩履虎尾而不咥人。同人于野。艮其背等卦彖辭并序卦傳

始乾坤終未濟一氣貫通自見

又曰。復至乾凡百一十二陽。姤之坤凡八十陽。姤之坤凡百一十
二陰。姤至乾凡八十陰。以見左升陽盛右降陰盛也

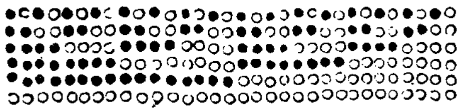
邵子云。耳目聰明男子身。洪鈞賦予不爲貧。須探月窟方知物。未
攝天根豈識人。乾遇巽時觀月窟。地逢雷處見天根。天根月窟閑
來往。三十六宮都是春。

此言人物雖繁。而皆不外陰陽。神居其中矣。洪鈞是也。月窟陰也。
即乾加巽而爲之姤也。天根陽也。即坤加震而爲之復也。再八卦
三十六畫。皆一乾坤運之。故云春。又三百八十四爻俱八卦而出。
故云宮。或云乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。亦是三十
六。伏羲六十四卦方位內方外圓之象。言天地間陰陽升降。何莫
非一乾坤之所運乎。所以諸家講義多引邵詩于此圖之下。合之
天人。推之萬物。莫不皆然。且神道感應又是无心的。故云閑來往

諸儒談易漫紛紛　只見繁枝不見根　觀象徒勞推互體
玩圖亦是空遅音　須知一本能雙幹　始信千兒與萬孫
喫緊庖犧爲人意　悠悠千載向誰論

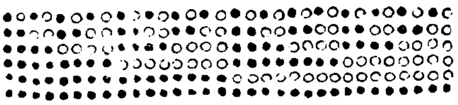
愚謂道之根本即在此處。人而不察。棄本逐末者多矣。

伏羲六十四

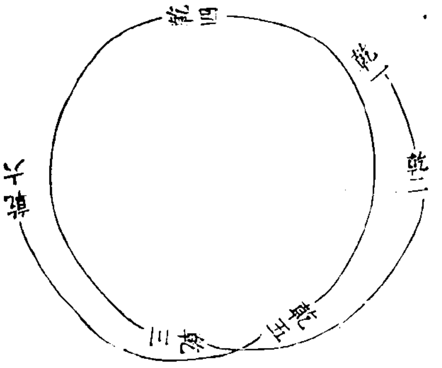


此係伏羲六十四卦次序原本也。開闢之前。尚有開闢見周易乾坤。惟此開闢而溯其道之定性自南始也。故伏羲八卦方位乾南坤北。所以說卦三章言之。自南而西。故伏羲八卦次序乾西坤東。所以說卦四章言之。自西而北。故伏羲河圖乾一居北坤二居南。所以說卦五章言之。自北而東。故伏羲此圖乾西而東也。所以說卦六章言之。雖言文王皆所以發明伏羲也。以見先天流行于後天。一升則天開。一降則地闢。復一升則人生。而萬物生化之節目无窮焉。極深研究。故知伏羲諸圖次序如此也。周子无極之眞。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。二氣交感。化生萬物。正是此象。

卦次序原本



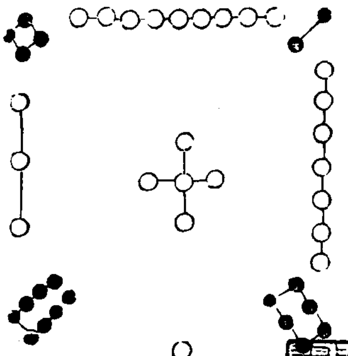
周易口訣



周易神妙。一循環而能事畢矣。以一圖分而觀之一循環也。以諸圖合而觀之亦一循環也。以六十四卦分合觀之。皆一循環也。六爻動應有象之可見也。至于卦分陰陽。爲道屢遷。變動不居。上下无常。遠在六合之外。近在瞬息之微。各具循環。无象亦可求也。各卦繫辭極明。如伏羲五圖原一圖也。如此圖六乾原一乾也。第一乾是八卦方位之乾。第二乾是八卦次序之乾。第三乾是河圖天一之乾。文云乾一。卽圓圖之地雷復也。第四乾是圓圖之乾。至此有天。故說卦云乾爲天。第五乾是圓圖之坤。雖曰坤爲地。何莫非乾之降耶。然坤德以具。所謂神也者妙萬物而爲言者也。第六乾是六十

四卦次序之乾。至此人生而萬物有矣。按圖詳玩。而循環俱在其中。此學者宜先知也。○此一詳易心

洛書

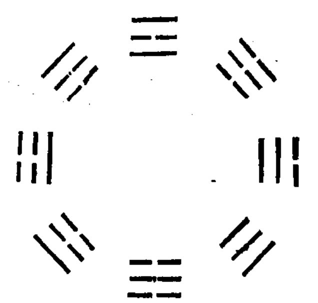


按漢儒言當禹之世。神龜負書出洛。禹別之以爲洪範九疇。其實禹承伏羲河圖變制。而言後天陰陽升降。原屬先天之一氣也。周易敘諸圖而及于洛書。誠有見于洛書之功偉矣。一爲少陽初生于子天地之氣。左而上旋。三陽在寅。是乾上升之爲春也。九爲老陽極于午中。陽極則陰生。至酉而陽光少減。所以七數居右。以八象而言。豈不是頭南而藏九尾北而履一。左肝三而右肺七。脾土四肢。二四肩而六八足。信哉人身一小天地。前河圖非言陰陽之對待。是言陰陽升降之自然。以示陽在下陰卽在上。陽升則陰降陽極則陰之義。所以此圖獨言陽之升降。數盡于九而不及于十。

發其道之蘊萃以示人陰卽陽之降也其中之戴九履一三七爲脇二四爲肩六八爲足五土中宮又示八四正爲陽四隅爲陰卽河圖土體中央其用无處不有究其方位又在四維也今行夏之時可見二四上而六八下者陽清而陰濁也河圖天數二十五地數三十之說一三九七前六八四二後者陽前而陰後也河圖左升右降之說而其六與一合八與三合四與九合二與七合五土中央猶然河圖天施地生神妙陰陽非二之義也層層洗發无非神道自然之妙或問繫辭傳曰河出圖洛出書何謂也吾應之曰圖卽畫也書卽寫也河洛聖人神道設教取坎神流動不滯見道之絡繹不絕之象也河洛詳明屯蒙諸卦聖人卽天也圖書卽神物也河出圖洛出書卽天生神物也所以重言則之以明義之河圖禹之洛書卽天生神物羲禹出之文王據此以則天地變化吉凶悔吝原屬一意是舉羲禹之功與天功同也不然周易一書豈非神物乎羲禹文周孔子豈非天乎諸聖發明天道而統之周易豈非天生神物乎而其天地變化之道吉凶悔吝之理莫不研究于精微豈非天生神物聖人則之乎知此則重言聖人則之以明羲之河圖禹之洛書卽天生神物文王據此以則天地變化吉凶悔吝原屬一意无疑也讀者但拘于諸聖或言之稍異或繪圖不同卽私意揣度究无半點實見甚至將原圖改造是以象論

象非以象言道矣所以然者究不能將諸聖傳道之心以一貫之又何問乎得道否耶

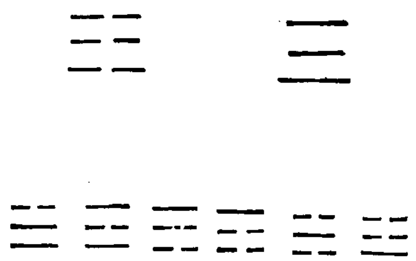
文王八卦方位



後天八卦是文述羲八卦。河圖。六十四卦方位。并禹洛書。而又變制以言後天之道也。以言圖畫。取乎先天八卦也。以言五行方位取乎河圖也。以言陰陽左升右降。取乎六十四卦方位也。以言土居四維。又取乎洛書也。會通觀之。雖括羲禹諸圖。其實重在先天流行後天一邊。故亦三畫而成乾坎比居。即八卦觀之天地位。萬物育而生化周流之无窮。亦猶羲禹發揮道性之意也。其中之離南坎北者。是後天陰上陽下之義也。河圖天一地二之說其左之震後巽前者。是木能生陽之上升也。河圖天三之說其右之乾居兌下者。又見其天氣之通于地也。河圖天九之說其坤艮土居四維者。又何嘗不自中宮而發生乎。洛書二四爲肩。六八爲足之說其說卦始于震而終于艮者。總見天地之氣左升而右降也。是知文之八卦。與羲禹諸圖其意一也。眼光四射。心竅自開。再乾坤分而言之。乾曰乾元亨利貞。言兩儀一立。而先天一陽流行于後天十二萬九千六百歲之四會也。坤曰坤元亨利牝馬之貞。言一陽流行而陰即隨之。莫認乾坤爲二。實一神也。分二言之者一氣前後也。是文言陽前陰後並行之不悖者此圖之體也。爻言乾之六陽上升。坤之六陰下降。是周公言上下雖分陰陽。其實一氣之升降者此圖之用也。至孔子說卦傳曰。帝出乎震一段。自甲至癸。左升右降。本文最爲明白。亦示人此圖之全

體大用而兼備也。合而觀之。六十四卦始于乾而終于未濟。是先天一陽流行至其中千變萬化。究其終仍然此圖之坎北離南。亦統畢此圖之義也。事物皆然。詳審自見。而天地自然之道如此。

文王八卦次序



父母男女見說卦

此就伏羲八卦次序變制。以見道之升降有定也。乾坤者道也。故在上先天也。六子者易也。故在下後天也。說卦敘文之八卦次序。不曰乾坤而曰神。正見後天之易先天乾坤之流行也。如神无方而易无體。陰陽不測之謂神等辭。每每神對易言。再乾列于上者。以見陽極則兌離巽三陰之下降也。坤列于下者。以見陰極則震坎艮三陽之上升也。愚言伏羲震巽易位于此見矣而先天後天一氣之施轉又可見矣。與八卦方位乾坎比居意同。陰陽旋轉。即乾坤之相索也。索之得男得女。即乾坤之實體也。試玩六十四卦方位復姤自知。試以有定之象言之。父母在上。男女在下。原始要終。故知生死之說。生從此來死從此去是人事之易見者。亦道之自然之神也。○此二詳易心

周公六爻動應之圖

義有圖。禹有圖。文有圖。六爻周公之圖也。內三畫。即坎艮震巽六陽之上升也。外三畫。即離坤兌乾六陰之下降也。父作子述。陰陽升降原一氣。而六爻動應又從一氣見陰陽初、何以與四、應也、哉。初為內三畫之初。一陽也。四為外三畫之初。一陰也。如初動是一陰來也。陰聽陽升而後降。其二三可知矣。如四動。是四陽往也。往則動變兼詳化其五上可知矣。故各卦三。即六陽上。即六陰而四之言坤。五之言離。有鐵案而可考者。且莫言三。即六陽也。當先觀上。即六陰。陰必陽升而後降。則三之六陽昭昭矣。况又有乾之三四重剛而不中。未濟之首尾。繫辭外內使知懼。說卦兼三才而兩之。其明切以相示乎。至於陰必聽陽。不特周公言之。鑿鑿即孔子於各卦。卦德自內及外。猶屬明悉。此各卦六爻之定體也。會而通之。義之圖。禹之圖。文之圖。无非陰上陽下。圖畫神道升降而已矣。周易神妙。當舉此為第一。攻透此關。通部雪亮矣。詳見各卦六爻。

併畢六十四卦第三爻以見周易口訣也
乾坤詳見全文
屯六三〇鹿者純陽之物林者純陰之地即近也幾神幾也三即
六陽夫子于乾言之詳矣各卦做此言此爻一動則陽往陰來
喻人无惕厲之功如獵已近鹿而无虞人以捕之惟入林中之
象知幾之君子所以安靜而不動也不然必取羞吝爻取鹿而
象取禽者禽乃羽毛之屬肺主皮毛肺統氣在上以明神氣齊
乎巽禽鹿同一義也後凡禽做此
蒙六三〇女離陰也取女離陰來也勿用取女言不必使離陰來

也金夫六陽也六陽動之則六陰不自有身而即降也陽吉陰
凶自然无攸利也與天道違行故象申之
需九三〇需當須也泥水濱也寇外陰也言六陽動之則外陰即
入惟需須始終如一自可保其不敗故象申之
訟六三〇訟六陽也天地之道陽下陰上食下也舊德神德之舊
位也王公離也言此爻動之上來居三仍爲後天之道故云食
舊德惟貞守惕厲自可保其終吉或從離降自无成也象曰從
上吉也正是申明貞厲終吉之義此與坤三不同彼陰卦也戒
分主後故云有終此陽卦也戒分主前故不云有終周易發揮

神道因時變化精且詳矣
師六三〇陰上陽下後天之道也今六陽動之是六應來也輿地
也尸純陰也以師旅觀之如輿尸然故象曰大无功也
比六三〇陽外陰內後天之反也今陽剛安動如師用匪人乘間
司權以已比之不亦傷乎故象申之
小畜九三〇小畜體位得宜者也今重剛一動則乾變爲兌巽化
爲坎是大者小而小者大體位得宜安在哉如輿最喜輕小在
上重大在下馳驅往來自无尤也今陰陽不合如夫妻反目一
般皆三不能安靜也故象申之

履六三〇此二陰也當六陽動升猶可禦其六陰少降故云眇能
視跛能履然所履究屬陰匪如武人侍君全无和悅之象凶何
免乎故象申之
泰九三〇陰上陽下各得其位重剛動應陰陽交寄故象云天地
際也
否六三〇此六陰也今陽剛即動猶不能出乎純陰之中故云包
羞神不得令故象申之
同人九三〇伏藏也戎陰也草莽野外也升動也高陵上也言陽
卦值此重剛升之極易不知我一動之而敵我之邪即乘間而

入惟久守安然不動之為善也故象申之
大有九三〇公王公離也天子陽也亨通也小人離邪也克勝也言陰卦值此動之則六陰易入惟使離邪弗勝為善勝則害人故象申之
謙九三〇六陽有謙退順止之義終吉何待言也神聚在內萬物悅服故象申之再謙神居三故初云謙謙乾乾坎坎同一意也
豫六三〇盱上視也豫樂也值此六陽已盡上視再无物矣昧者向上而猶樂之是悔遲而有悔也神不得位故象申之
隨六三〇豫隨爻意雖明洛書升降一氣然具八卦方位已在其

中故云利居貞亦言陽剛不可過也
蠱九三〇蠱者事之已壞而復幹也若非振作之力蠱何治乎故當此六陽振作雖不无小悔然无大咎也幹蠱之道當如是也故象申之
臨六三〇臨神居九二也值此陽剛不當動而動是為甘臨自然无攸利也然而爻伏坤位神有憂懼不進之意自咎不長也故象申之
觀六三〇觀神居九五也我神也進退陽極陰生也與巽初進退同觀神居五相應抵宜猶未失其道之性也故象申之

噬嗑六三〇火雷也六陰下降也雷震也六陽上升也雷電交密陰陽升降神道之全體見于是矣故云腊肉獸之全體而為之者以表六陽之義也值此六陽動而出之則六陰應而入之故云遇毒當善補其過可也神不得位故象申之三五陰爻也
賁九三〇賁文也濡潤也此言六陽文上則六陰潤下當永貞不文于陰而陰終莫能憑陵于陽也內明外止各安其位自然吉也故象申之
剝六三〇陽剛剝動則失上升之陽以召下降之陰善補其過可也故象申之

復六三〇六陽頻復似乎陽剛過中惟惕厲可保无咎何則微陽義當復也故象申之
无妄六三〇陰上陽下无妄之實理也今陽往陰來繫之神氣行外則陰內為災故象申之
大畜九三〇三爻中當推此為第一內健外止神之德也篤實光輝神之象也不家食吉神之效也乾健也故云良馬逐重剛不可過中故云利艱貞內健外止輝光積中如輿馬馳驅不越軌外故云日閑輿衛利有攸往逝則止健于外此則健止于內也故象云上合志也

頤六三〇陽內陰外經常之道也今陽剛動之則陰內而陽外矣
兌卦體本內陰乎所養拂其經常而猶堅執不悟凶何待言極
而言之徹底勿用此拂頤可也何則道大悖也何所利乎故象
申之
大過九三〇大過陽本盛也值此重剛陽更盛也動之即凶尚可
以再輔乎故象申之六爻內陽外陰各具八卦方位詳玩二五
適部豁然元聖于此舉一隅矣
坎六三〇道以中正爲貴過不可不及亦不可也坎陷也陽不能
升也值此陽剛動召重陰而陽愈不能升矣豈非來之坎坎陷

且枕于陷乎終无功也何以用爲故象申之知坎坎則知乾乾
矣
離九三〇離在上也日昃陽極而陰也鼓直指也缶土器所容无
多也大耋後來也言值此陽極陰生之際尚不自知爲時无多
而妄動之則後來之嗟嘆凶何免乎故象申之
咸九三〇巽爲股六陽无心而齊乎此也惟止不進乃爲艮也若
堅執隨而往之必取羞吝何則六陽齊巽亦不處也再後陽志
隨外之豈非堅執以召陰之下乎咸安在哉故象申之人外也
對我內言也總明當止不止之義故云往吝與損三變化互見

恒九三〇重剛妄動不恒之義也容德安在哉爻象極明
遯九三〇疾動也臣卑也妾小也總言內也言六陽當遯止就內
若動極宜惕厲而養其卑小則吉也蓋遯當維係惕厲者六陽
有疾動之病故也惟宜卑小不可大升故象申之
大壯九三〇壯動也罔不也羝羊陽盛也藩離也羸困也陰以陽
動而入也惟貞守惕厲常保其大壯可也不然陽往陰來神則
困上如羝羊觸藩羸角之象故象申之
晉六三〇晉進也陰以降爲進值此六陽升而衆之則諸陰亦隨
之上行所以云衆允悔亡道貴中正故象申之

明夷九三〇南狩神之上行也大陽也首神首也疾速也貞守也
言前之神氣被害至此可以伸其首矣但不可速動惟貞守綏
圖乃得大志故象申之
家人九三〇家人有嚴君焉陽也婦子陰也嗃嗃嚴厲貌嘻嘻嗃
嗃反也六陽當此嚴厲守中雖悔則吉故云家人嗃嗃悔厲吉
若動引六陰入之則終有吝也故云婦子嘻嘻終吝象言極明
揆六三〇此言戰乎乾也故卦名睽與坤也曳轉也牛氣也掣傷
也天乾也且甚也劓截也言神自離右轉乾宮上象風自火而出言之明矣
爲六陰之盛如見輿牛轉傷人甚至截斷出入之氣極狀戰乾

睽乖之義也然而神无止息再進入坎則爲一陽之吉故象云无初有終遇剛也此言六陽動召六陰上九正言六陰三與上應辭意亦同六陽右轉而爲六陰故大象云睽以同而異

蹇九三○蹇難也往出也來入也六陽蹇而不出則六陰亦反而不入陽常安内喜何如之象言極明

解六三○負在下也乘在上也以明陽下乃後天之道值此六陽當下而上之如負且乘矣陰敵豈有不入者哉故云負且乘致寇至若昧而不悟猶然守此妄動自取吝也何則陰陽倒置亦可醜也然而自我致之又誰咎乎故象申之

損六三○與時偕行神道之性也值此六陽先至者上升以致陰降收斂則後至之陽皆聚于此而如得其友焉故云三人行則損一人一人行則得其友何則陽往則陰來陰有狐疑之性所以後陽聚此得其友也故象云一人行三則疑也咸則神悅上行而下不能止此則外止而神悅于内也申象極明

益六三○三多凶重剛妄動之義也然而神道自上下下兼之善補其過有合六陽在内之義此離公極信于人者也敢告用諸易者三雖多凶益可用于事也故象申之

夬九三○飛上撲下謂之頄以明陽動而陰入也今陰邪當前道當决也若决之不力以致陰邪下降凶何待言故云壯于頄有凶當决則决力决不爲過也使一陽從坎初升之象終爲陰邪包羞惟慍怒奮發而往决之再善補其過可保終无咎也故云君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎總見决之當力故象申之

姤九三○重剛性健能動升矣然遇陰邪抑遏其進退兩難如臀无膚其行次且之象當此惕厲无大咎也何則六陽未得牽引而上行也陰豈能入乎故象申之

萃六三○萃聚也神道自外入内入則爲陰陰則有疵故云萃如嗟如无攸利然而陽剛自内往外當此善補其過或小吝也何

則究得神道入聚也此所以无咎而小吝故象申之

升九三○邑坤也虛邑坤陰象也重剛性健又值陽神主卦升之極易易耳陽動而上純陰之地皆以无所疑慮詳慎之所致也故象申之

困六三○兌神也坎陷也困神本陷上也今六陽據于九二不能安靜又動而上之是陰而又陰困于盤石之固也故云困于石據于蒺藜陽動至上則陰入至下故云入其宮不見其妻陰内司權自然凶也與艮象同意但彼神當止故云无咎此則神受困也故云凶

井九三〇神至上六陽亦云盛矣然而神因陷入未能上升如井水
幽靜澄清之象故云井渫若陰再來而陽愈不能升矣使陰不
下可也故云不食如此陽无生發可令人心惻者矣惟用引之
王公文明離宮則陰陽交合而彼此受其福也故象申之詳玩
上六下降則九三不升見矣不食與剝之上明夷之初鼎之九
三不食意同三多凶而此獨不能升者坎陷也巽入也上陷下
八兩不相應是以不能上升道如是也
革九三〇革相見乎離神自離宮轉乾革之義也今重剛又動有
合革之又革惟貞守惕厲庶幾免其凶矣故云九三征凶貞厲

革言三就有孚所以象曰革言九三已就又何必再革也
鼎九三〇鼎神聚象也革改也耳外離也重剛改革自內往外則
外離之陰乘閒來內失其義以外方之道也故象申之雉離也
膏離陰也食下也惟塞離陰不下雖初入坎而有虧悔之義然
而陰上陽下各安其位究之得終吉也
震六三〇震動也蘇蘇緩散自失之狀值此陽剛宜乎過矣然而
陽屢履陰有緩散自失之狀雖氣未升究之未召罹降亦可保
其无眚矣神不得位故象申之
艮九三〇艮止也限陰陽界也列値也夤爲夾脊骨正與心對心
離也以明六陽日正中也薰心心不安也言重剛值此陰生之
界而猶薰蒸不安其危甚矣故象申之艮爲手故取夤取股
漸九三〇道貴中正猶貴緩和其出入以度內外使知懼周易心
法也漸漸進也陰以降爲進繼之以艮以明降當漸漸也而陽
升亦可知矣陸坤也夫陽也婦陰也言陰進至此已見陰盛陽
散凶何待言故云鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶惟重剛安
靜禦陰不下之爲利也故云利禦寇象言極明
歸妹六三〇須女之賤者娣更下一等矣言此卦陽外陰內本不
中正若再動之則陽愈上而陰愈下矣豈非歸妹以須反歸以

娣乎神不得位故象申之
豐九三〇神在內即升神在外即降一物旋轉毫无止息豐大也
神在外降也既外陰大降又重剛內升則陰降愈盛矣其勢如
旛幔之象而日中見小星焉故云豐其沛日中見沫至于折其
右股總示八六陽右轉而爲六陰之象也陽不可過升陰不可
過降象言極明
旅九三〇旅之爲言速行寡過也焚者重剛之象次者陰也陽一
陰二次之謂也與師四左次同喪去也童卑也僕隨也總言陽
前而陰後也言重剛固能逐去陰邪然當貞守而惕厲之何則

妄動則陰入也值此以陽逐陰亦傷陽矣然而旅言窮過義以方外道當喪去而勿恤也故象申之再旅神在三三卽六也天地之道六陰六陽動則終之故初象云窮災也與巽三志窮意同

巽九三〇巽爲長女陰初入也六陽之動以召六陰之入故云頻巽乃陽盡陰窮見于此矣故象申之

兌六三〇自外入內曰來以示人知兌陰也動則六陰入之皆六陽之所致也凶何待言何則六三陰地神不得位也故象申之

渙六三〇惟散去陰邪然後陽得安位故云渙其躬无悔渙之義志在散邪于外也故象申之意與旅同

節六三〇節神居二也不節陽神在內則有陽去陰來之嘆善補其過可也其咎在他人哉故象申之

中孚六三〇敵對也陰對陽也鼓罷泣歌總形不能自信妄動之象言六陽妄動陰敵得乘間而入況六三神不得位乎故象申之得敵與同人敵剛同

小過九三〇值此重剛不可過也而猶宜防之若從陽動則或陰降而傷之矣凶可必也故象申之

既濟九三〇高宗六陽齊也鬼方六陰盛也三年克之守之久也小人勿用不使陰邪來也所以云三年者重剛有疾動之病故也故象申之

未濟六三〇易至未濟後天神之終也故云六三未濟征凶而又言利涉大川者葢易雖終而神无阻如今日盡而又明日也故繫辭傳云易不可見則乾坤或幾乎息矣玩或幾乎三字卽知義禹文周孔子无二心也易之爲道卽在日用天地垂象舉目了然六十四卦三卽六陽如每日日正中也而其神之盛衰周流无常又是春溫夏熱秋涼冬寒是易之不易而又極易非三年靜心于易者不可以言易也又要明于卦體陰陽神居何爻

再參動應庶幾其知變化之道乎

此三詳易心

易心存古卷之上

[illegible]六十四卦次序彖意

[illegible]六十四卦次序變制。以見道之變化无定也。六十四卦終於未濟。文王後天八卦方位也。首乾坤。伏羲先天八卦方位也。屯以下十卦。伏羲後天河圖也。同人。伏羲大圓圖之乾爲天也。謙。伏羲大圓圖之坤爲地也。洛書所以釋河圖。故又次于豫隨焉。通計而圓視之。伏羲六十四卦方位也。通計而直視之。伏羲六十四卦次序也。其中神氣上下旋轉變化。无非伏羲先天八卦次序之動靜而流行于後天也。故未濟終焉。試觀文之八卦方位乾坎比居而先天流行於後天之象大見矣。周易神妙。祇乾元亨利貞一

句道盡。故各卦句句字字。皆明神道循環如輿輪也。義禹文周諸圖前依繫辭次序摘敘總爲一圖。其於道也天然之妙。今將周易六十四卦次序。敬依彖辭不揣愚昧摘敘而爲一卦。以畢卦圖總一卦圖之義。不知有當於　聖經之萬一否也。姑錄如左。以俟有道就正焉。

上經三十卦

乾卦

乾元亨利貞

皇極經世書云。天地之數十二萬九千六百歲。正一元亨利貞也。如一年春夏秋冬。亦一元亨利貞也。而日時可類推矣。乾神道也。先天流行於後天也。伏羲仰觀俯察。近取遠取。見先天一陰一陽。故始作八卦。三畫而成一陰一陽之義也。文王見先天一陰一陽。流行於後天而爲六陰六陽。故于後天中以明先天後天一氣。而天地之道眞實無妄也。乾元亨利貞。文王彖辭。繫於義經之下。以括通部綱領。所以作易卜筮。使人明道進德。其

志溥矣。

初九潛龍勿用

初者始也。九者陽也。卦下陽爻之名。凡畫卦自下而上。後天之道也。故以下爻爲初。神氣初動之義也。陽常有餘。故取九。初陽在下。如龍之潛焉。勿用非謂絕然不用。但一陽初動。神不得令。不可驟然爲用也。然而天開地闢。實基乎此。當觀其象而玩其占也。爻辭周公所作。餘倣此

九二見龍在田利見大人

二自下而上第二爻也田地也乾神至此出潛離隱德施布物正神氣之利見也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

以一卦言之各具一八卦方位也以陰陽二卦言之合具一八卦方位也語大莫載語小莫破而六十四卦統具一八卦方位又可知矣內三畫卽坎艮震巽六陽之上升也三者乾也動者爻乾也三與上應故云乾乾終日竟日也言神道流行於六陰六陽卽於一日見之不行而至不疾而速九三是也明道之君子覩斯乾而思再乾朝夕憂勤惕厲雖危无咎乾元用九之意

也所以然者此陽卦也與他三多凶者有間三卽六陽詳見各卦第三爻并六爻動應圖

九四或躍在淵无咎

外三畫卽離坤兌乾六陰之下降也四爲外陰之初故與內初陽爲應淵所以藏龍地所以聚氣躍者上下升降之象九四八卦坤位言神氣六陽之後有八坤之義天則當然道性自然故云无咎各卦第四爻俱是言坤詳玩自見

九五飛龍在天利見大人

天在上也離宮也二五相應一氣之升降也言二陽上升至離如飛龍在天光輝宣著无微不照眞神道之利見也各卦第五爻俱言離神詳玩自見

上九亢龍有悔

亢龍卽初之潛龍六陽一氣也今六陽已極非後天之道自然有悔故云亢六十四卦俱屬一意而升降變化無不各臻神妙信哉非三年靜心周易者不可以言神也

用九見羣龍无首吉

周易以下爲尾以上爲首言神道之全體也九者六陽之統稱也凡得陽卦者升不可極如乾除去上爻其餘皆吉

彖曰大哉乾元至流形

彖者彖也不以筆篆而以言篆故去竹爲彖彖者言聖人之本領也故繫辭傳云彖者材也此孔子傳彖之義以見道之眞實无妄也言大矣哉乾神於元會中之初動乎萬物皆賴之得以始生也何言萬物天亦陽積而成之也乃字神理方見此言乾爲天故不及地而地卽在言下矣有天地猶然左旋而右轉也太和之氣普遍宇宙發育萬物無微不徹以大象言之升則无形而有象觀雲行可知矣降則有象并有形觀雨施可知矣升降雖分陰陽其實一氣之旋轉也以小象言之品物咸亨在在

呈象機流形成生生不窮詮雖萬殊其實一本之所致也又何分乎大小哉所謂神也者妙萬物而為言者也此乾之元亨也

大明終始節

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也位即爻也此聖人大明乾道終始是以六爻立卦以成四時之陰陽而即將四時納入六爻以代天行道如乾之雲行雨施焉此聖人之元亨也　再六爻初與四應二與五應三與上應一氣之上下也上下各具陰陽故六爻即六陰六陽也詳見六爻動應圖

乾道變化節

乾道即神道也變者自无而有乾之元亨也化者自有而无乾之利貞也物所受為性天所賦為命太和陰陽冲和之氣乾神之謂也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此乾之利貞也

首出庶物萬國咸寧

聖人天縱高出萬物默化覃敷萬國咸寧亦如乾道之變化焉此聖人之利貞也

象曰天行健節

天體三百六十五度四分度之一日過行一度非至健不能也乾健不可見而天行則可推此象曰之義也孔子恐人眩惑泛濫故大象以實之以見乾之健行无阻觀天行即可知矣體道之君子所以自强而不息也

潛龍勿用陽在下也　坎也

見龍在田德施普也　艮也

終日乾乾反復道也　乾乾見前復者神自下升也反者神自上降也此言六陽齊乎巽而反所復之道也各卦皆然義之諸圖禹之洛書文之八卦周公六爻動變神化俱是反復道也詳見六爻動應圖微孔子易終泯矣

或躍在淵進无咎也

陽以升為進陰以降為進總之前行之義也九四神道致役於坤天地之則當如是也故云進无咎也

飛龍在天大人造也

五離宮也萬物光輝宣著皆神道之造就也

亢龍有悔盈不可久也

以六爻之象觀之上也以六爻動應言之下也所謂各具八卦方位也但此卦專言純陽上升故云亢而未及戰乎乾也

用九節

天德即神道也天地之大德曰生何生之乾生之也故乾爲天德陽極則陰生故不可爲首

文言曰節

文周繫辭皆深奥隱微孔子又文言之曰帝出震神之長也至夏神大聚也入秋有節制冬也爲物帯盈天地之間者唯萬物神藏其中矣神不可見觀四時萬物之生長收藏即可知矣

君子體仁至利貞

一神行於天地間如彼人能體之於身如此君子旣于此四者而能體之于身亦如乾道之行于春夏秋冬也故曰乾元亨利貞周易筆法極切極隱前後一氣大率如此

初九曰潛龍節

一陽動處萬物初覺世世在此未嘗托物以成其名也雖遯於世裕如也不似見世榮辱關心之戚戚也有時而樂行以融和有時而憂更沍寒而違乎一陽之象也然而憂樂雖殊乃確乎不能外一陽之象此潛龍勿用之謂也

九二曰見龍節

凡言中者二也凡言正者五也二五一氣相應當察神道上下中正一庸常之理也言行一庸常之事也人當謹信以庸常之事而復乎庸常之理此存誠所以防閑陰邪也君乾也乾之於世也美利天下而不言德被四海而不知此見龍在田利見大人之謂也　此言正中非言中正也詳玩各卦中正自見孔子筆法繪神一氣升降之妙

九三曰君子終日乾乾節

人欲進德修業當先培內以達外然後吾之誠意可由辭而立居業之道當如是也知上至之可與言神幾矣知上終之可與存義以方外也知天則者居上不驕居下不憂即顛沛流離而因時惕厲亦无咎矣此君子乾乾无咎之謂也

九四曰或躍節

此神居坤方也左升右降雖上下无常道如是也先進後退雖循環无定升降一物也人之進德修業當如神道與時偕行咎何有乎此或躍在淵无咎之謂也

九五曰飛龍在天節

盈天地之間者陰陽而已矣各從其類有不期然而然者如水流陰也而濕即應之如火就陽也而燥即應之此小象之可見也雲坎外也龍坎內也虎兌金也風巽木也如龍騰而雲即從之虎嘯而風即從之此大象之可見也以人而言聖人人而聖

者也聖人起則人皆爲之以物言之凡物陽者向上凡物陰者向下各從其類神如是也九五神居離宮而陽氣從之自然發越何容心於其間哉此飛龍在天利見大人之謂也

上九曰亢龍節

陰陽一神也在下雖不高貴乃能爲萬物之根本在上而後天之主宰已失悔何免乎如癱瘓者虚火壅於肺胃而手足不爲我用正是此象悔乎否耶此亢龍有悔之謂也

此再申前意

潛龍勿用陽在下也　一陽初動

見龍在田利見大人時舍也　此時人皆不知有陽

終日乾乾行事也　當寔踐其事

或躍在淵自試也　姑試可進與否

飛龍在天上治也　神至五陽光輝宣著有上治之象

亢龍有悔窮之災也　動則陽盡陰窮故災

乾元用九天下治也　乾陽也元初也九者六陽之統稱也人能一陽之心常用之六陽之地無有不治者也

此三申前意

潛龍勿用陽氣潛藏　神在下也

見龍在田天下文明　美在其中

終日乾乾與時偕行　君子進德修業當朝夕惕厲及時以進神原與時偕行四時六陰六陽以六爻配之三即六陽凡卦之通例也

或躍在淵乾道乃革　神道去離入坤

飛龍在天乃位乎天德　天德即乾道也陽而至五乃知神道位于此也如五陽萬物茂盛要知神氣到此

亢龍有悔與時偕極　神道與時偕極以六爻配之上即六陰凡卦之通例也

乾元用九乃見天則　天地之則六陰六陽知天則者乃能以一陽之心而用之六陽之地有不治乎　周易筆法極切極隱此乾卦也天也故云統天天則所謂切也然舉陽而陰在內言天而地在中所謂隱也通部大率如此

此四申前意

乾元者始而亨至純粹精也

神之始行也即元亨之會正萬物春生夏長大通之時也如至秋冬即神之利貞會也正萬物收斂歸藏之時也乾之前後性情見於此矣　有天地神道即美利天下而天下不言神道所

利是大而無能名也　剛以體言健兼用言中者端拱於天天
偏不易正者無為於外無過不及四者神之德也純者不雜於
陰柔粹者不雜于邪惡葢剛健中正之至極而精者又純粹至
極也即不能名之中而強為之形容而已矣此復申大哉乾元
乾道變化二段彼分而言之此又合而言之也

六爻發揮至天下平也

六爻即六陰六陽一神之流行也發揮旁通猶言曲盡一神之
性情時乘六龍以御天即大明終始雲行雨施天下平即萬國
咸寧此亦合申大明終始首出庶物二段之義

此五申前意

君子以成德節

人特患德之不成耳若德已成矣而行即在目前之可見也此
時不過神氣未至自然行而未成是以君子勿用也

君子學以聚之節

德之成也非易易也惟多聞多見以聚其大廣詢博訪以辨之
真且涵養從容以俟其化疵累盡克以踐其實神至二陽德已
成矣故利見也人盡自強而體諸

九三重剛而不中節

重剛不中上不在五六之天道下不在初二之地道惟因時惕
厲雖危无咎

九四重剛而不中節

重剛不中不惟不在初二五六也亦且不在三四焉故云中不
在人或者疑也疑則詳慎无咎易之為書有天道有人道有地
道重剛既不在天地又不在人則重剛果安在哉此係周易第
一緊要關鍵明乎此通部豁然矣要知重剛仍在九三內故繫
辭傳云三多凶變動不居上下无常周易神妙詳見口訣并六
爻動應圖余之言易是則通是不是則通不是葢諸圖之多十

翼之繁六十四卦三百八十四爻或合而言之或分而言之或
摘其一句一字言之未有不盡一者然皆質諸孔子未敢節外
生枝也

夫大人者節

天地日月四時鬼神皆後天也而有先天大人以為之主宰以
先天而言而天弗違乎大人以後天而言則大人與時偕行而
成其為後天由是觀之天地陰陽人物皆不能違乎大人則大
人非神而何乾坤言先天也孔子明于此矣

亢之為言至其唯聖人乎

總是苦于知而不知。重言聖人。甚言難其人也

此六申前意

坤卦

坤元亨利牝馬之貞節

坤神道也。先天一陰一陽之謂也。三畫六畫前說頗明。乾知大始。坤作成物。陽前而陰後也。故乾彖云乾元亨利貞。而此言坤元亨利牝馬之貞。馬乾也。龍之小者。而此言牝馬者。是一物而但分陰陽。極狀乾坤非二之義也。故乾云乾元亨利貞而此云坤元亨利牝馬之貞也。人之進德修業。當主陽於前而以陰輔之。若以陰而先乎陽。是迷錯也。惟後得陽以為之主。自大利也。西南陰方。東北陽方。神原左升而右降也。欲其以陰濟陰。何如棄陰就陽。安然貞守之為吉慶乎。 再乾彖五字。坤彖三十字。陽生陰成之義也。乾卦通計九百九十五字。坤卦通計五百三十四字。坤二僅敵乾一也。聖人扶陽抑陰之意深矣。

彖曰至哉坤元節

乾坤並行而不悖也。乾大於前坤即至後。一氣之流行也。萬物賴乾以始。即賴坤以生。資生者乃順承乎乾之始以生者也。極深研究于男女交媾得道之象焉。陽氣一與而陰即隨之。陽

者資始也。陰者資生也。陰陽雖分二氣。其實一物而有前後也。及女子受孕產育。其生也何莫非順承乾之資始乎。今醫於虛癆等症。每每滋陰。首務是先迷失道。西南得朋。不至滅陽不止也。可勝嘆哉。

坤厚載物至柔順利貞

是知坤厚載物也。其德合乾。然後載物之无疆也。含弘光大品物咸亨。是坤德合乾載物無疆之效。牝馬地類。行地無疆。又贊乾坤原是一物。所以光大咸亨之無疆也。乾乾升也。其德剛健于元亨。坤乾降也。其德柔順于利貞。變動不居。上下無常。一神而已矣。

君子攸行至應地无疆

審是不可先迷。不可不後得主也。若以陰先陽。則迷失先後之序。惟後順乎陽。乃得天道之常。西南以陰濟陰。東北從陽有慶。如能安然貞守。亦如坤德合乾含弘光大品物咸亨之無疆也。

君子其審之。

象曰地勢坤節

不見夫地勢乎。其載物也。是坤合乾之厚德也。君子觀之。當體厚德以載物也。

初六節　此卽乾之上九也初始也陰常不足故取六陽極則陰生故云初六乾之升也而坤卽隨之乾坤一神也乾之降也是神而反之陰陽二氣也陰陽雖分二氣其實一神之升降是陰之源發於下也故凡畫陰卦亦自下而上以陰從陽後天之道也陰之初生其端尚微不過履霜之義耳惟人不知惕厲其勢必至堅冰也

初六象節　履霜之義陰始凝也惟順陰性以行之其勢必至堅冰也可不戒哉陽極陰生所謂合具一八卦方位凡陰卦之通例也

六二節　一乾可通六十四此卽乾之九五也彼云飛龍在天利見大人此云直方大不習无不利直內也方外也陰陽之位也二陽升則二陰必降故云六二陰必聽命陽升而後降前後言之詳矣內動因外仍是陽升所致故云直方大升者神升降亦神降升降之際離神入內故乾云利見大人此云不習无不利也一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神必使習而後利何以謂之神道乎

六二象　以乾觀之外陰也以坤視之內陽也所謂各具一八卦方位也內陽之動皆因外陰之來故云六二之動直以方也然而以陰動陽猶是得陽之光然後以方而直也此乾健坤順毫無勉强故云不習无不利地道光也陰必聽陽循環弗息周易秘訣孔子明於此矣

六三節　此卽乾之九三凡陰卦之通例也陽三升而陰亦三降感而遂通神道之性也卦有陰陽之分而升降陰必聽陽故內三畫坎艮震巽之六陽凡卦之通例也此陰卦也以陰居陽陽升所致故云六三含章三卽六也陽升而陰必降故云六三含章可貞王公離也陰之主物雖不見於始乃能成其終也如春生夏長乾之生也而秋收冬藏何莫非坤之成乎

三象節　陰陽升降神道與時偕行雖生成各有分量要知以陽爲主也

六四節　此卽乾之九四八卦坤位凡卦之通例也至此神反聚內如結口不出之象故云括囊无足物內故无咎不見物外故无譽

六四象節　雖然陰已盛矣惟因時惕厲自可保其无咎也

六五節　此卽乾之九二也二五相應凡卦之通例也黃土色火所生也上衣下裳言乎內也言離神自五入二仍是陽升所致故云黃裳元吉後凡黃凡元吉倣此

五象節　乾九二象云天下文明。此言文在中也。陰陽一氣自可悟矣。

上六節　此即乾之初九。凡卦之通例也。彼以一陽初復言。此以六陽將終言。八卦之戰乎乾也。六陰而猶言龍者。陰即陽之降也。戰傷也。野外也。血陰也。玄天也。黃地也。言先天之終。是陰陽互傷所致。而神亦幾乎息矣。

上六象節　言陰陽互傷。彼此兩敗。以致先天運終。是神道盡也。神道不盡。安有氣敗而運終者哉。

用六節　六者六陰之統稱也。凡得陰卦者。降不可極。如坤利永

貞。不使龍戰于野。得留微陽。以爲主宰。

用六象　所以六而永貞者。蓋先天大運將終。當留微陽。而爲後天發生之基也。聖人示人養陽之意切矣。

文言節至順也

至柔坤之德也。如動是陽來也。至靜坤之體也。不動柔德外也。以主物言之。惟後乾得主。以合天道之常。以流行言之。乾光消化。皆坤含也。升則乾而降則坤。乾道與時偕行。而坤順承乎乾。與時偕行者也。後得主而有常。觀四時萬物可知矣。可不早辨哉。如積善有慶。不善有殃。君父之大。弒逆之重。皆由微而顯。易曰履霜堅冰至。蓋言人无終日厲惕之功。特順陰性以漸致盛大也。玩承天字。非一字。漸字。不早字。聖人警人馴致其道之意切矣。

直其正也節

直二也。正五也。以內方外之義。君子體之。始終如一。此陰陽合而天德不爲孤立矣。无爲而无不爲也。又何疑所行哉。

陰雖有美含之節

以陰含陽。陽爲陰之主也。復申知光大也。

天地變化節

變化乾之升也。閉乾之降也。降則爲坤。六四有以陰消陽不久之義。蓋當因時而謹。復申愼不害也。

君子黃中通理至美之至也

黃離也。中二也。通明也。理道之見也。正位五也。居平居也。美德也。神之謂也。言明道之君子。平居體之。以陽主內而應于外。雖美德在內。乃能暢達於四肢。發揮于事業。所謂美之至者。莫過于此也。復申文在中也。

陰疑於陽必戰節

疑忌也。嫌欺也。類屬也。雜萬殊也。陽至六陰而陰忌陽必戰。是

歟其陽之微也陰陽之降也故稱龍焉陽降卽爲陰矣旣在陰屬不得不以陰名之故稱血焉言天地間萬類雖殊而陰陽一本大傷則萬類亦與之俱傷矣先天安有不終者哉復申其道窮也當此陰盛之際豈可不保微陽以爲後天水雷屯乎

首二卦就後天六陰六陽發明先天之一陰一陽也伏羲八卦方位是也此就後天以見先天如是如今日而驗昨日也乾坤二卦繫辭彖傳俱是此意故乾之傳云大哉乾元萬物資始乃統天又云先天坤云天地閉又用六象曰用六永貞以大終也周易通部无一字空衍乾言統天坤言大終是言先天道之一

週也屯以下河圖方是今之開闢以見先天後天一神之變化也以今之開闢而徵前之開闢則前亦六陰六陽故周易乾坤皆六畫而成以前道之大終而啓今之開闢則先天祇一陰一陽故伏羲八卦方位三畫而成文之八卦方位故亦三畫以見先天流行于後天也前說頗明繫辭傳云乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣玩或幾乎三字則是乾坤雖毀而乾坤未嘗息也乾坤未息則乾坤非一陰一陽乎伏羲先天乾坤三畫蓋就前之大終以啓今之開闢言之明矣文王恐人不解故周易次序先天乾坤六畫惟以今之年月日時明之方見道之眞實无妄此處入手不淸則終于不明所以未濟彖云濡其尾无攸利首尾云者以示神道旋轉之象也周易句句字字俱是以象言神會通自見如子一陽至巳六陽六非神之首乎一非神之尾乎濡其初爻卽濡其神尾也未濟頗明

屯卦

乾坤大終於先天之開闢也而流行蘊於易中仍自坎升震長男也居於坎下以見乾一索混沌初分之象也（索進也乾以升爲進伏羲六十四卦方位坤六陰極也陰極則陽進故謂之復以見乾一索自地而上升也）萬物得後天之氣以成形何莫非先天乾坤以成性乎値此剛柔始交之際始終難以

指手惟有所往宜理大綱可也故屯卦次之所以彖云屯元亨利貞勿用有攸往利建侯大象云君子以經綸屯之義見矣

凡卦名自上而下先天也凡卦畫自下而上後天也凡卦德自內而外陰必聽命陽升而後降也先天無形故名從之後天有象故畫從之其實一氣旋轉也故德從之

蒙卦

一陽之後二陽上升天地自然之氣數也故蒙卦次之所以彖云蒙亨匪我求蒙童蒙童求我（言時運來催人的非人尋得時運）彖傳云蒙亨以亨行時中也（六十四卦中俱言二五但神上下无常故中正不皆在二五）以剛中也（此與

彖傳以剛中也同彖以養正聖功也皆所以告人君德也大象云君子以果行育德彖之義見矣

需卦

二陽之後三陽開泰萬物皆賴之以咸亨也然而道貴中正過則偏矣是以君子有乾乾之功出入以度何往而不利乎有合乾之亨也故需卦次之所以彖云需有孚光亨貞吉利涉大川大象云君子以飲食晏樂需之義見矣

訟卦

知三陽自坎而升即知六陽亦自坎而升矣三動則六陽升上六陰降下陰必聽陽道性自然周易心法三即六陽于是見矣外健內陷訟之象也有合于窒塞不通之義若无惕中之功何能吉乎陰上陽下後天之道今六陽上亢與天道違行矣究之終凶也始而利見大人者以中正也而深淵在內不利涉大川矣故訟卦次之所以彖云訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川大象云君子以作事謀始訟之義見矣

師卦

陽在下陰即在上剛柔各得其位後天之道也如行軍然老成練達統衆主內億兆羣黎无不各得其所雖以此治天下而民樂從之又何咎矣故師卦次之所以彖云師貞丈人吉无咎恭言內以養正則吉而无咎也大象云君子以容民畜衆師之義見矣

比卦

陽升則陰降降者迫於勢之不得安寧方肯歸順而來比者以此卦比對上卦而言也見賢思齊不賢自省豈不吉乎六爻極明此雜卦傳比樂之義也若以原筮之丈人驅使在外而以後來陰邪之夫居內司權是不知比也自然多凶故比卦次之所以彖云比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶大象云先王以建萬國親諸侯比之義見矣

此二卦承上六陽起下六陰自乾至否以見先天流行于後天而天地之則如此

小畜

陰之降也非驟降也亦如屯蒙需訟六陽之漸動焉陽自地升陰從天降巽長女也居於乾下以見坤一索自天而下降也索進也坤以降爲進伏羲六十四卦方位乾六陽極也陽極則陰進故謂之姤以見坤一索自天而下降也上下者陰陽之位大小者陰陽之體此卦德彖是也如陰自養不降而體位得矣上九不降即是此義故小畜次之所以彖云小畜亨密雲不雨自

我西郊。大象云。君子以懿文德。小畜之義見矣。試玩小過六五。取中正之道。即知小畜體位得宜矣。此陰卦也。故名小畜與泰象傳后意同。

履卦

一陰之後。繼以二陰。所以陰爻自四而三。兌居乾下。以見二陰自天而下降也。兌者天地之正氣也。位居西方有白虎之名。爲悅萬物者莫悅乎兌。人能履之。則正氣復矣。故履卦次之。所以彖云。履虎尾而不咥人亨。是示人陰上陽下而志有定向矣。大象云。君子以辯上下定民志。履之義見矣。虎兌也。虎尾兌陰也。以陽前陰後觀之。虎尾後也。以陽大陰小觀之。虎尾小也。言神

左旋右轉。自外入內。而爲萬物主宰。人能誠心實履。不惟無害正有亨通之道。故兌彖云。兌亨利貞。大象云。兌澤麗。君子以朋友講習。麗附也。澤氣也。兌陰也。取象爲口。朋友多口也。講習討論也。言值此二陰之際。多口討論。聚神悅內。不使陰邪之盛。文彖兌亨利貞之義也。此卦以彖觀之。虎尾三也。以神言之。虎尾五也。詳玩六爻動應。屯與小畜應。蒙與履應。需與太應。訟與否應。自見履言天則。兌言利貞。其實一也。故併及之。

泰卦

二陰之後。繼以三陰。坤上乾下。以見三陰自天而下降也。陽內陰外。後天之道。成變化。行鬼神。以左右斯民者。專在此耳。故泰卦次之。所以彖云。泰小往大來吉亨。大象云。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。后者帝之配也。此道之本性。所以吉而亨也。乾坤非天地。泰象見矣。

否卦

知三陰自天而降。即知六陰亦自天而降也。三動則六陰來內。猶是六陽往外之所致也。陰陽一物首尾顯然。周易心法。三即六。陽於是見矣。乾上坤下。六陰自天下降之象也。陽外陰內。後天之變。比之匪人。自不利于君子也。故否卦次之。所以彖云。否之匪人不利君子貞。大往小來。以示人靜守陰

極而陽微也。大象云。君子以儉德辟難。不可榮以祿。否之義見矣。

以上十卦。言先天之一陰一陽。流行于後天而爲六陰六陽也。伏羲河圖是也。陰必聽命。陽升而後降。各卦六爻詳矣。然而陽原發之坎中。坎水也。是就陽氣發自坎水以言神道之象也。故繫辭傳云。象也者像此者也。无形之神道特借有象以宣之。周易句句字字俱是此法。而且切實精密。所以繫辭傳言河出圖者。正此意也。

同人

由是觀之先天之一陰一陽流行于後天而爲六陰六陽也無纖毫之疑矣然當混沌未分之際乾坤動靜豈徒有其名而无玅合凝結之實哉乾道玅合而凝者陽也陽莫大于天日故同人次之先天流行于後天自內達外所以彖云同人于野利涉大川彖傳云同人于野利涉大川乾行也且象不曰火在天下而曰天與火同人其示人審異致同之意不彰著哉大象云君子以類族辯物同人之義見矣

此卦言後天之天日皆先天乾道玅合而凝也首乾坤伏羲八卦方位也屯以下伏羲河圖也此卦是八卦河圖合

而一之大圓圖之乾爲天也大哉乾元萬物資始乃統天正此意也

大有

天日同行兼乾之元其神壯盛而大通且陰上陽下後天之道也豈不元亨故大有次之所以彖云大有元亨大象云君子以遏惡揚善順天休命大有之義見矣

此卦言後天天日得兼先天元氣陰陽循環極盛可不惕諸

謙卦

坤道玅合而凝者陰也陰莫大於地山地山謙則受益久道化成如山之本高藏之地下而卑以自牧成始成終孰有盛于此乎故謙卦次之所以彖云謙亨君子有終大象云君子以裒多益寡稱物平施謙之義見矣

此卦言後天之山地皆先天坤道玅合而凝也首乾坤伏羲八卦方位也屯以下伏羲河圖也此卦是八卦河圖合而一之大圓圖之坤爲地也乾坤成列正此意也（成列二字着眼）陽前陰後故上卦言元亨而此卦單言亨所爲成乎艮此乾之以大終也故彖云君子有終再詳玩序卦傳有天地

有字則先天見矣

豫卦

兩儀既立先天流行于後天猶然左升而右降也（天地設位而易行乎其中矣正此意也）萬物得之各正性命豈有不樂者哉今帝出乎震其性順動而奮發天地且然況建侯行師乎故豫卦次之所以彖云豫利建侯行師大象云先王以作樂崇德殷荐之上帝以配祖考豫之義見矣

此卦言乾坤玅合而出乎震也

隨卦

帝出乎震即悅乎兌今震居兌下天地元氣大復時也隨者隨豫卦而言也帝出震悅兌是隨出隨入咸得其宜也故隨卦次之所以彖云隨元亨利貞无咎大象云君子以嚮晦入晏息隨之義見矣二卦言洛書一氣之上下也爻意各别

此卦言乾坤妙合而悅乎兌也河圖陽升陰降所以前六陰六陽分而言之洛書所以釋河圖見天地一氣右降即左升也故此二卦又合而言之以明洛書之意也洛書繼河圖而起者皆絡繹于坎故名洛從水而繫辭言洛出書者此也豫禹也周易筆法也羲列于前禹隨於後會此神

道可以幹蠱故蠱卦次之而六爻皆言禹之事也六十四卦總一乾坤變化到底玩序卦傳云物必云云故受之以云云物不可以終云云故受之以云云脉絡原屬一貫故繫辭云君子所居而安者易之序也

蠱卦

若不知神氣隨入止之則內存者皆風寒陰邪事業豈有不壞之理凡事欲往有功須知未得蠱象原在庚辛及有蠱象又往丙丁一氣流行毫无止息所以彖傳云終則有始天行也與巽先庚三日後庚三日先丙丁後壬癸旋轉不息者同意故蠱卦次之彖云蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日大象云君子以振民育德蠱之義見矣

此卦言乾坤妙合發於事業者有如是也天下无非事業如臨觀乃事業中一端故此卦列于天開地闢陰陽流行之次所以亦云元亨也聖人順道自然之性而敘卦之次序神哉

臨卦

誠知神氣隨入悅而順之以之臨民无不順悅如功夫勤始怠終則所入者不勝其所消也八坤數也試觀臨之外卦豈非後來而有凶乎聖人示人養陽之意深矣故臨卦次之所以彖云

臨元亨利貞至於八月有凶大象云君子以敎思无窮容保民无疆臨之義見矣

觀卦

臨民民觀瞻也既以中正自處以誠接物上之感下如風行地上下之應上有將祭潔手恭敬仰覩之象故觀卦次之所以彖云觀盥而不薦有孚顒若大象云先王以省方觀民設教觀之義見矣

此二卦言乾坤妙合而爲治國之道當如是也混沌初分萬事畢出首在提綱携領雲雷屯君子以經綸正此意也

噬嗑

由是神明內照。如天地之雷電。雷自下動上。電自上照下。魑魅魍魎何能逃其萬一。如治獄之道。威明兼施无不利也。故噬嗑次之。所以彖云噬嗑亨利用獄。大象云先王以明罰勑法。噬嗑之義見矣。

此卦言乾坤玅合而爲雷電。逐其邪慝也。悖道者自誅。

賁卦

剛柔交錯。乃天地之大文也。人能內文明而外止。雖不及雷電之遠照。然于庶政亦小有利往也。故賁卦次之。所以彖云賁亨

小利有攸往。大象云君子以明庶政无敢折獄。賁之義見矣。

此卦言乾坤玅合而爲文禮以化成天下也。樂道者常舒

剝卦

若不養陽。則陰盛而剝陽。消長盈虛。信非渺茫。當順而止之。有象之可觀也。故剝卦次之。所以彖云剝不利有攸往。大象云君子上以厚下安宅。剝之義見矣。

復卦

養陽則陽復也。大德曰生。天地之心其見於此乎。動而以順行。天之自然也。故復卦次之。大象云先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。復之義見矣。

此二卦言乾坤玅合而爲盈虛消長有如是也。

无妄

此道之眞實可覩也。不見上天皆下之一陽而凝乎天地。且然。況萬事萬物乎。始終稍有不正。則不利有攸往也。故无妄次之。所以彖云无妄元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。蓋言无妄之理。徹始徹終也。大象云先王以茂對時育萬物。无妄之義見矣。

此卦言乾坤玅合而事事物物各賦无妄之理。示人觀萬

物盛時大可悟也。

大畜

明乎此。其宜養之也必矣。夙夜匪懈。自養于聖賢之域。內畜健而外止。不使稍有溢去也。萬物始於乾而終於艮。其所畜者何其遠且大乎。故大畜次之。所以彖云大畜利貞。不家食吉。利涉大川。大象云君子以多識前言往行以畜其德。大畜之義見矣。

此卦言乾坤玅合而爲前諸卦所云。人能眞識往行以畜其德。自有不家食之吉也。

頤卦

養者明善復初之謂非求口欲以實內之謂也觀其所養聖功之大也觀其自養不惟不能以實乎內適足以敗其中也而內之一陽何能止之不動乎故頤卦次之所以彖云頤貞吉觀頤自求口實蓋言當以正養內不宜外加造作也大象云君子以慎言語節飲食頤之義見矣

此卦言乾坤妙合而爲美德並非口實以示人知所求也

大過

淡薄足以明志積久自能會神而決不使勤始怠終者如棟撓之本末弱也无形之神道有形之楨幹觀坎爲水離爲火其道

明也故大過次之所以彖云大過棟撓利有攸往亨大象云君子以獨立不懼遯世不悶大過之義見矣

此卦言乾坤妙合以示人養正者當自信而久守也

坎卦

子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜蓋借水明道无纖細之停止也是水之流也豈水之流哉水之中有乾神焉然後水流不盈行不失信而无棟撓之本末弱也故坎卦次之所以彖云習坎有孚維心亨行有尚蓋言坎之中有合者乾神若也大象云君子以常德行習教事坎之義見矣

離卦

孟子曰日月有明容光必照蓋言有諸內者必形諸外也是火之明也豈火之明哉火之中有坤神焉然後繼明不息照於四方而與水相濟以左右民者也故離卦次之所以彖云離利貞亨畜牝牛吉蓋言離之中所畜者有坤神也大象云大人以繼明照四方離之義見矣

此二卦言乾坤妙合而爲水火以示人體物而不遺也離畜坤也坤順也重離重畜坤也順之又順也坤爲牛牛順也順而又順故曰牝牛離爲後天陰氣坤乃先天陰神而

坎可知矣總見後天有形之萬物皆先天无形之神道以爲之主宰也以上三十卦自先天无形之陰陽直追至後天有形之陰陽以示人之明道而進德也如此

下經三十四卦

上經三十卦自乾坤至坎離見道之體物不遺此實道之本性而非道之有心也所以咸列下經之首直接上經三十卦

咸卦

天地之道一陰一陽化生萬物感應无心人爲萬物首男女諸有形之陰陽也如再婚三婚之男女寧非夫婦乎然而感應未

免有意不若初婚之男女感應之无心也所以兌艮爲咸彖云
咸亨取女吉蓋言人之事業當體少男少女合婚之无心自得
道之本性而吉慶也大象云君子以虛受人咸之義見矣
此卦言乾坤玅合化生萬物无心之神玅也九四爻象極
明子絕四正是此象

恒卦

使陰陽无心感應有時而然有時而不然則人之體道者亦可
以有時而體有時而不必體也不知廣大配天地悠久貫古今
乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞正見无時无處无非陰陽也

人貞守之安往而不利乎故恒卦次之所以彖云恒亨无咎利
貞利有攸往大象云君子以立不易方恒之義見矣
此卦言乾坤玅合无心感應恒久而不已也

遯卦

陰陽之循環恒久而不已固也要知陽內陰外耳今二陰潛止
於內雖未至於否塞而否塞基於此矣極宜退身靜養不使陰
邪潛長方爲善也故遯卦次之所以彖云遯亨小利貞大象云
君子以遠小人不惡而嚴遯之義見矣
此卦言乾坤玅合示人之退而不失其正也

大壯 [illegible] 知退身靜養則精神足而元氣充也 [illegible] 不使大壯之
過而浩然之氣常相往來故大壯次之所以彖云大壯利貞利貞
二字[illegible]大象云君子以非禮弗履大壯之義見矣
此卦言乾坤玅合而爲浩然之氣人能養之則充塞於天
地間也

晉卦

陰陽流行毫无纖息當陽壯之時而无貞守之功則陽亢矣陽
亢則陰進故晉卦次之所以彖云晉康侯用錫馬蕃庶晝日三

接蓋康侯亢候也錫賜也馬午也夏陰生也蕃庶多也晝日三
接陰進絡繹不絕也言當陽亢之候而陰進何大盛也可不預
爲之貞守乎大象云君子以自昭明德晉之義見矣
此卦言乾坤玅合而陽極即陰生也彖傳柔進而上行序
卦傳物不可以終壯故受之以晉雜卦傳晉晝也最爲明
白

明夷

陰盛則害陽如何而後善哉必也內文明而外柔順艱貞積久
而神氣日盛雖至危地亦无害也故明夷次之所以彖云明夷

利艱貞。大象云君子以蒞衆用晦而明。明夷之義見矣。

此卦言乾坤妙合內明外順神於遠害也。

家人

上言文王箕子而遭紂難。不知皆起于家道陰邪之盛也。扶陽抑陰。烏容緩乎。故家人次之。所以彖云家人利女貞。蓋言家庭之間利於陰後也。大象云君子以言有物而行有恒。家人之義見矣。

此卦言乾坤妙合而齊家之道當如是也。家人內有父母。利女貞專指婦子言。九三極明。

睽卦

无物无恒。則家道乖異。今中女居上。少女居下。雁行有序。似有恒也。此論象也。非言神也。然而火性上行。金性下行。彼革言二女同居其志不相得。是示人有睽之意。尚未全露。此言二女同居其志不同行。是示人已革之象。毫无顧忌也。况兌神從革初來。有陰陽相薄之義。而所養未至。則大事有不克也。故睽卦次之。所以彖云睽小事吉。大象云君子以同而異。睽之義見矣。

此卦言乾坤妙合而戰乎乾也。神氣初反到家。是以睽極不睽。詳玩傳爻自見。

蹇卦

睽革乖異。諸事難行。未行則內先止。已行則外有陷。蹇難也。合止陷而言也。因險而止。則利西南。西南陰方也。因險地也。蹇之利也。因險而止。則不利東北。東北陽方也。非險地也。蹇之不利也。夫西南東北既明。猶宜利於貞守而弗懈也。且三五得位。豈不神氣利見而有功哉。此貞吉之意也。故蹇卦次之。所以彖云蹇利西南。不利東北。利見大人貞吉。大象云君子以反身修德。蹇之義見矣。

此卦言乾坤妙合。示人見險而知止也。大象反字最妙。因

蹇不往。正是反身修德。六十四卦總是發明羲禹文周神物。坤之西南得朋。東北喪朋。已立通部主腦。諸聖一心。前後一意。詳玩自見。象傳云蹇難也。陷在前也。見險而能止。知矣哉。最爲明白。總要會得蹇是因陷而止不進之義。文王恐人不解。故下卦復明之。

解卦

夫蹇而曰利西南。是不必往西南自利而陰邪自解也。夫既不往於西南。而又何所來哉。其來如地雷復。左而上升則吉也。由是有所往。功夫優於夙昔。何往而不利乎。故解卦次之。所以彖

云。解利西南无所往。其來復吉。有攸往夙吉。大象云。君子以赦過宥罪。解之義見矣。

此卦言乾坤玅合以示人避陰趨陽。則能解人之蹇也。

損卦

陰上陽下。後天之道也。成變化。行鬼神。大解悖逆。正見天之神道也。今泰之三升爲六。有乾元之吉。善補其過。神自聚也。何不覲用二簋而用亨。與二簋雖微而誠能積中。聚者多也。故宜貞守不可再損。三損至於遯否。所往安有不利也哉。故損卦次之。所以彖云。損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。大象云。君子以懲忿窒慾。損之義見矣。

此卦言乾坤玅合損剛益柔。天地之氣數不容已也。

益卦

自內而往曰損。自外而來曰益。彖傳云。損上益下。又云自上下下。又云木道乃行。正見天之神道與時而偕行也。豈不利有攸往。利涉大川。故益卦次之。所以彖云。益利有攸往。利涉大川。大象云。君子以見善則遷。有過則改。益之義見矣。

此卦言乾坤玅合與時偕行。人當因時遷善而改過也。

夬卦

謙則受益。滿則召損。此其道不必二三其見也。惟內剛健而外和悅。卽于王庭。未有不揚眉舒氣者。若遇微邪當前。卽呼號同人以逐之。而猶必惕厲。告之九二上下一氣不利近于陰邪。自然利有攸往也。故夬卦次之。所以彖云。夬揚於王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。大象云。君子以施祿及下。居德則忌。夬之義見矣。

此卦言乾坤玅合以示人決陰之道。必健而悅。決而和也。

姤卦

不然。當前微邪反覆潛入。有履霜而堅冰至者矣。故姤卦次之。所以彖云。姤女壯。勿用取女。大象云。姤后以施命誥四方。姤之義見矣。

此卦言乾坤玅合預爲防患也。

萃卦

有孚在道。悅而順之。久之則精神聚也。神居九五。中正相應。可无慮矣。然姤命已施。降亦易耳。若无戒慎之功。則有不虞之患。此彖云利貞之意也。知此道者。則神聚而亨通矣。譬如神道得廟。豈不神氣利見。所往利行乎。故萃卦次之。所以彖云。萃亨王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。大象云。君子以

除戎器戒不虞萃之義見矣

此卦言乾坤玅合而致役乎坤也王離神萃言聚也假借也廟坤也大牲卽大牢坤之謂也乾乃先天正神兌者後天正氣言人正氣聚內則利有攸往試玩彖傳剛中而應聚以正也涣卦剛來而不窮王乃在中也自悟再兌遇坤則聚坤有和乾之德繫辭云四多懼退而靜養之義也所以六十四卦每卦第四爻多有此意各卦各具八卦方位四乃坤之位也不然澤火云革澤水云困而此何以獨云萃也哉

升卦

和順積久內用祀而外用征无不吉慶也有合於乾之元亨故升卦次之所以彖云升元亨用見大人勿恤南征吉大象云君子以順德積小以高大升之義見矣

此卦言乾坤玅合而齊乎巽也

困卦

然升不可驟升也亢龍有悔但知升而无乾乾之功也困者亢之成兌神而坎陷也今兌神陷南是天德已位乎上矣序卦傳極明然而二五得位神氣充足自然吉而无咎若以窮困不能貞守徒尚口舌而亦不能取信於人也務默靜養爲容緩乎故困卦次之所以彖云困亨貞大人吉无咎有言不信大象云君子以致命遂志困之義見矣

此卦言乾坤玅合以示人天德不可爲首也

井卦

天德位上非後天之道自當折身而居坎下矣序卦傳極明說卦傳曰勞乎坎乾神休息之道也乾神雖改邑八方无喪无得究之一週而仍休息於坎也所謂往來井井先王以至日閉關商旅不行后不省方正是此意彼以乾神將復言此以乾神初息言

若休養未至而妄動之如汔亦未繘井而反羸其瓶凶之象也故井卦次之所以彖云井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶大象云君子以勞民勸相井之義見矣

此卦言乾坤玅合而勞乎坎也

革卦

陰陽一氣耳惟視其升降也升者陽而降者陰變化之道見矣今兌上離宮是丙祿在巳陽極將陰變革之時未來者升已至者降有二女同居不相得之象矣至於暌巳革矣湯武革命井井之矣故革卦次之所以彖云革巳日乃孚元亨利貞悔亡大

象云君子以治曆明時革之義見矣。

此卦言乾坤妙合而相見乎離也。說卦傳曰聖人南面而聽天下，嚮明而治，盖取諸此也。故大象云治曆明時。

鼎卦

休養之久，神氣充足而耳目聰明也。國家棟梁之材，其在斯乎。由賢希聖，由聖希天，皆棠以養正之功。聖人特舉此鼎以示人一誠積中養正之象，豈不大吉亨耶。故鼎卦次之。所以彖云鼎元吉亨。大象云君子以正位凝命，鼎之義見矣。

此卦言乾坤妙合休養之久，變革維新，自如鼎亨之義也。

再離者外也，巽者兒神之入內也，觀澤火革即可知矣。夫子恐人不識鼎義，所以彖傳云鼎象也，以木巽火而鼎中正氣充足，此飪之所以亨也。聖人取鼎象以木巽火之義一誠積中以享上帝，聖賢觀鼎象以木巽火之義以自養得亨，而且得以大亨者，皆是得鼎象以木巽火之義也。故云巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是神自外入內，正合後天之道，是以元亨。君子以正位凝命，言不可不盡此以木巽火如鼎象亨飪之義也。闡道切近，孰有過於周易者，但筆法緼藉，故人多入於岐途耳。

震卦

鼎亨之日，長子得其時矣，所謂帝出乎震也。豈不虩虩啞啞，震驚百里乎。所以然者，總因不喪鼎亨之具也。故震卦次之。所以彖云震亨，震來虩虩，笑言啞啞，震驚百里，不喪匕鬯。大象云君子以恐懼修省，震之義見矣。

此卦言乾坤妙合而善動也。

艮卦

威震之候，既知修省，自然中心知所止矣。前當行則行，今當止則止，動靜不失天時，其道光明，不亦歷久而无渝也哉。故艮卦

次之。所以彖云艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。大象云君子以思不出其位，艮之義見矣。

此卦言乾坤妙合而善止也。上二句言象也，下二句言神也，精切妙極，象神俱見後說六十四卦總乾坤變化中。

漸卦

知止是也，但不可驟止以起人議，如風善入，徐徐漸止，又如女子于歸，感應无心，故漸卦次之。彖取女歸吉利貞，爻取鴻雁以漸進，皆示人以漸止之意也。大象云君子以居賢德善俗，漸之義見矣。

此卦言乾坤妙合如風善入漸止於不覺也。居平居也。以平居賢德善俗。皆取漸義。且鴻因時而至。承上艮義。又不再偶。以起歸妹。

歸妹卦

既知漸止。不可因悅復起動念人之最悅動者莫少艾若也炎烈之餘。復行炎烈。如因悅妄動歸妹一般。陰陽乖舛。大无後程。故歸妹次之。象取歸妹征凶。爻取歸娣歸須。皆示人不可因悅妄動之意也。大象云。君子以永終知敝。歸妹之義見矣。

此卦言乾坤妙合既知漸止。不可因悅而妄動也。

豐卦

邪念豈可因悅而妄動乎。雷以動之。日以暄之。皆所以逐其陰邪。如折獄致刑之道。魑魅魍魎。安能逃其萬一。雖目前无咎。是時運尚寬如日正中也。然而日中則昃。月盈則食。神氣消長。與時偕行。而况於人乎。而况萬物乎。故豐卦次之。所以象云。豐亨。王假之。勿憂。宜日中。大象云。君子以折獄致刑。豐之義見矣。

此卦言乾坤妙合而鑒察陰邪。絲毫不能逃也。

旅卦

若是者過。豈可匿耶。人之處過。當如山頭之火。務使撲滅。稍有餘燼。人皆見之。又如行路宿店。衾影不安。隨來隨往。不致二過此序卦傳窮大失居而无所容之意也。如此止神于離。貞守之久自然吉也。故旅卦次之。所以象云。旅小亨。旅貞吉。大象云。君子以明慎用刑而不留獄。旅之義見矣。

此卦言乾坤妙合而勇於寡過也。旅行也。小陰也。言人速去陰惡則亨通矣。彖言旅貞吉。爻言旅瑣瑣斯其所取災。大象言明慎用刑而不留獄。序卦傳窮大失居而无所容。雜卦傳豐多故親寡旅也。俱不可忽舉此一卦其餘類可推也。

巽卦

以前所言。皆天地自然之道。陰陽不測之神。使人遵而守之。則剛中正而前行。柔温和而後順。豈不利有攸往。而神氣暢達乎。但恐言之諄諄。聽之藐藐。不得不巽言重申。使人盡性以至命。故故巽卦次之。所以象云。巽小亨。利有攸往。利見大人。大象云君子以申命行事。巽之義見矣。

此卦言乾坤妙合而善入也。序卦傳旅而无所容故受之以巽。大畜象云。多識前言往行以畜其德。足見通部一意。

兌卦

造物神靈人性皆善巽語之言能无悅乎今觀兌象陽升陰降順天應人至正至理入乎性忘勞忘死見於人以視乎民勸矣哉故兌卦次之所以彖云兌亨利貞大象云君子以朋友講習兌之義見矣

此卦言乾坤玅合而善悅也悅萬物者莫悅乎兌兌者天地之正氣也位居西方是正氣之大復也正氣復萬物有不充實而悅者乎但不可再降以啓陰盛所以彖云兌亨利貞言人能大復正氣利於貞守又言亨在後也

渙卦

悅之道大矣哉悅而釋之則去故取新覺吾方寸之中正天眞安身之宇譬如神道得廟之義也舟楫日閑之既久何大川而不利涉乎然必守此渙義而後吾身之精神如風行水而滿中也故渙卦次之所以彖云渙亨王假有廟利涉大川利貞大象云先王以享于帝立廟渙之義見矣

此卦言乾坤玅合散去陰者卽能聚乎陽也夫巽者兌神折身而入也六十四卦至此而神聚于內者亦云至矣聖人何以取此風水而爲渙也哉蓋入者巽之德而散又巽之性也坎水陰也惟散去陰滯而陽入之得力如醫病然必散去陰滯而後正氣得以大伸聖人恐人故習未除終屬扞格不通這又是示人去故取新一番功夫試觀秋也神入不遂則風以散之試觀春也神出不遂則風以散之要知風行則涼總是散陰之義也道之本性如此而見於人乎而見四時乎所以彖云利涉大川乘木有功也說卦傳云風以散之撓萬物者莫疾乎風皆明此渙義也散而後聚六爻自見王假有廟與萃卦同

節卦

雖然有節矣道以中正爲貴若不知通塞而苦于節焉何以成

四時之度數而无勞傷乎觀小畜之體位得宜可悟矣故節卦次之所以彖云節亨苦節不可貞蓋言行之有則也大象云君子以制度數議德行節之義見矣

此卦言乾坤玅合而有中正之度數也

中孚

此其道可問之他人哉入而問之吾內可也前渙存誠亦覺來格而來享然反之于心猶歉信之未深也自節亨以來而信及无心成化豈不昭然吉乎繫辭傳云易无思也无爲也感而遂通天下之故巽入也兌神也非神氣收入孰能與於此故中孚

次之所以彖云中孚豚魚吉利涉大川利貞大象云君子以議獄緩死中孚之義見矣

中二也孚合也二合五也魚坎升也豚離降也陰陽循環弗息道之性也言果能至誠孚道自然吉矣故彖傳云豚魚吉信及豚魚也漁言初入也節言初出也此言居內應外循環不息與臨觀後繼以噬嗑者又一變化矣

此卦言乾坤交合至誠未有不動者也

小過

家語云人能去驕氣與多慾態色與淫志皆无設於身見內外

交養可以入德矣如前諸卦養于內者可謂至矣若外无柔聲下氣以和之則德行偏而不全矣何以贊化育而位中乎雖陽剛失位不可以大事然而飛鳥遺音之柔下不可廢也故小過次之所以彖云小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉大象云君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉小過之義見矣

此卦言乾坤交合內之真實外之柔遜以見交養之道也

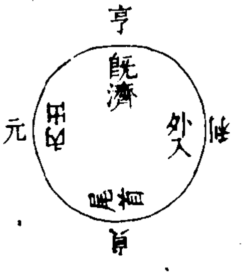
既濟

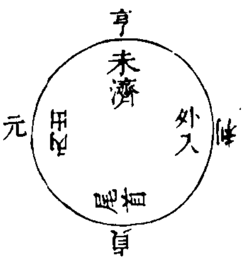
如此內外交養水火濟矣然无貞守思患豫防之功初之吉者又何能保其終之不亂乎故既濟次之所以彖云既濟亨小利貞初吉終亂大象云君子以思患而豫防之既濟之義見矣

未濟

雜卦傳曰歸妹女之終也未濟男之窮也言乾前坤後流行於後天之末也先天流行於後天屯也後天流行而終之渾也欲知昨日須觀今日欲知明日亦詳今日羲禹文周孔子俱從目前之實見處以驗出前後之未見五聖言之極切極明詳玩自見未濟首尾云者以明神物旋轉之全體也言不知陰當于貞守則循環不明安望其所往吉利耶故終以首尾告焉所以彖

云未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利審是乾坤不可不詳也大象云君子以慎辨物居方未濟之義見矣





此二卦統承神物有首有尾自先天以至後天之終。旋轉變化毫无止息如臾轉也。六爻俱明。大象云君子以慎辯物居方。慎細心也。辯詳辯也。物神物也。居方所居之方位也。言神物有本有末。有始有終。有先有後。有首有尾。自先天流行於後天之終。有羲禹文周諸圖可考而知。學者當細心詳辯也。余立周易口訣大見矣。

以上三十四卦。自人道而又挽至天道。以示人之明道而進德者又如此。　此四詳易心

六十四卦總一乾坤變化

乾　乾神自下旋上也。故初爻云潛龍。前大開闢之象也。所以乾爲先天。至於繫辭之乾坤成列。說卦之乾爲天坤爲地。卦序之有天地。雜卦之乾剛坤柔。是先天神道妙合而凝。亦有言乾坤爲後天者矣。然而辭意精切。不可混也。識得周易筆法。則通部一氣貫串。何等自然神妙。坤　乾神自上轉下也。故六二云直方大不習无不利。一陰一陽謂之道。陰陽不測謂之神。正指乾坤而言也。若使習而後利。何以謂之神道乎。乾陽物也。故德曰健。坤陰物也。故德曰順。其實升者乾升。降亦乾降。陽前陰後。升降一神而已矣。乾坤緼易。直接今之開闢。屯之乾神左旋。蒙之乾神右轉。一路旋轉變化而去。正見先天流行於後天。原一氣也。此二卦伏羲八卦方位是也。屯　一陽初生。故初爻云盤桓。蒙　二陽也。較屯已動。較需未明。故初云發蒙。需　三陽開泰。故初爻云郊。訟　天則盡矣。陽極必反。故初爻云不永所事。此四卦言後天六陽自地而上升也。故皆從坎。伏羲河圖一三之義也。師　此卦言後天陽下陰上之義。比　此卦言陽升則陰降。承上六陽起下六陰之義。小畜　一陰降也。又承比意。言陰之降也。非驟降也。亦如屯蒙需訟之漸動焉。然陰必陽升而後降。故初爻云復自道。六十四卦三百八十四爻諸陰聽命於陽。循環弗息。不特此也。履　二陰降也。故初爻云素履。二五中正之義也。泰　三陰降也。六十四卦各俱一八卦方位也。內三畫即坎艮震巽。六陽上升。外三畫即離坤兌乾。六陰下降。三即六也。故初爻云拔茅茹以其彙。否　六陰降也。故初爻亦云拔茅茹以其彙。此四卦言後天六陰自天而降也。故皆從乾。伏羲河圖二四之義也。屯以下十卦。以明天地之則如此。同人　先天神道流行於後天。非虛玄也。此卦言乾坤妙合而凝。始於天日。伏羲六十四卦方位乾爲天是也。故初爻云同人於門。上九云同人於郊。言自內而達外也。且道是圖圖的至此方是一半。至謙方成一週。故象又云同人於郊志未得也。大有　言後天之天日。得秉先天之元氣也。謙　坤道妙合而凝。始于地山。伏羲六十四卦方位坤爲地是也。故象初云卑以自牧。上六云征邑國。言自外而入內也。豫　言天地設位而易行乎其中矣。乾四過中。故初爻云鳴豫凶。隨　上卦言帝出乎震。此卦言帝悅乎兌。故初爻云

出門交有功。上六云王用亨於西山。言乾神自離宮別同人出門。回至兌方。此明禹之洛書。言陰陽升降。原屬一氣而已。蠱　天下非无事也。明於有乎在道。而知神止入內。再乾元亨。何蠱之有。故初爻云有子考无咎。臨觀　臨民觀感。乃事中綱領。不可不行正也。故臨初云咸臨貞吉。觀上九象云觀其生志未平也。其生者離此而入彼也。言乾坤行於天地之間。不惟顯有王法之臨觀。且[illegible]有火雷之噬嗑。噬嗑　臨升觀降。非二氣也。故噬嗑次之。賁　觀人事可知矣。剝　審是則守乾急矣。如遇陰剝陽於外。宜以上陽安宅於下。若不修省。則無庇矣。故初云剝床以足。蔑貞凶。上九云小人剝廬。言剝去上九。眞無容身之地矣。復　知者將外虛陽收入而爲眞神。故初云不遠復無祇悔元吉。象云不遠之復以修身也。无妄　此實道也。故初云无妄往吉。大畜　既知實道。必惕厲大養。故初云有厲利已。頤　若外眞實而養口腹。何足貴乎。故初云舍爾靈龜觀我朶頤凶。大過　養以貞實。勿問巨細。故初云藉用白茅无咎。坎　養之不充。則陽不升。故初云入于坎窞凶。離　陽在上。則陰在下。故離次于坎。故初云履錯然敬之無咎。舉此二物以見道之體物不道。示人當主一無適之爲善也。咸　言道之體物不遺。是无心感應。故九四

云貞吉悔亡。**恒**道之無心感應又是恒久不已。故九二云悔亡。**遯**言可久者陽也。非陰也。若陰邪浸長。急宜退身靜養。故初云遯尾厲。勿用有攸往。**大壯**養陽則陽壯。猶利貞守不使過壯。故初云壯于趾。征凶。**晉**當壯之時而无貞守之功。則陽亢矣。陽亢則陰進。故初云晉如摧如。貞吉。罔孚裕。無咎。言不使陰進則吉。不可合於寬裕懈怠何咎。**明夷**陰進則陽受傷而不能升。故初云明夷于飛。垂其翼。**家人**巽入也。離南也。兌為後天正氣。先天乾神君中矣。巽兌之反也。離有助巽之義。故初云閑有家。悔亡。如後之所敘之睽損益夬姤萃升困井革鼎漸歸妹巽兌渙節中孚諸卦。俱有兌象。皆是乾坤上下出入旋轉之象也。**睽**乾神從革自右轉來。有遵背前義之象。故卦名睽。刑六爻點之而神已東升矣。所以六爻始睽而終不睽。**蹇**乾神止內也。**解**乾神出外也。**損**乾神去也。損本太卦。乾神上升三而為六。此損所當損。天地之氣數不容已也。若神无變化則天地閉淡而萬類絕矣。故六三云三人行則損一人。一人行則得其友。言一陽之所致也。**益**乾神來也。益本損而旋轉。亦三應之道也。前神三升為六。是神極而必反也。觀巽乃兌神折身而入。卽可知矣。所以彖傳云。益損上益下。自上下下。木道乃行。與時偕行。陰陽不測

之神。卽在生生易中矣。六爻極明。**夬**乾神出也。**姤**乾神入也。**萃**乾神聚也。**升**乾神長也。巽者兌神之入下也。入極則復天地之則也。故卦名升。然升猶未升也。所以彖傳云柔以時升。是養至而方升也。又云南征吉。志行也。是志行而身未行也。再以六爻點之而神東升矣。六爻極明。**困**乾陷於上也。故象傳云剛揜也。知進而不知退升必極。則亢龍有悔。其斯之謂乎。故卦名困。六爻重一徐字。**井**乾養於下也。知退而靜養之道之性也。所以象云改邑不改井。**革**養之至則有去故之義。**鼎**故去則新來。以物象言之。巽木也。離火也。以木巽火。飪之所以亨也。以人身言之。巽肝也。腎者肝之子。開竅於耳。且耳為金木二星。腎氣足則肝氣充。肝氣充則耳聰。離為火。心也。在天為日月。在人為兩目。心神足則目明。以神言之。兌神美在其中。自然文明暢達於外。發於事業。而亨鼎亨不亦宜乎。其故何也。神氣內充。自然一陽上升。升震驚百里。不喪七鬯。正此說也。**震**一陽初動有震升之義。故德曰動。陰極則陽升。所以震次於離。此時行則行。動而不失其時之說也。**艮**震轉為艮。六陽極也。陽極再不能前行。故德曰止。所以艮次于震。此時止則止。靜而不失其時之說也。**漸**巽入也。艮止也。神氣漸入止內也。**歸妹**有不知神氣徐入漸止。因悅妄

動散神之義。**豐**妄動有誅。彖爻極明。**旅**外明而內止之極宜不二過。故初云旅瑣瑣斯其所取災。**巽**艮有止德猶未反也今一陰初生。方是神反。故德曰入。所以巽次于艮。姤后以施命誥四方。正此彖也。**兌**神反則萬物充足。故德曰悅。所以兌次於巽。履虎尾不至人亨。正此說也。**渙**散也。惟散故可以聚新。所以六爻皆言散也。**節**故習散去。新得自來。如春夏秋冬。天道自然。但不可若執以滯神氣。示人知有節也。上篇說明。**中孚**上巽入也。下兌神也。神氣入內。自然誠能動物。**小過**外欲動內剛止。自然如飛鳥遺音之柔聲下氣也。**既濟**人事之易見也。**未濟**天道之難知也。至此乾坤總結。首乾坤。乾上坤下。終未濟。乾下坤上。八卦方位一週也。以見先天流行於後天。而乾之變化不測者如此。

以奇耦畫象觀之。乾坤二也。以神言之。乾坤一也。詳玩通部當位不當位。卽可知矣。三十餘說俱在可考。神氣上下旋轉出入莫不見之。孔子韋編三絕。見神氣周流六虛。上下无常。故象以當位不當位。以示神氣旋轉為

得位不得位。又以中正二字取二五。神居上下。下則旋上。上則轉下。毫無止息。又不可拘拘以中正為二五也。但二五為神居之中正。故多及之。　此五詳易心

繫辭上傳

天尊地卑節　以象觀之。天上而地下矣。然而六陽積上。六陰積下。有定性矣。天地以象言。乾坤以陰陽言。以有象言无象。周易之旨也。二句以內卦為陽。外卦為陰。大體言之。外卦若動是陽上也。內卦若動是陰下也。陽貴陰賤。其位陳於此矣。三多凶。五多功。貴賤之等也。卽是此意。二句以內外動爻言之。陽動陰靜

互爲有常總歸於一陰一陽而已矣二句言爻雖分六其實上下一氣方外也物神物也外陰率類而聚於內皆因內陽發分於外之所致也陰必聽陽循環弗息而善惡卽生於此矣二句以人扶陽抑陰趨易言之上下雖分陰陽其實一神之升降也升者成象降者成形試觀將雨之候地之陽氣上升爲雲而雨卽雲也豈非在天成象乎天之陰氣下降爲雨而雲卽雨也豈非在地成形乎是知雲雨一物也但視氣之升降耳更有易見者如露一端是天氣乎是地氣乎其實一氣也陽氣上升固不因物而有阻亦不外物而獨行無物固升有物亦升但離物巔處未免神氣一斷斷卽陰之降也而後升陽氣又將前斷陰氣一扶所以露在物之巔處人欲使之豈可得乎隨斷隨扶隨扶隨斷此變化見矣三句示人消息卦爻變化言之夫子追憶伏羲作易之初以見道之自然如此下文是以二字方見神情

是以剛柔相摩節　是以伏羲作易本乎一奇一耦自一奇而摩爲六奇自一耦而摩爲六耦文曰乾坤又自乾坤摩出兌離震巽坎艮合爲八卦摩奇也而亦摩耦是以剛柔相摩又自八卦變化盪成六十四卦如夬大有大壯小畜需大畜太之生於乾履睽歸妹中孚節損臨之生乎兌同人革豐家人旣濟賁明夷之生於離无妄隨噬嗑益屯頤復之生於震姤大過鼎恒井蠱升之生於巽訟困未濟解渙蒙師之生於坎遯咸旅小過漸蹇謙之生於艮否萃晉豫觀比剝之生於坤盪此也而又盪彼是爲八卦相盪此天地自然之妙伏羲摩盪出之總不外一陰一陽而已矣

鼓之以雷霆節　所謂伏羲畫卦剛柔相摩者誠見天地之道只一陰一陽也試以天地之大者言之雷陽也風陰也卽鼓潤之無涯日陽也月陰也卽運行之不息暑陽也寒陰也卽循環之無端總一陰一陽而已矣

乾道成男節　再以萬物之繁者言之乾陽也凡乾道而成者皆男坤陰也凡坤道而成者皆女人爲萬物首舉人而萬物可知矣是以伏羲畫卦只一剛柔相摩而聖人之能事畢矣莊周所謂易以道陰陽正此謂也

乾知大始節　所謂天地之道一陰一陽者非判然兩物也乾知大始卽大哉乾元萬物資始坤作成物卽至哉坤元萬物資生周子所謂二氣交感化生萬物是也

乾以易知節　由是觀之總是陽前陰後並行不悖乾則健行無阻以易知而坤則後順毫無繁難是以簡能也鼓之以雷霆與

乾道成男二節總見作易之始本乎一陰一陽乾知大始與乾以易知此二節又言一陰一陽原非兩物實先天一氣之流行也是知剛柔相摩乃一氣之變化而八卦相盪亦一氣之變化從可識矣太極者乾坤之别名也夫子于畫卦之始作易之初將太極從陰陽處闡發至密故云易有太極正指乾坤之謂也詳玩乾坤其易之緼耶并諸圖自知如此看去方是易有太極

易則易知節　夫既曰乾易矣可令人易知者也夫既曰坤簡矣可令人易從者也既知乾易則其心明白必依乾爲宗而親近也既知坤簡則其事要約必法坤從乾而有功也乾者悠久無

疆既以乾親之則亦可以悠久矣坤者知光大也既法坤從乾則亦可以光大矣久者聖人之德至誠無息純亦不已未至于久而可久亦爲賢人之德矣大者聖人之業徵則悠遠博厚高明未至于大而可大亦爲賢人之業矣此即先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶之意

易簡而天下之理得節　乾坤者萬理之本易簡者乾坤之德乾坤之德既了然于吾心之中而天下之理得矣天下之理既得則輔相天地亦可以與天地參而成位乎其中矣夫子于繫辭首言易神本象爻言作易之始至此又見體易之極功也

此六詳易心

說卦傳

昔者聖人之作易也至以至于命節

聖人心通造化幽贊于神明而生蓍法以前民用大衍之數五十其用四十有九以見一生二二生三三四時五行揲蓍之義蓋取諸此也凡十有八變而成卦發揮爻之剛柔占其事之吉凶皆所以和順道德而盡性至命也

昔者聖人之作易也節

總見易之一理皆先天自然之性雖流行於兩儀六陰六陽于

條萬緒無非乾坤一氣也所以先天八卦三畫而成以見一陰一陽陽前陰後並行而不悖也繫辭傳言剛柔相摩其至明也如畫卦者先畫一畫是先一陽也再加一畫是後一陰也又加一畫是示人先天只一陰一陽陽前陰後並行不悖流行于後天而爲六陰六陽也所以伏羲六十四卦方位六畫而成後之文王八卦方位雖括羲禹諸圖其實重在先天流行于後天一邊故八卦方位亦是三畫及象六十四卦亦是六畫然則聖人之意不可見乎可與剛柔相摩節參看夫子追憶文周作易之初如此

天地定位節　此伏羲八卦方位舉此八物以言後天生成于先天之大象也

雷以動之節　此伏羲八卦次序舉此大綱以言先天流行于後天之功用也陰必聽命陽升而後降故震坎艮乾前而巽離兌坤後也八之字俱指萬物言神在其中矣

帝出乎震首節　此文王後天八卦方位承伏羲先天八卦而言也所以伏羲後天河圖列于前而不敘于此者後天八卦與河圖一也以見開天道者伏羲成天道者文王也聖人示人之意其精密矣

帝出乎震二節　此言帝由八卦方位而萬物隨帝出入知萬物即知帝矣此章統見帝之所爲下章分見帝之所爲也

神也者妙萬物而爲言節　此文王八卦次序不曰乾坤而曰神是示人乾坤即神道也且試以四季五行言之萬物靜極則樂動非萬物自能動之也而乾坤絪易則爲雷矣于是動萬物者莫疾乎雷萬物鬱極則欲撓非萬物自能撓之也而乾坤絪易則爲風矣于是撓萬物者莫疾乎風萬物濕極則喜燥非萬物自能燥之也而乾坤絪易則爲火矣于是燥萬物者莫疾乎火萬物虧極則說足非萬物自能足之也而乾坤絪易則爲澤矣于是說萬物者莫說乎澤兌者後天正氣而先天乾神居中矣如人日間勞困無力得夜間陽氣一復則人身之元氣復矣所以兌居正西是乾坤復萬物元氣之象也萬物燥極則欲潤非萬物自能潤之也而乾坤絪易則爲水矣于是潤萬物者莫潤乎水凡潤皆屬坎莫認澤爲水矣前說頗明萬物生於土而休于土非萬物自能休生也而乾坤絪易則爲艮矣于是今歲終萬物明歲始萬物者莫盛乎艮所以艮居東北方也故後天八卦水火南北相射風雷並行不悖山澤流行通氣惟一乾坤神道之妙然後能變化各正性命也先天流行於後天神妙如此夫子以八卦次序復申帝出震義言帝出震也非帝生于震也神原上年從乾坎艮而來始出震也

故將乾坤納於後天動震止艮與文王八卦次序圖言先天後天一氣旋轉而始終總是一陽所致同意再伏羲八卦次序先天也故以陰陽旋轉言之文王八卦次序後天也故以五行次序言之文周于易極深研究處惟孔子知之至矣

此七詳易心

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂乾健也故疑而剛坤順也故疑而柔知比則樂以觀咸得師則憂同憂民此二卦言有天地利建侯

臨觀之義或與或求治政之得失當於人已處察之此二卦言承君命以治民其要在廓然大公

屯見而不失其居。卽改邑不改井。

蒙雜而著。德施普也

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。起動也止靜也陰陽盛衰皆起止于損益。急宜因時而養不然有災不觀無妄之理乎。此八卦言陰陽循環之易見也

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。聚則神氣入內若升則神去而不來也謙輕不能有終而豫則後有怠。此四卦言君子修之吉小人悖之凶。

噬嗑食也。賁无色也。噬嗑如食物然而邪欲不能逃。賁雖無形可見而萬物莫能外

兌見而伏巽也。悅見于萬物皆因神氣而入也

隨无故也。蠱則飭也。帝出震入兌此道之本性隨之原无心也不然則蠱可不急以飭之乎。先甲三日後甲三

日之義也此六卦言陰陽交密極嚴不得不爲之豫告也

剝爛也。復反也。爛陽敗也反陽復也

晉晝也。明夷誅也。晝則陰進而陽受傷

井通而困相遇也。井勞乎坎也神氣入內自然亨通若使神氣位上則陽極遇陰而困也此六卦言陰盛傷陽陽極則困以示人可守中正而徐徐也

咸速也。恒久也。此二卦言陰陽感應原屬無心不疾而速不行而至且恒久而不已也

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。知離則合知止則聚緩則陰退難不前進陽外故睽陰內利貞玩否泰相反其餘類可推也此八卦總言不知除故則不能納新而陽外陰內之凶有之

大壯則止遯則退也。止卽利貞靜退養也

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故親寡旅也。衆則陰盛親陽同行去故當除故習取新納神入內過離過坤也信誠動物也故欲去過則喜于寡也此八卦言扶陽抑陰不可一刻少息

離上而坎下也。此二卦承上起下言天地中正之道如此

小畜寡也。履不處也。寡尚微之義不處隨入之義

需不進也。當此三陽不可進也訟不親也。當此六陽不可親也大過顛也。顛倒本末弱也姤遇也。柔遇剛也。相見乎離漸女歸待男行也。陰必聽命陽升而後降抑陰之義也詳玩待字自見頤養正也。既濟定也。養正人事之定理扶陽之義也本文極明歸妹女之終也。坤道於是

乎極未濟男之窮也。乾道於是乎盡言先天流行于後天之終文王八卦方位旋轉一週也夬決也。剛決柔也。夬者明決之義君子道長小人道消也。此二句雖承夬言然統而論之明乎此者陽長而陰消也

文王就伏羲六十四卦次序。變制而彖繫之。孔子就文王六十四卦次序而雜傳之。總一先天流行於後天也。貌雖異而神則同。

信哉天生神物聖人則之。

此八詳易心

文王八卦所以方位說

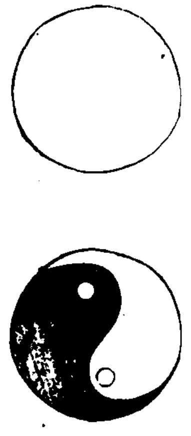
冬至一陽。後天之初。所以乾止先天艮方也。象雖止而神无阻。先

天後天一氣也故德曰健乾爲先天正神兌乃後天正氣神道與時偕行詳玩各卦自見所以位居西方澤及萬物之義也故德曰悅乾坤一神右降左升所以坤列西南以陰從乎陽也故德曰順至於坎陽內也故德曰陷河圖一三自內升外也離陽外也故德曰麗河圖七九自外降內也分陰分陽一氣旋轉河洛言之詳矣先天乾神止亥而後天四季止丑孔子說卦始乎震以明艮之得當也故德曰止再觀震轉爲艮而止丑之義益見矣或云震巽之說有可疑者使震下而巽上未始不可者陽內陰外亦後天之道也文王列之東方則何以故不知天地一大人也察之於人有神

合者周身之筋俱屬於肝帝出之道路也故於寅卯獨盛於宗筋提孩之童更易見也兄六卦各得其位而震巽列東夫何疑哉再德取動入而上下卽在其中當察之於神勿泥之於象也水火木金既列四正則四隅非土而何羲禹文周孔子何嘗有兩說哉信乎八卦與天地準故能彌綸天地之道

此九詳易心

太極圖



無極而太極 至 兩儀立焉

再舉周子圖論以見義圖次序也周子無極而太極確確有據要在乾坤二卦作爲圜圖陽升陰降自開闢以至混沌又從混沌復至開闢年月日時莫不皆然不過遠近大小之殊耳無極在伏羲八卦方位前一步陰必聽陽動變神化无極而三字發之最透詳玩自見愚借物而俗解之未必不助乎道之萬一也且如混水一盆清濁未分是無極也少項清濁自有條理但未疑定是無極而太極也清濁有條有理是太極動也太極動漸有清明之意是太極動而生陽也然動之不極不足以見乎靜惟動極而靜自然濁

氣下凝是太極靜而生陰也太極有動極而靜自然靜極而復動一動一靜互爲其根至此而清濁洮然是陰陽分而兩儀立矣繫辭言易有太極是生兩儀又云乾坤其易之蘊耶可見太極乾坤原是一物要知道之晦於酉而明於寅其中爲時許多而無極太極以至兩儀立焉豈偶然哉周子無極是伏羲八卦前景象太極是伏羲八卦後河圖前天地將分未分夾縫中文章卽伏羲八卦次序也細玩本文動靜字樣自見如婦人胎足將產未產而胎氣轉動正是此象。

陽變陰合節

由是陽變化而先行陰作合而後順卽繫辭傳言乾知大始坤作成物之說是先天太極流行於後天而生水火木金土如冬至動⊍而陽生巛夏至

靜∧而陰生巛卽河圖之象此言畫之矣周子猶恐人之不知太極流行於後天左升右降所以又言五行順布四時行焉愚謂周子無極本乎伏羲八卦太極本乎河圖而變制於此三節見矣要知四圖是一串事無極如婦人並未受孕一人之象八卦如婦人受孕頭上足下之象前說頗明太極如胎足轉動河圖如將產頭頂產門當其未產儼然一人耳及既產也居然兩人耳所以先天爲之一氣後天爲之二氣也。

五行一陰陽節

夫一本而萬殊萬殊而一本觀五行一陰陽可知矣五行固五氣其實陰陽之升降升降分乎陰陽要知一太極之動靜也又豈有外於無極者哉夫五行之一太極固也然而五行之生也又各一其性有不可紊者矣雖然五行之生各一其性然亦無非渾然太極之全體以運之者愚謂周子此節卽伏羲內方外圓圖先天爲之體後天爲之用而先天後天不可須臾離也試以人身之氣言之果天氣乎抑人氣乎將謂天氣耶則出之不竭將謂人氣耶則閉之不能是知以天言之天地之氣也所謂統體一太極也以人言之人身之氣也所謂各具一太極也先天不可與後天分而爲二亦不可合而爲一也周子之發伏羲內方外圓圖神哉。

無極之眞節

所謂無極太極陰陽五行者豈徒有其名而無其實哉盖無極二五有純誠之眞精者也眞以性言先天之體也精以理言後天之用也其眞精之神妙混融無間凡乾道妙合而凝成者皆男也凡

坤道妙合而凝成者皆女也是以二氣混融交感化生萬物而萬物生生變化無窮焉此無極二五之實象也余謂周子此段卽伏羲六十四卦次序也

此十詳易心

易心存古卷之下

〔清〕汪泩撰

周易衷翼集解二十卷

清嘉慶獲經堂刻本

容川汪氏述

周易衷翼集解

春秋集解嗣出

倉隝藏板

周易夷翼集解序

易者象也象之著而大者無若天地水火雷風山澤故聖人仰觀俯察畫八卦以為經因而重之其別六十四其爻三百八十有四自天地幽明至於昆蟲草木之微無所不該實則陰陽二者之象而已陰

陽之道原於天而附於地以立者曰柔與剛依於人以行者曰仁與義一元肇始三極畢貫文王所以首乾坤周公因而用九六而吾夫子於乾坤二卦揭陰陽之本屯蒙以往著剛柔之交其歸一也大傳云河出圖洛出書聖人則之而說

卦第三章至五章所言卽世傳先後天圖之卦位竊嘗以為圖數之體也書數之用也後天圖之卦位辨方定歲終古不移其體也先天圖之卦位交錯流通循環不息其用也先後天者後人區別之名孔子於兩圖未嘗有是說也易中皆

兼取而並則之故夫子併言之今援彖傳以釋卦下之辭大象統釋兩體小象分釋六爻文言申說乾坤之蘊繫辭渾發全書之旨說卦以表易之義例而序卦一篇以明出於先天圖之覆對雜卦一篇以明出於後天圖之互變十翼之作

廣大精深無義不搜無微不至顯
義畫所示無言之教衍文周含而
未發之精導六經之原而經莫外
開萬事之始而事不違淺之包名
物器數之賾深之括天人性命之
全可謂集易學之大成義理象數
一以貫之神聖所不能越而百姓

可以與能矣自漢以來爲之注者
無慮數千百家或泥象而乖理或
抉理而遺象背而馳者多矣即解
人可索心得獨抒卓然其可傳者
總未有能出乎十翼之範圍者也
泩自髫齡受書習易應試究心有
年茫然不知要領之所在長從黃

岡萬南泉先生得聞緒論粗識其
端然方講求科舉業未暇鑽研嘉
慶四年于役黔中馬首船倉手周
易不釋始覺漸有窺見以六十四
卦反覆於十翼中參考互訂靡不
符合及改官來寶慶居苗峝萬山
之巔官閒無事乃得日夕玩索以

辭合象因象觀理由末遡本考異
歸同其中句有未協之讀義有未
安之詮或衆說紛歧要以一是爲
定或兩義各見必以互證而明至
經傳中字句多寡參差依文求義
均可訓釋則亦無庸妄意改易有
乖學人述而信信而好之道已矣

凡五易寒暑而解就非敢將以易
心也蓋自漢魏而後以迄今茲二
千餘年之間諸儒殫竭心力發揮
已侈惟一衷於夫子之翼而離合
去取確而可據用是博以採之精
以存之集衆說以成一說貫而通
之可併六十四卦於八卦併八卦

於乾坤以還兩儀以追太極之始
而圖書先後天分合體用同歸一
致之理昭然若揭安之於身以爲
寡過之資藏之於後以爲傳習之
具亦冀乎觀者審而辨之於以補
其不逮云爾

嘉慶九年歲次甲子陽月上澣之

吉浮梁汪浩容川氏自序

周易衷翼集解序

經之有注其始於孔子之翼易乎夫易亦遞注矣包犧注太極爲儀象卦文周注卦爲彖象辭孔子又注辭爲十翼十翼中有逐卦逐爻注者有統注撮注者視刪詩序書定禮不詳且盡乎蓋易本隱以之

顯人謀鬼謀百姓與能勢不能不遞加推闡俾人人易曉顧自漢晉以迄元明諸儒之說有得有失得者得孔子之意失者失孔子之旨致日而背圭臬飲水而忘本源其弊坐於不深繹孔子之翼也且夫言易者有義理象數之分自輔嗣

之注行而象數之說隱朱子之言曰看易須先見象數方說得理不然事無實證則虛理易差又曰互卦之卦不可廢則甚欲言象數變互者莫朱子若也第以說卦廣象徵之各卦爻之象未能盡通姑略而不詳耳今容川先生教人從畫

觀象卽象玩占旁參變互覆伏而吉凶消長之機進退存亡之道莫不因象而著其理悉以十翼爲斷一破支離附會之說是王伯厚所云義理象數一以貫之太史公所謂言六藝者折中於孔子者也以之輔潔靜精微之旨何間焉抑更

有不可及者鄭康成注易多改字先生謂易未經秦燔先儒所疑脫誤之處細審上下句讀或經傳互證仍可依文訓釋不須更改則更有合於聖人信好之旨矣琛固陋於學未有所得今秋校士楚闈先生適爲監試因得聞先生之緒論又受是編而讀之服先生研經之細而解經之確也謹識數語於簡端

嘉慶九年歲在甲子十月朔

士及第翰林院脩撰加三級提督湖南全省學政館侍吳廷琛謹序

凡例

一包犧卦畫有象無言文王彖辭周公爻辭因畫以濟民行以辭著象者也至孔子各傳皆即象以明理而所蘊之理仍在象中未有越乎象之外者蓋專言理則局於一端惟象之所該包含無盡十翼中彖上下象上下說卦序卦雜卦等傳皆象也即繫辭上下文言之傳莫非言象故理有根據象非虛設

一易兼三才天地人物莫非象之所在故卦中雜而取之非以在天地萬物者爲象而在人者遂爲占也易雖爲卜筮而作然吉凶悔吝皆具於象中得是象則以是爲占如元亨利貞即純乾之象潛龍勿用即初九之象至於恒九二悔亡大壯九二貞吉解初六无咎專就人說似未及於象而皆其象也若但以爲占象豈獨無故卦爻各象逐加體認確當辨其剛柔上下時位承乘比應之情以定占筮之用其應自如響矣

一孔子平生仕止久速悉符易道至晚而贊易韋編三絕天縱至聖勤猶如此況又演至十翼無義不

攙無徵不至易中妙蘊闡發無遺矣然只示人一隅引而不發欲使好學者深思而自得之茲解一奉十翼爲歸以觀漢唐宋以來諸儒之說自見白黑分明曹曉衆著

一八卦重列象徵比應比者逐位相比連之爻也應者兩體相對應之爻也比與應必屬一陰一陽其情乃相求而相得若以剛應剛以柔應柔則爲無應以剛比剛以柔比柔亦無相求相得之情矣六爻惟四與五比二與五應爲最重蓋五爲尊位四近而承之二遠而應之也近者剛不如柔遠則柔

不如剛繫辭曰二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也蓋道不利遠則剛道不利近可知柔道利近則剛道利遠可知故二雖多譽而九二尤勝於六二四既多懼而九四尤甚於六四也易中以九二應六五者十六卦以六四承九五者十六卦皆吉以六二應九五者亦十六卦以九四承六五者亦十六卦則不能皆吉而凶吝者多有之自二五之外取應者四與初猶或取之三與上則絶少矣蓋四爲大臣之位取在下之賢德以自助有大臣以人事君之義所以相應也三居臣位越五以應上則失勿二之心所以不相應也取比者惟五與上餘爻則亦絶少矣五君位而能下於上以尙賢也然亦惟六五遇上九乃取之若九五比上六則反以尊寵小人爲累惟隨一卦有取者則以卦義剛來下柔故爾此皆易例之常也若其爻爲卦主則羣爻皆以比之應之爲吉凶焉五位不待言矣豫四爲主則初鳴而三盱剝上爲主則三无咎而五无不利復初則二下仁而四從道夬上則三壯頄而五莧陸姤初則二包有魚而四包无魚此又不可以尋常比應之例論

之也

一兩體相重中藏互卦下繫第九章云二與四三與五互卦即具其中邵子謂四象相交成十六事此互卦之根也方四畫時已具此十六卦即六十四卦既成亦祇中互此十六卦易中取互卦之象觸處而見所謂雜物撰德辨是與非非其中爻不備觀象玩辭未有能外焉者也其詳見各註及圖說

一易觀變象剛柔相推變動不居如乾二變離文明故曰見四變巽進退故曰或易中取象不可爲典要者以其變也漸之九三以三陽爲夫互坎中滿

爲婦孕變爲純坤則夫與中滿之象皆失故以爲夫征不復婦孕不育矣歸妹九四互坎月離日有期象變坤則日月象均不見故曰愆期爻各有變變則象殊不必定自何卦來也

一易緐伏象乾伏坤坎伏離震艮伏巽兌八卦相錯皆伏也見者見在伏者將來伏卦者見卦之所托以動變者也乾三見則坤三伏乾曰君子終日乾乾夕惕若坤曰或從王事无成有終要終之道乾坤同也不敢不終其事而又不敢自有其成謂非乾惕之念與日夕俱深乎故伏爻有見爻之用伏象卽見象之理也

一易玩覆象八卦除乾坤坎離覆仍無異外其震艮巽兌則以覆之而互易矣六十四卦除乾坤坎離頤大過中孚小過覆仍無異外其五十六卦以二十八卦覆之而成矣此覆之見於卦者也咸之四覆之則爲恒之三故憧憧往來與不恒其德其義同損之五覆之則爲益之二故十朋之龜弗克違其辭同此覆之見於爻者也覆者固以窮其相反之情亦以著其相因之理易中取此象者頗多不可不知

一易象失傳始自王弼唐李氏鼎祚集解一書宋輯漢魏以來諸家尚存其概雖說多支離然合於翼義者亦多有之伏讀

御纂周易折中以易之爲書實根於象數而作傳義之外漢晉唐宋元明諸儒有所發明足以佐傳義所未及者參合而研覈之或與程朱判然不合而亦可以備一說者別標錄之折中至當謹奉爲玩易大法茲解自程朱傳義周邵張諸子外大半取之明儒瞿塘來氏矣鮮

國朝光山胡氏滄曉二家若漢之虞氏仲翔唐之孔

氏仲達宋之蘇氏子瞻朱氏子發郭氏子和王氏景孟項氏平父趙氏汝楳邱氏行可元之王氏巽卿吳氏草廬龔氏幼文胡氏雲峯俞氏玉吾明之蔡氏虛齋林氏次厓楊氏文源張氏彦陵何氏元子吳氏嶽仲亦其採取較多者除全行引用者已備書某氏外若半合半違或僅一二語之合須兼衆說而成者本註下雖未能細載其人亦宜一一登記如漢京氏君明荀氏慈明鄭氏康成陸氏公紀王氏子邕王氏輔嗣九家易晉干氏令升韓氏康伯北魏關氏子明隋王氏仲淹唐侯氏行果崔

氏憬李氏鼎祚陸氏希聲宋范氏希文劉氏長明胡氏翼之歐陽氏永叔王氏介甫呂氏與叔龔氏深父薛氏温其游氏廣平楊氏龜山郭氏立之耿氏希道閻氏彥升張氏德遠沈氏守約程氏沙隨鄭氏少梅鄭氏舜舉楊氏誠齋馮氏時行林氏黄中張氏南軒呂氏東萊陸氏象山李氏子思易氏彥章黄氏勉齋楊氏敬仲蔡氏伯靜李氏季辨馮氏儀之柴氏與之李氏微之劉氏壽翁徐氏子與吳氏終畝田氏與齋王氏伯厚金之雷氏西仲元之李氏蒙齋胡氏庭芳張氏希獻熊氏任重余氏

德新龍氏觀復明之梁氏孟敬胡氏敬齋陳氏思獻余氏子華豐氏復初葉氏敬之姜氏廷善歸氏熙甫趙氏玉泉沈氏肩吾錢氏國瑞唐氏元卿蘇氏君禹鄭氏孩如潘氏去華高氏存之許氏長聖陸氏君啓章氏本清趙氏光大陸氏庸成方氏孟旋陳氏明卿谷氏拙侯喬氏還一黄氏蘊生錢氏爾卓趙氏胥山徐氏天章顧氏善伯葉氏爾瞻汪氏砥之程氏敬承孫氏質卿汪氏戚池盧氏中菴並錄載其姓字以見業有採摭不敢掠美之意

一秦燔詩書獨易以卜筮不禁故篇章完全並無殘缺其中雖有先儒疑爲脫誤之處然潛心細玩或因誤分句讀或援本經傳互參仍可依經文訓釋不必動欲更改致涉僭妄兹均于各經傳下註明惟傳流既久一二筆誤自不能無如困二亨祀篆文亨享二字同一無別今從本義作享祀只誤缺一筆雜卦大壯則止從熊氏作則上只誤多一筆筆誤理則有之而享與上義實允當也此外悉遵經傳本文訓解

一古本十翼在上下經文之後費氏始以彖象文言雜入卦中唐孔氏仲達嘗謂輔嗣之意象本釋經

分爻之象辭各附當爻則費氏猶若今乾卦彖象繫卦之末而各卦象分繫各爻始自王氏始歎呂汲公所定古本與朱子本義合而程子易傳合彖象文言於各卦各爻卽沿輔嗣本也學者習而安焉尋省易了在易道原無有異也若經傳分隔初學難於貫通故仍以從俗爲便

一古人左圖右史兼資並重況易象乃聖人則河洛而作圖書之蘊自宋後傳習者日衍益多雖易冒天下之道無所不該然必其推闡發明於象胎合可以與易道相爲表裏則玩圖識象因象觀理乃

不墮於術家之雜。蓋不識象、不可言易。而不觀圖、亦不可言象。易中一生二、二生四、四生八、八生六十四、原原本本。按圖索之、皆燦然明白也。謹集易象圖說六卷、附於後、以裨觀象玩辭之助。

校閲門人姓氏

南海吳榮光荷屋
番禺劉彬華璞石
武陵陳世昌藝蓀
新會馮　輔翊基
順德胡鳴鸞和菴
嘉應李煥猷鵠亭
番禺陶堯臣亮卿
大埔楊　純玉坡
嘉應李榮會桐軒

番禺漆　璘仲深
嘉應黎重光南垣
潮陽鄭鴻交南湖
大埔邱作霖甘野
新會戴鶴齡松澗
澄海陳王謨夔鄰
番禺蘇　鴻鉉彥
南海莊清濤和聲
嘉應鍾汝和柳坪
海康丁奇璽菂莊

南海岑　誠懷敬
香山黃鳳起岐西
順德關如均彬亭
嘉應李綬光珮齋
大埔楊應祖衍珍
新會何其庥蔭園
順德潘起鵬澤棠
大埔藍　植霞圃
嘉應謝家蘭薌墅
華容蔡　珩南溪

嘉應梁　蘭佩堂
宜章吳楚翹震湘
巴陵汪佳士作堂
嘉應梁　杰偉士
武陵陳楷禮巻山
桂東朱文秀杏村
嘉應李樹敏易圃
善化彭家貞香山
華容周克邁崧高
嘉應林聖欽淑梓

寧鄉黃本騏嶽林
善化唐業恒立方
蘄水陳學濂秋舫
寧鄉黃本驥惢陔
星子干朝梧碧山
同里胡起鶯燮翰
寧鄉賀懋椿
遂溪黃　炳
湘鄉彭　鍪
澄海蔡鍾英

順德呂逢恩
新會鍾大霱
大埔楊殷玖
嘉應張　沅
湘鄉彭　鏡
高要陳　誥
同里吳　翰
同里鄭鳳儀
族弟城西山

周易衷翼集解目錄

卷一上經

乾 坤

卷二上經

屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

卷三上經

泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨

觀 噬嗑 賁

卷四上經

剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

卷五下經

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽

蹇 解

卷六下經

損 益 夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎

卷七下經

震 艮 漸 歸妹 豐 旅

卷八下經

巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

卷九

上繫

卷十

上繫

卷十一

下繫

卷十二

下繫

卷十三

說卦

卷十四

序卦 雜卦

卷十五

易象圖說一

卷十六

易象圖說二

卷十七

易象圖說三

卷十八

易象圖說四

卷十九

易象圖說五
卷二十
易象圖說六

筮儀

擇地潔處爲蓍室。南戶。置牀于室中央。

牀約長五尺。廣三尺。毋太近壁。

蓍五十莖。韜以纁帛。貯以皂囊。納之櫝中。置于牀北。

櫝圓徑三寸。長如蓍。蓋分底十之三。面以臺使不仆

設木格于櫝南。居牀二分之北。

格以橫木版爲之。高一尺。長徑牀中。爲兩大刻。相距尺。大格西爲小刻三。相距各五寸許。

置香爐一。于格南。香合一。于爐南。日注香。致敬將筮

則洒掃拂拭。滌硯一。注水。筆一。墨一。黃桼版一。于爐東。東上。筮者齋潔。致敬。具衣冠。盥手焚香。兩手捧櫝蓋。置于格南爐北。出蓍于櫝。去囊解韜。置于櫝東。合五十策。兩手執之。熏于爐上。

命之曰。假爾泰著有常。假爾泰著有常。某官姓名。今以某事云云。未知可否。爰質所疑于神于靈。吉凶得失悔吝憂虞。惟爾有神。尚明告之。

乃以右手取其一策。反于櫝中。而以左右手中分四十九策。置格之左右兩大刻。

此第一營所謂分而二以象兩也。

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間。

此第二營所謂掛一以象三也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時也

次歸其所餘之策或一或二或三或四扐左手无名指間。

此第三營之半所謂歸奇于扐以象閏也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以右手四揲之

此第四營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間。

此第四營之半所謂再扐以象再閏也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲耦奇者三而耦者一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置格上第一小刻是爲一變再取兩大刻之蓍合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策于格上第二小刻是爲二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲耦奇耦各得四之二

又再取左右兩大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扐之策于格上第三小刻是爲三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其所得掛扐過揲之策而畫其爻于版

掛扐之數五四爲奇九八爲耦掛扐三奇如五四四合十三策并虛一爲十四策則過揲四九三十六策爲老陽其畫爲□所謂重也掛扐三耦如九八八合二十五策并虛一爲二十六策則過揲四六二十四策爲老陰其畫爲㐅所謂交也掛扐兩耦一奇如五八八或九四八或九八四合二十一

筞并虛一爲二十二筞則過揲四七二十八筞爲
少陽其畫爲⚊。所謂單也掛扐兩奇一耦如九四
四或五八四或五四八合十七筞并虛一爲十八
筞則過揲四八三十二筞爲少陰其畫爲⚋。所謂
拆也。
如是每三變而成爻十有八變而成卦乃考其卦之
變否而占其事之吉凶。
凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭內卦爲貞外卦
爲悔一爻變則占本爻及之卦爻辭本爻爲貞之
爻爲悔二爻三爻四爻變者旣動多爻皆兼正變

而合論之自下而上以定先後五爻變則以本卦
及之卦一不變爻占六爻變乾坤占二用餘合占
本卦之卦皆以本卦爲貞之卦爲悔。
禮畢韜蓍襲之以囊入櫝再焚香致敬而退。
右筮儀本朱子啟蒙而觀變玩占則參取沙隨程
氏滄曉胡氏二家說定之其詳見後易象圖說筮
法。

周易衷翼集解卷一

浮梁汪淮容甫纂述

周易上經

周代名易書名卦則伏羲所畫有交易變易二義故
謂之易彖辭文王所繫爻辭周公所繫經文二篇彖
上彖下象上象下文言繫辭上繫辭下說卦序卦雜
卦十傳則孔子之傳古稱十翼者也伏羲仰觀俯察
見夫天地之間莫非陰陽二氣周浹流衍乃取圖書
之數而則之自一至十河圖之數也而一六二七三
八四九五十奇耦相含陰陽相間者體也自一至九

洛書之數也而二九四居上三五七居中六一八居
下奇正耦隅陽嬴陰乏者用也體用具而動靜出矣
北下之一卽中宮之一而就畫一奇以象陽以一生
二又就畫一耦以象陰蓋陰陽兩端先有敦化之原
以爲資始資生之本故畫卦雖起於兩儀而必原於
太極所謂易有太極是生兩儀也一陰一陽有相生
之象故自下而上各加兩儀而陰陽太少以生是爲
四象於陰陽太少之上又各加兩儀而八卦成列矣
一象陽二象陰三畫則一二交而陰陽合三才之道
備其交易變易之機已循生而不可窮於時則初中

末之有分於位則上中下之已定故成卦必止於三
畫而不可更加也八卦小成其體已立而未極其變
無以見致用之廣故又因而重之各加以八而六十
四卦之象以定舉凡天地間巨細精粗盈虛消長進
退存亡之故悉統括而無遺而命爻之義不曰一曰
下而曰初以原其起不曰六曰末而曰上以定其止
故重卦亦必止於六爻而不可更重也伏羲於造化
無可形容之中而設卦觀象通其變遂成天地之文
極其數遂定天下之象既立六十四卦在當時亦已
闡發至矣而包函無盡之妙百姓日用而不知是以

文王以此神明其德吉凶與民同患每卦皆繫以彖
辭較羲易爲詳矣周公復逐爻而繫爻辭則又加詳
焉而吾夫子至有十翼之作反覆贊之若不能已者
良以易之爲書彌綸天地冐天下之道而窮理盡性
至命之要悉具其中洵乎四聖人傳道之書非僅爲
占卜用也夏易連山首艮商易歸藏首坤同掌於太
卜故稱周易以別之而分上下經爲二篇云

䷀ 乾下 乾上

一者奇也奇之象出於○連之爲一陽之數也乾健
也陽之性也三一成乾六一則乾之重卦蓋陽之純
而健之至也陽之純而至健者爲天故象之於天而
名其卦爲乾何以不名天而名乾曰天者猶以形體
言耳乾則健運无息性情見而形體亦莫能外焉三
易經卦皆八其別皆六十有四顧歸藏連山乃首坤
艮連山无考而世傳歸藏以坤爲奭坎爲犖震爲釐
與周易異則連山亦異可知然名雖代更卦總羲畫
此則伏羲之易也

乾句**元**句**亨**句**利**句**貞**

乾三畫卦名六畫卦重之亦不能異者天一而已故
仍名爲乾八卦皆倣此元亨利貞文王所繫之辭所

謂彖也元大也始也亨通也利有鋒利順利二義在
心而決則鋒利之利遇事而宜則順利之利也貞正
而固也文王以乾道之大難以形容而舉此四者以
該之明乾之有此四德也蓋卦畫生於陰陽而乾坤
則陰陽之純者在乾爲元亨利貞猶在天爲春夏秋
冬在地爲東南西北也地順天施故坤與乾合德乾
坤無所不統元亨利貞亦散見於六子而無所不在
六十四卦之中乾坤而外四字全者屯隨臨无妄革
五卦而已其但言元亨者大有升鼎也而鼎則曰元
吉亨焉不必以亨繫元也但言利貞者否大畜大壯

明夷家人蹇漸中孚也而否則曰不利明夷則曰艱
貞家人則曰女貞焉不必以貞繫利也其但言亨者
小畜履泰謙坎震豐也但言利者訟豫剝解益夬歸
妹也而剝則曰不利歸妹則曰无攸利焉但言貞者
師頤也其雜言元亨利者蠱也雜言元貞利者損也
雜言元貞者比也而損曰可貞比曰永貞焉雜言亨
利貞者蒙需同人離咸恒遯萃兌渙小過既濟也而
遯曰小利貞既濟則曰亨小焉其雜言亨利亨貞者
噬嗑賁復大過巽未濟困旅節也而賁則曰小利旅
巽則曰小亨未濟則曰无攸利節則曰不可貞焉其

四字全未言者觀晉睽姤井艮六卦而觀晉姤艮之
爻辭有利有貞井之爻辭有元惟睽一卦則彖爻皆
無艮以乖違離散之時雖有善行僅可小濟繫之曰
小事吉者明其無與於四者之大德也蓋亨有小亨
則但言亨者不必繫之元而知其非小矣利有小利
或曰无攸利或直曰不利則利自爲一事矣至貞之
不繫於利者致多而或曰可貞或曰不可貞尤自劃
然則凡言利貞利與貞固可各自爲義不必合而一
之也總之元亨利貞孔子既明言四德無可疑矣其
釋屯之彖也曰動乎險中大亨貞似未及於利而繼

之曰雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧其釋
利建侯所以釋利也釋隨之彖曰大亨貞无咎而天
下隨時隨時卽利之宜也釋臨无妄革彖皆曰大亨
以正玩一以字而語意渾淪中自有利之爲宜者在
焉亦未見有異於文言之意特詳與簡不侔耳蓋元
亨利貞四者實爲六十四卦偏全異同之總例而聖
人之卽卦爻以發揮者皆其可一以貫之而不虞其
扞格者也此文王之易也

初九潛龍勿用

此下六節皆周公之易所謂爻也畫卦自下而上不

曰下而曰初者明六十四卦之初皆自太極出也自
太極出只可言初不可言下陽儀之卦復之初卽乾
之初也故復曰見天心圖書之數五並居中一二三
四五河圖之生數也生可統成畫卦則止用生一三
五之三奇合而成九所謂參天故陽爻稱九二四之
兩耦合而成六所謂兩地故陰爻稱六初九者卦下
陽爻之名潛藏也藏於地下初象也龍陽物變化莫
測故象九潛龍初九之象勿用卽潛龍之象陽氣方
萌藏而未發龍之潛而未出者也故未可施用亦其
象所固然夫子彖傳大象以總釋六畫小象以各釋

一畫皆釋象而非占也然而易兼三才近取遠取而天地人之道悉備凡卦爻皆如此有是象而占隨之矣

九二見龍在田利見大人

二自下而上第二爻也六畫卦三極之道初二爲地初潛於地下二已離潛則見於地上田地上象也陽大陰小三畫之卦二爲人大人之象也健德本利而此爻變離有同人象故曰利見大人言九二正中之德充實昭著爲天下所利見也陽氣已出於地則萬物遂生而發育昭明陽德而執其中則信謹存誠而

文明博化見龍爻時在田爻位利見大人爻德皆象也言象而占亦自在其中

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三於三極爲人道乾德而在人道君子之象也居下卦之終五體變離離爲日故曰終日陽爻陽位下乾終而上乾始乾而又乾健而不息之象也夕承終日而言惕憂也離伏坎坎爲加憂若語助厲危也九三以陽居陽重剛不中多凶之地故可危惟其性體剛健能乾乾不息又深之以憂危則常存敬畏之心進修益以無懈矣是以无咎

九四或躍在淵无咎

或者欲進未定而自多疑懼之辭四變巽爲進退爲不果故有此象躍跳躍未能飛而習飛者也九四陽體漸進似龍欲飛而當上下卦改革之交居上之下未敢輕進故或躍而仍在淵淵與潛皆下象惟潛者潛伏水底躍者躍出水面爻象有內外不同耳玩文言上下无常進退无恒皆從爻象中寫出或字之義而意在上與進一邊故曰君子進德修業欲及時也正以其商度之未決深有得於待時而動見可而進之道如是則進可以集事而退亦不至失身何咎之

有

九五飛龍在天利見大人

五天位變離爲飛鳥龍飛於天之象也六畫之卦五爲天三畫之卦五爲人故曰在天曰大人利見之象九二雖與同具而五更尊高蓋剛健中正以聖人之德居天子之位三百八十四爻未有盛於此者聖人作而萬物覩本天親上本地親下又非九二之利見所能擬矣

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名畫居六而名曰上以明卦止六

爻此上則無可更加也窮高曰亢過於上而不能下之象陰陽之理窮上必反下審其消息盈虛以尙天行而進退存亡得喪之機乃不逝於所往龍之爲物由潛而見而躍而飛至秋分又蟄而復潛蓋變化莫測之物知進知退豈或致亢故取其剛健以象乾德若過高不返與時偕極是亢龍之象動必有悔矣悔出於亢而悔實亢之轉機此爻戒在於亢不在於悔有悔所以爲救也九三過而惕故无咎上九過而悔則亦可不失其正自凶而趨吉此最易之大義聖人所以爲教者在此

用九見羣龍无首吉

此亦周公之易蓋教人以觀變玩占之法卦爻之辭但言其象象之設也兼天地人而有之皆所以爲占筮之用非以在天地萬物者爲象而在人者爲占也畫卦本圖書之生數揲蓍本圖書之成數過揲之策不越七八九六而大傳獨舉乾坤之策則惟老陽老陰之數卦不動者有本卦彖辭可用爻必動則用不動則不用九六者陰陽之動也用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻在六十二卦者之通例也乾坤諸卦之宗故於二卦六爻之後特揭用九用六以爲例而并繫其辭以示六爻全變之例也羣龍者乾爻諸陽之象乾爲首六陽全變則坤而非乾故象无首而自乾變坤本從陽來如羣龍雖見不見其首而本來之陽自在剛而能柔吉之象也既云无首而仍曰見羣龍亦以明凡遇全變之卦仍當兼本卦之卦合參之而非盡棄本卦不用也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此孔子之易彖者文王之辭孔子贊之而爲傳古本經傳各別行後人移合經內因加彖曰二字以異之此傳乃孔子分釋彖辭而贊乾之四德包孕無盡也

大哉贊辭彖意謂乾之元而此直曰乾元者以亨與利貞乃乾之外發而惟元則乾之中含也觀文言亦三舉乾元蓋皆特筆元蘊乾中天德渾涵莫可指擬而天地間無窮之事物罔不托始於此故以象觀乾乾固爲天以元象乾則天亦乾所統之物特居萬物之先耳故曰乃統天天尙所統而天生之萬物又孰非所統乎此一節首釋元義

雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天

此釋乾之亨卽元之亨所謂乾元者始而亨者也元

靜而亨動元隱而亨著乾與坤交而亨始可見亨見而元亦見矣雲雨者陰陽二氣之交雲行雨施氣之亨也品物流形則形亦亨矣亨之機先動於水火而乾坤之中交爲坎離天一生水雲行雨施則亨見於坎地二生火大明終始則亨見於離六位者震坎艮巽離兌之六象也乾知大始動而八卦皆具六位各以時成焉其象固如是也時乘六龍以御天者龍爲陽物而乾具六陽蓋天之生物皆由乾陽之鼓盪故操之使行有如御焉耳時成者有位卽有時六者皆待以有成時乘者無時而不然一元之所爲獨運

乾道變化各正性命保合大和。乃利貞。

此釋乾之利貞也推其本始言之則曰乾元極其變化言之則曰乾道變者化之漸化者變之成蓋既亨之後方利之時也各正而保合者乾之貞也各正者分而賦之也保合者合而成之也一物一命則一物一性變化至繁而無不各得其正者分之而不以爲勞然變化之功未嘗逐物爲之謀而同時自遂故止此陰陽會合沖和之氣相與保佑合之亦不見其迹乾道變化利也各正性命貞也保合大和雖亦貞中之事而貞下又已起元矣譬如粟粒譬如木果此實生生之理也

首出庶物萬國咸寧。

此釋九五卦主之位以君德明天德而贊其與天合也五爲天位居高臨下故稱首出卽所謂乾元也其德剛健中正純乎天德卽所謂乾道也庶物卽資始之萬物雲行雨施之品物也萬國卽六位時成之遍咸寧卽性命之各正保合之大和也此聖人之元亨利貞一皆準乎乾之元亨利貞而未之或歉者也故曰與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

象曰天行健君子以自彊不息

此所謂大象夫子贊易既有彖傳以釋卦名卦辭而又加以大象者何也彖者文王之易而大象者上下兩卦之象則伏羲之易也伏羲之易一闡於文王而有彖辭再闡於周公而有爻辭其於卦體之定尊卑分比應與卦德之辨剛柔中正不中正者亦既發揮象數引伸義例極其詳備而繫辭焉以盡言矣然易中之象無窮而聖人胸中之義亦無窮故大象之傳與彖意相發明者固多而亦有自立一義者焉大指

上句天道之象下句人事之象其用歸於先王大人后上君子而其爲類則天德王道修已治人之要巨細精粗靡不貫焉則示人以讀伏羲之易而用之之法也故六十四卦各有所以以之之說所謂神而明之存乎其人也傳附各卦中故稱象曰如象例天乾卦之象也天之運行一日一周無有間斷乃至健之象故以象乾天之行也孰行之健自行之也奮迅而無委靡之乘曰彊自彊者天德之剛性所自有無念不惺無義不存則自彊之功無時而不然必與於穆之不已同其健運焉乃爲不息君子之所以不息者

以其行實以其健耳

潛龍勿用陽在下也

此以下所謂小象釋周公之爻辭與諸卦小象同不著象曰蒙上文也陽卽九下卽初變初言下於時而定其位也時位二者爻皆有之此亦首指以爲例夫子於乾坤初爻特揭陰陽二字卽周公於乾坤二卦特繫用九用六之義蓋皆以畫卦自兩儀始惟乾坤初爻兩儀之本位也陽象龍在下故潛而勿用

見龍在田德施普也

德謂正中之龍德也施者見而及物之實見而在田則粒食已遍施者普矣陽氣見於田而植物遂大人見於世而衆望歸不必博施濟衆已足以布散咸宜所謂寬以居仁以行其德固如是也故曰君德

終日乾乾反復道也

反復重複相連之象謂上下乾之交接也在三則窮而將反接四則往而如復陰陽之道往來互根而循環不息固如是也

或躍在淵進无咎也

進釋躍字之意四離下卦而入上卦故象躍爲進文言兼說退乃謂雖在上卦而居上之下故象在淵爲

退或躍在淵進而若退退以爲進也愼重不苟之精神全在一或字中故決之爲進无咎

飛龍在天大人造也

造猶作也文言曰聖人作此曰大人造聖人卽大人也大人以釋龍造以釋飛大人造而居天位孰不仰之利見之義不特釋而自明矣

亢龍有悔盈不可久也

盈卽亢之義以所受者徵之月盈則虧器盈則溢故曰不可久上之亢本以位言此曰盈曰久又兼以時論之正與初之言時而釋以在下之位互相發明也

盈故亢不可久故有悔。

用九天德不可爲首也

天德卽乾德首猶始也文言初二皆言龍德三四皆言進德至五則云乃位乎天德卽此之所謂天德也用九之羣龍卽卦中潛見惕躍飛亢之龍也六爻雖乾德皆自德之最言之非其始也故不可爲首首何在其乾之元乎蓋兩儀遡始太極而諸卦所由各成其體者皆自一元而來故周公以乾坤爲大父母特揭用九用六兩節以明乾坤相交陰陽兩不相離之義而吾夫子默契其微故文言於用九之上特加乾

元二字用九者用乾之元也六爻全變而乾之爲元者自在但不可復於六爻之德求之故曰天德不可爲首合前後而觀之用九者用乾之元則用六者用坤之貞也用六永貞以大終則用九羣龍以元始也此義甚深甚隱恐讀者莫之察故復曰乾元用九天下治也乾元用九乃見天則皆以極贊用九之美並無戒辭豈於此獨謂天德尚有所不可哉且用九之上何以不曰乾道不曰乾爻而獨曰乾元可知正爲此節首字作根據耳

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

文言者申彖象傳未盡之意以發乾坤二卦之蘊也他卦無之坤亦略於乾乾爲卦始六十四卦所由以生者也元者最初之端也言物生之始此元靜涵衆善悉備於其發端處謂之爲元於時爲春以前在人則爲仁而爲衆善之長亨者初發之候也言物生而通元善既著聚美必多於其顯通處謂之爲亨於時爲春而夏在人則爲禮而爲衆嘉之會利者物生之已遂於時爲秋在人則爲義利以遂義故無所阻礙屈撓而爲義各有分之和貞者物生之已成於時爲

冬在人則爲智貞以人事故極夫正定堅固而爲事依以立之幹彖傳發四德之在天此發四德之在人然只是人性中資始之說虛寫此理如是而已

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

仁卽元之善也孔子言仁於元之善看出孟子言性善卽本於此體仁者與仁爲體言一身皆仁與乾元之德同體也能與之爲體而不離則欲立欲達所性而有隨所往而莫非愛人之眞足以長人矣不曰愛人而曰長人以善長盡人皆具惟君子體仁足以長

之長亦含元義言長而愛在其中矣仁之善發而為嘉嘉美聚於一身即家傳品物流形亨中粲設之禮合亦含亨義即從會字生出不是說與禮相合乃謂足以會合禮之繁賾者耳利物者物之條理得宜而無有阻礙屈撓者也義接物而後見其斷制處甚嚴其分別處甚精疑若不和然物而既利則各得其宜不相妨害義適以妙利之用故足以和義言貞而益之以固者蓋凡事始欲其貞持之以久則欲其固固所以為貞之切要也貞固句不言智者智處事而後用此尚言性未及行事故第云足以幹事也四足以

從敎化處說此皆性量中含自然之用猶在未發之前子思所謂中也者天下之大本也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

上節言用藏於體故君子蘊之而足此節言性發為情故君子有行可見行此四德者君子也而繼之以故曰乾元亨利貞明四德雖有在天在人之異而君子之行必以合於乾德者為歸則亦惟健行不息而已矣此上為第一段皆申彖傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德神明不測聖人之德也隱在下而未見也不易乎世不為世所移而易其守也不成乎名不為名所炫而求其成也惟不易乎世是以遯世无悶惟不成乎名是以不見是而无悶蓋龍德本有可行之具故樂則行之在隱則處困橫之時故憂則違之確乎句總上兩不兩无兩則字而言皆確有堅定之德而無少有游移之意以雜其間故曰不可拔所以謂之龍德而隱龍德而隱斯為潛之龍

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德

而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

道極於中而中繫於庸天地之大體也二居下卦之中故因以明正中之義初二於三才為地道地上即田二居初上故稱在田庸平常也亦從田象出庸行庸謹釋在田之義也庸言亦信庸行亦謹誠斯可見矣惟邪未至而先有以閑之則誠先立而常有以存之閑存亦有田象閑者防之於外存者守之於中故又即在田以著閑邪存誠之義五爻之象皆虛惟在

田爲實誠者眞實而已矣不伐者信謹之徵博化者閑存之應一誠之所著見皆本乾德自然之理故曰誠者天之道也一部中庸從此數語中演出言君德者卽五之所位天德此乃其德而非位也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

德與業以內外言幾與義該始終言忠信則主於心者無一念之不誠而在內之德日新不已故爲進修辭立誠則見於事者無一言之不實而在外之業裁制盡善故可居幾者德之兆始當幾之初知其至卽必至之則至者爲德實於內至之者所以進德之事也義者業之成終見義之時知其終卽必終之則終者爲業成於外終之者所以居業之事也言幾言終始以下乾之上爻與上乾之下爻接也故可上可下不驕不憂而乾乾因其時而惕正以釋爻辭終日及夕之義見其存養省察之功無時而或間所以雖危而无咎者也三爻變兌有口象故言辭伏艮有止象

故言居互巽入有進象互離明有知象三畫卦居上故曰居上位六畫卦在下卦故曰在下位又互巽伏震巽爲高震爲決躁有驕象互離伏坎有憂象三爲人位人者天地之心四云躍已絕於地此未離乎地則猶然實也故亦言誠以釋之二言聖人之德閑邪存其誠誠者之道也三言君子之學修辭立其誠誠之者之道也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

四入上卦故曰上在上卦之下故曰下既進於上卦故曰進仍居於卦下故曰退又四爻變巽爲進退爲不果故有无常无恒之象在田曰下在天曰上皆有常也飛者爲進見者仍退亦有恒也而四象不然爲邪從四爲陰位看出離羣以三四皆人位離下卦而處上卦是離三之陽羣也非爲邪非離羣則所爲進德修業者豈忍終於獨善而不試也哉故曰欲及時也惟相時而動不敢自必所以信其進而无咎也上進釋躍下退釋在淵无常无恒釋或字非爲邪非離羣欲及時蓋申進无咎之義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

同類相親聖人之於人亦類也類同則聲氣自同同聲相應如鶴鳴子和雄鳴雌應是也同氣相求如陽燧取火方諸取水磁石引鍼琥珀拾芥是也濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之龍興則雲生故雲從龍虎嘯則風烈故風從虎物與物之相親其理不爽此德位兼隆之聖人所以作於上而萬

物莫不瞻覩莫不尊親蓋天地陰陽之理各從其類者如是也天輕清而在上凡本乎天之輕清成象者皆親之地重濁而在下凡本乎地之重濁成形者皆親之天動而屬陽故天產之屬陽者從其類地靜而屬陰故地產之屬陰者從其類聖人作即象言大人造聖人釋大人萬物覩釋利見五爻變離火象伏坎水象雲象乾本龍象互兌虎象覆巽風象乾本天象伏坤地象或者又謂同聲相應震巽也同氣相求艮兌也水火坎離也即天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射也蓋皆象中自具之象故廣陳之以盡其理而初非泛作空言也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

貴高皆上爻之象以有位謂之貴此非不貴也而无位之可指以有民謂之高此非不高也而无民之可臨以有輔謂之賢人在下位此非無賢人在下也而無有相應以為輔則孤立於上以亢故胥失之也是以動而有悔此上六節為第二段皆就象傳之意而申言之以發六爻之德也或以為專釋上截或以為專釋下截皆狃於一偏未為篤論細玩各節文義自

明

潛龍勿用下也

此下七節為第三段皆以人道申之程子所謂言乾之時也下在下位也下則為潛下故未可施用

見龍在田時舍也

時舍言為時所舍未之用也初潛於下人已皆不用二已見矣則已可用而人不用之故曰舍

終日乾乾行事也

事即進德修業之事乾乾惕厲皆自其心之敬畏言之實之於行事則非但空持此心而已日夕乾惕之

心不因行事何以見之以行事釋乾乾惕厲亦自彊不息之義也

或躍在淵自試也

試釋躍凡鳥雛欲飛必先跳躍以試其羽翰四之或躍卽是此理蓋試之於人不若自試之眞切所以上下無常進退無恒只是自試而不妄進之意

飛龍在天上治也

上釋天在天而利見居上以治下也

亢龍有悔窮之災也

窮釋亢災釋悔亢極而悔來窮極而災至也

乾元用九天下治也

用九之上忽添乾元二字爲无首之義恐人不解而天德不可爲首之說又隱深而難知故特加乾元二字以明之首者元也用九用乾之元也天下者自天以下事物所聚之境就乾元言之乾元無所不統故乾元之天下萬事萬物無不受裁而咸治元以資始而至於保合大和元以長善而至於貞固幹事皆此天下治之效也

潛龍勿用陽氣潛藏

此下七節爲第四段又以天道申之程子所謂言乾之義也陽氣潛藏以陰氣極盛也微陽潛於陰盛之時得其養則漸長輕爲洩則易消故當隱晦而勿用之

見龍在田天下文明

龍德見於田地之上天之下也天下見其文明是以被而化之此爻變離故有文明象

終日乾乾與時偕行

乾乾卽天行之健終日夕而不息者也時釋日夕字三之進修亦與之行而不息故曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革

四離下卦而升上卦卦革則道亦革下乾既終上乾方始猶天道更端之時故曰革

飛龍在天乃位乎天德

五天位飛龍天德有其位無其德謂之位乎天位而已飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

極言亢亢則極矣時旣極而與之偕極惡得無悔此段上下卦互發其義初四爲始初潛藏四乃革則隱與顯不同二五爲中二文明五天德則用與舍不同三上爲終三偕行上偕極則謙與盈不同皆相對以

取義也

乾元用九乃見天則

乾元用九統用六陽爻之九而歸於元也用九之道乾道變化之則也故曰乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此以下爲第五段重申彖傳而合釋四德有聯貫之義也彖傳以元聯乾明物之所資悉由元出此又以亨聯元明亨之所通卽自元始故曰乾元者始而亨者也旣始而亨非利貞能無息乎性言其靜也情言

其動也物之動極至於收斂而歸藏則復其本體又將爲來春動而發用之地由元亨以利而貞貞下復有元繼焉貞而元終而始則生生之道不窮故利貞爲乾元之性情也乾始者卽乾元始而亨之始也元能始物使萬物無不嘉美無不利賴自天以下亭毒化育皆乾始之所利而不有其功故贊之曰大矣哉此之大乾始者卽彖傳之大乾元也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此又贊乾之大而重申彖傳之義以兼贊四德也剛以體言元之靜也健兼用言亨之動也中者無過不及卽利也正者不偏不倚卽貞也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡而精者又純粹之至極蓋一元之運統四德而皆美者如是也六爻發揮卽大明終始六位時成之義內外始終罔有弗達而曲盡其情故曰旁通情也通者亨也此卽贊乾之亨也六爻言位六龍則理之寓於氣中而爲純陽之鼓盪者無時而不普遍乎六虛也乘六龍以御天天體純陽亦乾元最初所生故乾能御之此則於亨中言其利也雲行雨施亨中之象而云天下平者蓋凡物既亨而利則

性命各正大和保合而貞之功用見矣天下平卽各正性命之義此則於亨中言其貞也上言元之能統四德此又兼以發亨之可該三善也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下六節爲第六段又重申象傳以發明爻辭未盡之義成德已成之德也德成於中必行之而後可見初九龍德已成則日可見之行矣而又曰勿用何也時乎潛也潛之爲言也隱而未見惟其隱而未見故行而未成是以君子遇此而亦弗用也勿者或禁之

弗者已決之也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

四之字指正中之德言學聚問辨致知之事也寬居仁行力行之事也居與行雖有分然非居安資深儲之已裕無以為事業之本故必寬居而後可與仁行再言君德明大人為九二而又以見君子之學問寬仁為此德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之終兩剛相接故皆曰重剛重剛者重乾之剛也位非二五故皆不中上不在天下不在田釋所以不中之故九三重剛不中可危甚矣而終日乾乾兢惕不已故厲而无咎君子進德修業能乾乾因其時而惕則雖處危地亦无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

中不在人謂六爻之中間四與三同為人道而不在三也重剛不中不在天不在田不在人離三之羣近五而逼前進雖易免咎則難是居或之之位者也故或之或之者疑之也言君子欲及時而進內存疑懼而外加詳審則其於進也亦至慎矣故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人卽五爻利見之大人蓋德位兼隆者居五應二與天地合德也變離伏坎與日月合明也又互兌覆巽而四時之象悉備與四時合序也天地日月四時

皆陰陽而已鬼神者陰陽之靈也覆載無私之謂德照臨無私之謂明生息無私之謂序禍福無私之謂吉凶合序者如賞以春夏刑以秋冬之類也合吉凶者福善禍淫也時之未至[illegible]天而為之而天弗違是天合大人也時之既至後[illegible]而奉之而不違天是大人合天也天且弗違則[illegible]日月四時皆天所統者其孰違之而況於人乎況[illegible]鬼神乎前四爻皆言君子惟此爻直贊大人蓋以[illegible]五天位正中而天德最盛故必德位兼隆之大人乃[illegible]足以當之也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知

得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退者身也存亡者位也得喪者物也進必有退存必有亡得必有喪此理勢之一定者也常人執於目前只知其一而不知其二所以致亢而悔或有知之而強欲計私以避害者其道亦詭於聖人而終失其正唯聖人於消長之理知之已明而裁制之宜處之又當所以樂天知命達理能權而自不失其正也再言唯聖人以見斷非他人所能與也正者貞也乾之德以元為始以貞為歸知其與時偕極而處之不失

其貞則貞下有元繼焉非聖人其孰能之此段初二稱君子五稱大人上稱聖人唯三四未言緣已於第二段中詳著君子之事蓋與大象同指教萬世以用易之法而於乾之六爻特發其例也

䷁ 坤下坤上

⚋者耦也耦之象生於⚊耦者⚊之兩也兩其⚊而⚋之陰之數也坤順也陰之性也陰之成形莫大於地三⚋成坤六⚋則坤之重卦其象虛而有容衆而能聚所以為厚載故名坤而象地蓋陰之純順之至也

坤元亨利句牝馬之貞君子有攸往先迷句後得主句利句西南得朋東北喪朋安貞吉

易有太極是生兩儀有陽則有陰有天則有地有天地然後萬物生焉萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至形生同時並至即所謂始而亨者也坤以順承故乾之四德坤全具之以配乾而為大父母也馬健行本乾象牝馬則柔順而健行者牝馬之貞雖與健行之乾馬有間而健體不殊其用最貞所謂行地無疆者此則坤之所以為順承者也柔順利貞坤之德也就人事言之有君子攸行之象坤為迷故

取迷象先乾而行則無所主而迷失其道故先迷後乾而行則得所主而順致其常故為後得主再言利者以得主言也得主則得常地以得天為常道臣以得君為常道妻以得夫為常道失其道則不利得其道則利矣後天圖西南陰方坤之卦位兌離巽三女同坤居之故為得朋東北陽方震坎艮三男同乾居之非女之朋故為喪朋安順之為也貞健之守也得朋喪朋皆所以安其常安於常則貞是以吉也胡氏煦曰月之初得日光始見震象必在西南故得朋逮巽露一陰至艮象而幾盡必在東北故喪朋先天圖

如震終艮說卦出震成艮雜卦震起艮止皆此義愚案月地均陰體以月徵地坤畫所以象坼非偏言月也西南坤方東北艮方所舉易中震艮之旨皆確而可據詳見圖說

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至極也乾之體大矣坤承乾大乾之所至坤亦至之故曰至哉言雖遜於乾之大而已極其至也坤之靜元不可見者與乾同生者形之始資生謂萬物之生皆資坤元言元則尚在未生時故曰資若形之既生便有品物可指如下文所云是亨之候矣乃順承天

乾元之動卽坤元之動也陽施陰受於其資生以爲坤元實乃順承乾元云爾此釋卦辭之元

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤元卽乾元則坤亨仍只是乾亨蓋乾坤合德以成生物之功原無二致故但曰德合无疆而坤厚載物之德已可見矣含者包容宏則其所含者無所不有其靜也翕故曰含宏光者昭著大則其所光者無所不到其動也闢故曰光大皆厚載之德之實有可見者也含宏光大坤之亨也品物咸亨則萬物咸隨坤以亨矣此釋卦辭之亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

牝陰物馬雖乾象而行地之物故曰地類以言其柔順也行地利也无疆貞也行地无疆則利而貞矣柔順利貞者坤之德也取象於人則君子之所行亦惟柔順利貞而後可以行坤之道也此釋卦辭利貞及稱牝馬之義

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤道主順順在後乃其常也先乾而動則迷失其道故先迷也後乾而動則順得其常乃得主也蓋以陰

抗陽則迷而失道以陰順陽則得而有常西南爲後三女依坤之地從陰則得朋而與類行東北爲先三男佐乾之方從陽則喪朋而終有慶惟得朋則合羣陰以助陽代終之安也惟喪朋則歛羣陰以避陽无成之貞也蓋柔順以承坤之安卽坤之貞也安而且貞是爲吉道以此順承則生物不窮應乎地之无疆矣此釋卦辭先迷以下至安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰天行地以形成故曰地勢地自高而趨下高下相因而無窮其勢至順故以象重坤然唯

其體至厚所以但見其順而無不持載君子以厚德載物人事之象所謂厚德亦不外直方之德也厚德載物則直方而大矣

初六履霜堅冰至

陰儀之象始於此爻姤之初卽坤之初也六陰象初六一陰之象霜陰氣所結陰益盛則水凍而爲冰在下故象履冰曰堅陰氣凝結之甚也奇耦之畫皆起圖書北下之一水生之象故乾初言潛坤初言霜冰皆取於水而有舒斂之異則陰陽之所由分耳此爻陰始生下其端甚微而其勢漸盛故象履霜方履霜

而卽知堅冰之至辨之於早也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也

履霜堅冰總舉爻辭霜冰兩候也爻意履霜之下卽曰堅冰至似若一時並至蓋垂戒之意最爲危悚故傳亦直曰履霜堅冰而後分釋之眞聖人善體爻意非強湊堅冰爲句又強割去至字也陰始凝釋履霜下二句釋堅冰至也馴順習也其道卽上六其道窮也之道爻曰堅冰至言堅冰必至著其順也傳曰至堅冰言必至堅冰著其由積漸而順也文言積字漸字卽從此馴至字生出

六二直方大不習无不利

習者重習也乃增加造設之意至柔而動剛坤之直也至靜而德方坤之方也含萬物而化光坤之大也六二柔順中正得坤道之純故其德內直外方而與乾同其大順天理之自然而無所增加造設於其間故曰不習无不利言其不思勉而中道非利益之利所謂坤以簡能者也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直本乾德坤以動而有之故曰六二之動凡爻皆指

動變言此於坤二舉之以爲例耳因物之性而生之是其直成物之形而不易是其方由其內直是以外方故曰直以方光卽含宏光大之光所以不習无不利也言地道者以六二一爻主坤猶乾五之天德也

六三含章可貞或從王事无成有終

三在兩卦之中有含象曰成曰終居下卦之終也含章變艮光明象言有文章之美而自含於內也有章而能含其道可貞王乾象從王事卽順承天也无成以美歸君不居成功也有終終其職事以成此美也或者進退未定之辭乾四坤三皆曰或皆於其進言

之不欲人之急於進也三多凶四多懼聖人之教如此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以時發者章非終含所以待時而後發也或從王事則言其時發之事光大者章之發而光大也无成无終非地道也无成有終則可見其知之光而且大矣言知亦從或字看出

六四括囊无咎无譽

坤爲囊虛而有容之象也四居下卦之上動則變而奇又五艮爲手故曰括乃結囊上口之象六四重陰

不中當上下閉隔之時故象括囊能以括囊自謹則无咎无譽蓋咎則足以致罪譽亦足以致疑皆有害也咎譽俱无則所以晦藏其知者善矣所謂天地閉賢人隱也

象曰括囊无咎愼不害也

愼釋括囊不害釋无咎譽亦足以致害旣云不害故但舉无咎而无譽自該其中

六五黃裳元吉

黃屬土中色裳在下而順皆坤象也黃字從五來裳字從六來元字從乾來善也美也故文言釋爲美六五有中順之德故象黃裳大美充於內而見於外故曰元蓋大善而吉之象也

象曰黃裳元吉文在中也

言黃裳則似文見於外矣曰文在中者以坤本象文而黃乃中位五則居之故裳而曰黃乃其在中之文而非由外襲者也文在中卽美在中意元吉之象亦含其內

上六龍戰于野其血玄黃

龍陽物卽乾象上六陰極變陽其道旣窮則必爭而戰在卦外故云于野血龍之血也血本陰類而云元

黃則兩敗俱傷陰陽皆有之卽說卦所云戰乎乾文言所謂天地之雜也陰陽之際每在初末微而必彰極而必返故堅冰至者所以著有龍戰之象於其始龍戰野者所以著至堅冰之象於其終

象曰龍戰于野其道窮也

極則必窮陰陽之道也乾曰亢龍有悔窮之災也坤曰龍戰于野其道窮也繫辭曰易窮則變變則通通則久蓋取諸乾坤其是之謂歟

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也

與用九同意蓋八卦生於四象四象生於兩儀四象有陰陽太少而九六爲太則用者仍只兩儀兩儀者太極之初生而陰陽之純者也此義獨發於乾坤而不言於他卦以六子悉由乾坤二用而出故凡卦皆視九六之動以爲用於以觀其變而玩其占耳乾之用九繫以无首乾之重元也坤之用六繫以永貞坤之重貞也在彖則利貞中間以牝馬字著坤陰之本體也用六則利貞中間以永字著乾陽之大用也

象曰用六永貞以大終也

陽爲大陰爲小陰變而陽則始小而終大矣終卽无成有終之終能以大終則其終不窮乾以元爲本亢而用變貞之極而歸於元也坤以貞爲主窮而用變以大終而永其貞也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤體至柔然氣機一動乾陽之氣必直上而出莫能或禦故曰剛是元亨之通而物生者也坤體至靜然生物之德承乾有施則養育萬類一定不易故曰方是利貞之復而形成者也柔靜者順之體剛方者健之用後得主而有常者乾爲之主而坤得之以有常者也坤爲地四方坤所有之象也而以順承天則天之四時應之而四德原無異德夏秋之交萬物致養而爲功光大故曰含萬物而化光卽西南得朋之義也貞元之合乾道所運而始終從陽故曰坤道其順乎承天而時行卽東北喪朋之義也此重申彖傳以釋卦辭未盡之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

不曰人而曰家者坤爲衆家則衆而君臣父子夫婦皆該矣家而積善則福慶必遺於子孫家而積不善則災殃必及於後世所謂積者自其善不善已成之後言之臣弑其君子弑其父則不善之積而最大者也然弑逆之來必有其漸辨之於早則必有以弭之於先惡何自而成哉非一朝一夕之故所由來者漸矣由辨之不早辨也言之慨然爲戒深切蓋非但爲君父者所當辨而亦同爲臣子者所當辨也惟不早辨遂至順成而不可救矣天下之事未有不由積而

成由漸而至由順而長易曰履霜堅冰至蓋言順也有始之順則有繼之漸必遂成爲終之積矣二者常相因故言順則已甚可畏非心邪念不可順將去也懲治遏絕大要著方

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

正義皆六二之德所自具故曰其言六二之所以稱直者卽其无少邪曲引繩墨而正之之正也所以稱方者卽其无少差謬得裁制而宜之之義也君子欲其內之直而主敬以直其內則涵養功純而內无不直欲其外之方而守義以方其外則順應時宜而外无不方夫敬而無義則不足致用義而無敬則無以立本敬義夾持合內外之道則德不孤而大矣蓋坤德自然不事勉強所以爲其正其義而有地道之光又何疑其所行乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

言陰雖有美含之則知陰惟以從陽爲道雖有美不敢自羨也以從王事弗敢成也言以含章而從王事

卽用此含章之道於王事而弗居其成也此以臣道明地道也妻臣皆坤象地終天功臣終君事妻終夫業一也獨稱地道无成而代有終者言地則臣道妻道均可知矣爻曰无成此曰弗敢成以見美爲坤之所有爻曰有終此曰代有終以見終亦非坤之所敢有也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

以上下二卦之象言之上爲天下爲地兩卦相接離下而上在更易變換之交四變震爲蕃鮮故曰天地變化草木蕃蕃者掩蔽之義非以其蕃盛言也坤本陰象四六重陰而坤上又交坤重陰接至是爲閉隔之象三四人位象人重陰閉塞則陽德不亨故曰天地閉賢人隱在乾爲乾道乃革故進而无咎在坤爲閉隱之時故括囊无咎陽舒陰閉雖閉而有必舒之機則隱不終隱蓋內充其德待時而有爲者也括囊之謹寧可忽乎

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中德中者五位坤爲文故言理變坎故爲通德之

在中者通而且理則充滿條達而无所歉釋黃字之義也正位正乎五之中位居體居乎陰之下體體者乾坤之定體乾上坤下下卽坤之定體故曰居體位雖最正而居下體釋裳字之義也美在其中釋元字也乾元亨于外則能以美利利天下坤美在其中而暢于四支發于事業暢四支卽美之利發事業卽利天下坤之美卽乾之美故乾坤合德不釋吉者美極其至則吉可知不待言而決矣

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也

天玄而地黃

陰在上六十月之卦純陰无陽也陽不可一日而无故爻繫龍戰蓋陰極則必戰戰者動之極也動極則疑于陽而眞若有戰象矣故稱龍稱龍以著陽也雖稱爲龍猶未離陰之類故稱血稱血以著陰也醫家有陰極似陽卽此義也戰則兩傷而血曰元黃者天地之色雜矣然卽雜之中而元者爲天黃者爲地其定分豁不可易以見陰陽之道和于相合而傷于相搏故小象曰其道窮君臣夫婦其義一也此上皆重申爻彖未盡之意

周易衷翼集解卷二

浮梁汪浩容川纂述

周易上經

䷂ 震下坎上

序卦有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也乾坤肇始卽繼三男屯蒙上下體皆有震坎艮震長子也而自屯至比六卦皆有坎帝出乎震坎者天一始生之水震坎合而爲六畫之屯屯字象屮穿地未申物始生而未通之象故名爲屯而以次于乾坤之後

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

乾坤始交動而遇險氣則始交而未暢形則勾萌而未達動在下險在上時則多難而未泰故曰屯元亨利貞四德雖全不必如乾坤之大與至也萬物始生各具一元亨利貞之理朱子所謂感得生氣他自有箇小小元亨利貞是也惟能動乎險中所以元亨利貞然始交卽難互艮止而坎險在前是不可有往之象故曰勿用有攸往震長子主器承五互坤爲國爲衆爲順有建侯象故曰利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷

雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

剛柔謂乾坤也。始交。震也。所謂一索而得男也。然六十二卦。皆乾坤之交。屯次乾坤而居序卦之始。故曰始交。難生。坎也。震陽動而遇坎。坎陽陷于坎中。所以爲難。動者。震陽之動也。險中之動。則坎陽與震而皆動矣。故曰大亨貞。以總釋四德之意。震爲雷。坎爲雨。滿盈言其充塞也。震爲蕃。草象。坎爲水。外暗。昧象。言其蒙晦也。所以勿用有攸往也。造作也。雷雨之動。天之所以造作萬物也。雷雨交作。雜亂晦冥。天下未定。名分未明。宜立君以統治之。不寧不遑自寧也。天造

草昧。蓋動乎險中之時。建侯不寧。則動乎險中之事。上云大亨貞。未釋利字。此釋建侯。蓋卽利中之大者也。

象曰。雲雷屯。君子以經綸。

彖言雷雨。著其動也。象言雲雷。明其體也。坎在上爲雲。故曰雲雷屯。在下爲雨。則爲雷水解。雲而又雷。是未雨之象。未雨故爲屯。經綸。治絲之事。屯難之世。有如亂絲。必經以引之。綸以理之。而後綱舉目張。萬端就緒。經以象雷之震。綸以象雲之合。君子欲艱難以成其業。非有經綸之才。不足以解其結而濟屯也。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

磐大石也。互艮有石象。桓大柱也。震爲陽木。有桓象。橫渠謂磐桓爲柱石是也。時當屯難。必得剛正之才。乃可倚之以爲柱石。初九以震木動象。居難之始。險陷在前。不宜妄動。故利在居貞。磐桓卽有居貞象。建侯者。亦分土而居之。以貞者也。先立其基。以爲不拔之本。故居貞而利。建侯而亦利也。

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

爻曰居貞。而傳曰行正。居之所以爲行地也。未有居不貞而行克正者。屯難之時。磐桓難進者勢也。而有

濟屯之才者。守正尤難。故以居貞爲重。曰志行正。則尚未行也。行正者其志。故磐桓卽利居貞。陽貴陰賤。陽爲君而陰爲民。初陽在下。互坤在上而順之。故爲以貴下賤而能得民之象。此卽磐桓居貞之利。而其志本在行正者也。

六二。屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

屯邅皆欲進難進之貌。班者。布置成列有待而進之貌。震于馬爲馵足。爲作足。班如之象也。應坎爲盜寇之象也。乘馬班如指五也。此卦下雷上雲。雷聲盤回

下卦磐桓屯邅之象。雲物班布。上卦班如之象。四上爻皆言乘馬班如。五之乘馬班如。則于六二言之。二與五爲正應。故云匪寇婚媾。言彼乘馬者非寇。乃吾之婚媾也。二爻變兌。爲節。兌爲少女。女子之象也。字者許嫁也。變節故言貞。六二近乘于初。以非正應而守其中正。故曰貞不字。不字者。不字于初也。乃字者。乃字于五也。互艮止不字之象。互坤土。土成數爲十。十之象也。蓋坤之乘承皆陽。五正而初不正。五應而初非應。故以乘剛而始有屯邅。以婚媾而終于得常也

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

言六二屯邅之難。以其乘初九之剛也。二與五陰陽相應者。理之常也。乘剛則似乖其常矣。反復也。十年乃字。則終成陰陽之正應。而復其常。但釋乃字。而不字者亦該其中。一常字已括數句之意。

六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

鹿或作麓。取互艮爲山足之象。然艮陽在上而剛。鹿亦象之。傳云以從禽。鹿禽之屬也。從之故爲即。虞虞人也。三人位。虞人之象也。震坎艮皆有象于木。故曰林中。三无應與。爲无虞。而獨入林中之象。无虞而即鹿者。蓋處不可動之時。而貪以妄動也。君子見幾。不如舍去。若往而不舍。必致羞吝。動末止。初有幾象。由動入止有舍象。三爻已與險接。更進則入險矣。故有往吝象。

象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

以從禽言心貪乎禽。而目昧以必從之。所謂禽荒者也。君子則見幾而舍之。以往必致吝。其道固已窮也

三居下卦之終。動極而不知止。有困窮之道也

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利

震坎皆有馬象。在上卦故曰乘。四變互巽。與震初陰陽正應。長男長女。婚媾之象也。求者初之求。往者四之往也。六四陰柔居屯。不能有濟。故欲進未果。有乘馬班如之象。初九動而求于下。四乃往而應之。蓋將資其剛陽之才。大有爲以濟時屯。是以吉而无所不利也。无不利。兼求與往言之。爲國以求賢。與賢人之見用。其利一也

象曰。求而往。明也。

坎伏離。故有明象。彼求而此往。可以爲明。所謂知人則哲也。四之應初。與二之應五。一也。二避初而應五。

四合初以承五。故雖同在屯時。而吉利迴別。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

六爻惟二五言屯。五陷于坎而屯。二應于五而亦屯。陽大陰小。小者六二。大者九五也。六二九五皆中正之位。故皆言貞。坎體有膏澤沾潤之象。而陽陷陰中。有所掩而不得施。故曰屯其膏。以陰居二。當屯而能守其貞。固爲小貞之吉。以陽居五。當屯而僅守其貞。則爲大貞之凶。蓋濟屯之責。全在五初二陽。初居貞而利。五大貞而反凶。何也。初陽方動。故以居貞爲磐桓之本。五陽既陷。故以大貞爲屯膏之凶也。故曰。動乎險中。大亨貞。

象曰。屯其膏。施未光也。

陽德而有所施。未有不光。今陷于陰中。爲陰掩蔽。故施而未光。此膏之所以有屯也。

上六乘馬班如。泣血漣如。

上六處窮極之地。近五而陷。去初最遠。欲進無路。故乘馬班如而獨有泣血漣如之象。坎爲加憂。爲血卦。爲水。伏離目。泣血之象。視三之往吝而窮者。則又甚矣。

象曰。泣血漣如。何可長也。

陰柔居上。下无應與。而窮極不返。遂至泣血顛沛如此。何可長。言何可長此而不返也。

䷃ 坎下艮上

序卦。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物始生而穉小。蒙昧未明。故命其名爲蒙。其卦以坎遇艮。山下有險。艮山在外。坎水在內。必行之水。遇山而止。內既陷而不安。外又行之不去。昏蒙之象也。天地定位。即立君師。故乾坤之後。主震之一陽而曰利建侯。作之君也。主坎之一陽。而曰童蒙求我。作之師也。蒙所以次屯也。

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

蒙亨。言蒙本自有亨道。無終蒙之理也。互坤爲迷。蒙之象。互震爲動。動則雖陷而能通。亨之象也。我。二也。九二爲成卦之主。故稱二曰我。童蒙。五也。艮爲少男。童蒙象。五與二應。故曰童蒙求我。初筮。言初也。再三。言三四也。象之于筮。初則志念專一。再三煩瀆。則不誠可知。告者。初與二相比而能承。故告乎初。五已言求。則告可知矣。不告者。三四與二不相應。故不告乎三四也。陽明陰暗。告必在九二之陽。利貞者。養之以

正也

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險旣陷于險又阻于山進退茫然不知所適故曰險而止所以爲蒙昧而不能通之象也以亨行時中謂用此亨道以行時中之教則統一卦六爻言之蓋蒙之爲教本爲童蒙設也然而或發之或擊之刑與兵並用而不疑即三之行而不順四之困而遠

實亦均在二陽所包之內此即所行之時中也志應者五之虛中來求于二之剛中實以心志相孚而應也初能比承剛中之二于下故告之三四則旣不相應且乘陽而不敬是爲瀆矣故不告蓋其所以瀆者乃其所以蒙者也故曰瀆蒙養正者二五位本中正也赤子之心純一未發全在涵養得正及其開發乃作聖之功所以釋利貞之義也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉者水之始出純一不雜者也象童稚之天眞无僞也周子曰山下出泉靜而淸也汨則亂亂不決也果行者水出必行之象育德者山下靜涵之象蓋果行以體坎之剛中育德以體艮之靜止也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初六居下下民之蒙也發之者剛中之九二也二言包者包乎初初言發者發自二也坎伏離互見震有噬嗑用獄之象豐旅賁皆有此象皆言獄變兌爲刑人坎爲桎梏在足曰桎手曰梏互震足象外艮手象說脫也變兌爲毀折脫之象也坎桎梏變兌毀折脫桎梏之象也脫桎梏以往則不用刑人矣用刑爲發蒙之利不用則失其利而反取羞矣蒙何以得發哉

象曰利用刑人以正法也

法法律也坎爲律正法則教以漸而化蒙可得而盡發矣不釋下句以脫桎梏則爲廢法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

包蒙者包衆蒙而爲之主也納婦者納衆陰而受其歸也克家者蒙以衆陰而二悉能以剛中之德化之坎爲中男居下而克任上事子克家之象也皆通一卦言之不專指一爻也故傳直以剛柔接一語概之

象曰子克家剛柔接也

剛中而上下皆柔故曰接所包納者皆在所接之中

故仍吉克家之子而包蒙納婦之吉卽其克家之實所以不必連釋而義自備也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利。

互坤變巽兌皆女象六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上九艮陽乾爻爲金艮少男故稱金夫然上陽艮止不求于三而三自求上是女求男也女子之道正行以待命見金夫而求之遂不能保有其身行可謂不順矣故有勿用取无攸利之象蓋蒙之極而自爲暴棄者也

象曰勿用取女行不順也。

互坤未順也變震爲動曰行又互兌爲毁折故行不順女行以順爲正不順則无所往而利矣

六四困蒙吝。

四居陰位上下皆陰遠隔于陽而无正應困于蒙昧之中而不能出者也惟困故吝安于所習不知親師取友愈吝而愈困終無由自拔矣

象曰困蒙之吝獨遠實也。

實者陽也初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又與陽應惟六四之位與所比所應皆陰獨遠乎陽蓋合諸爻而觀之乃見其獨故困于蒙而無由達也。

六五童蒙吉。

此卽象傳求我之童蒙也艮少男爲童彖蒙而在童則純一未發專心資于人者也六五以柔中之善純一之心應二比上專任剛明而無自用之私是童蒙而吉之象也

象曰童蒙之吉順以巽也。

互坤順也變巽巽也仰而比上九者順也俯而應九二者巽也由坤而變故曰順以巽與遠實者相反故吉所以定卦主而曰童蒙求我也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇。

下卦坎爲盜寇象坎伏離爲戈兵艮爲手手持戈兵擊之象也蒙之極至于爲寇上九以剛遇之則必擊擊蒙者禦其蒙而來寇非以往而爲寇也利與不利觀傳只釋上下順亦當合全卦玩之蓋爲擊蒙者言也童蒙之求無論已而治蒙之道有當發者有當包者卽困蒙亦尙在所矜不可一例擊之也一例擊之是擊之者亦爲寇也惟其蒙之極而至不順者乃擊之擊之之意只爲禦寇非以爲寇也故曰不利爲寇利禦寇。

象曰利用禦寇上下順也

上卦變坤上順也下卦坎承坤下順也中爻互坤上順也互震動以承坤下順也據此則擊蒙當通一卦言之故有利與不利之辭易爲君子謀聖人豈肯與爲寇者計利害哉

䷄ 乾下坎上

序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也養物莫要于飲食爲卦下乾上坎雲上于天有蒸潤之象飲食所以潤物而長養之者故曰需需者須而有所待也水在天上未降于

地必待陰陽和而後成雨需之象也乾健之性在于必進乃遇坎險陷而不遽進需之義也倉廩實而後知禮節似乎養在教先然法令聉而後安耕鑿則知養居教後需所以次蒙也

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也剛遇險而不進有待之象也坎五中實誠信積中有孚之象互離光象坎之彖曰有孚維心亨心亨所以光亨也貞正也坎五中正卦之主也需而得其正則吉象也乾有大象坎有川象乾健而臨坎水又互兌覆巽以從遇險以木臨水皆涉大川象處需之道積于始者在孚要于終者在貞需而無實必無光亨之時需而非正豈有吉利之理涉川尤以能待爲善有涉川之利則與行險僥倖者異而需之爲義於是爲至矣

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

言需之爲義須也何取乎需以坎險在前也剛健者乾德也剛健之人其動多躁能需時不輕動則險雖在前而不陷其義固無困窮之事也天位者坎五之

位也有孚光亨貞吉皆坎五一爻之用故曰位乎天位以正中也位天位以釋孚亨正中以釋貞吉也往有功與蹇解二卦之象傳同意蹇見險而能止解以動而免險與此之剛遇險而不陷皆聖人所以用易之道也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲氣蒸而上升于天必待陰陽之和然後成雨方上于天未遽成雨故有需待之象陰陽交而未成雨猶君子之才德備而未施用也飲食養其身以有待宴樂寧其神以有待非逐于口腹佚樂而坐廢以任之

也觀于初用恒而二居衍三雖致寇而敬慎不敗四上入險而順敬終吉處之莫不各有道焉況乎有孚正中剛健而不陷所以爲君子之待時也

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地乾爲郊易以知險而乾初去險最遠不冒險以輕進爲需于郊之象恒常也初爻變巽伏震雷風恒之象也故曰利用恒初能遠難待時所處已得惟宜安守其常而不變則无咎也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

不犯難行者安其常也人惟不安其常終至犯難而不顧犯難以行則失常矣常者需之常道也飲食宴樂亦不失常而已矣不失常是爲恒德

九二需于沙小有言終吉

沙水際去水漸近二之去坎尚隔九三爲需于沙象互兌爲口舌言象陽變陰爲小小有言之象謂譏其近險而有言也陽變爲離明明哲保身終不至陷于險故終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬也衍在中對全卦言之則險在前對九三言之則災在外若云沙則近水而其中自寬綽有餘也九二剛中雖近乎險而自處寬裕需而不進故雖小有言而總以吉終蓋九二之動則爲水火既濟也

九三需于泥致寇至

泥者逼于水而水已浸潤之象進則陷于險矣坎爲盜互離爲戈兵寇之象也九三剛極而不中近與坎接故有此象方接坎而即云寇至者水性趨下其至甚速也乾之三乾乾惕若雖危无咎故不言凶

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦于泥則身外即爲災矣坎爲寇而我獨進

而近之是寇非自至乃致之自我也敬慎者乾三之惕離初之敬也以其爲需故能敬慎而無失亦自不敗

六四需于血出自穴

坎爲血卦血之象血即言坎非見傷也坎爲隱伏穴之象四交坎體及乎險矣然柔得其正而承乘應皆陽援救力多方及于險能需而不進故有出穴之象上言入而四言出者初終之時異淺深之勢殊也

象曰需于血順以聽也

陰以順陽爲正上承九五下乘九三而應乎初九皆

能順以聽之聽于陽。則剛健不陷義不困窮所以入險而能出險也。

九五需于酒食貞吉。

坎水酒象互兌食象互離水在火上烹飪未就需于酒食之象九五剛健中正需于天位當治教光昭之後休養生息使民樂其樂利其利涵煦于百年必世之久而不求夫近功小補之術高拱無爲安以待之此需于酒食之義也貞吉卽象之貞吉非有戒勉之辭。

象曰酒食貞吉以中正也。

卽彖傳所云位乎天位以正中也言以中正釋貞吉亦以見需于酒食非躭樂之是從也。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎極入穴之象變巽亦入之象也在上窮極無可復需故不言需而直云入于穴耳我爲主應爲客上六下應九三而九三與下二陽健行之性需極並進故有不速客三人來之象不速者爲下二陽言也何以知其來不言需則已來矣敬之者以陰順陽也然上較四而入險最深其順以聽者亦更有加故曰敬敬之終吉者于三陽之力足以爲援故終能出險而爲吉也。

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位以陰居險極卽入穴之象也陷而入穴其失可知得陽之援而敬以順之終能出險故雖有失而未大也。

䷅ 坎下乾上

序卦需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟飲食人所必需有所需則不能無爭故訟訟所以次需訟者爭辨也以卦象論天運上水流下其行相違訟

之象以卦德論上以剛制下下以險伺上就一人言則內險而外健就兩人言則此險而彼健險健相持險恃詐而健恃力各欲求勝皆必訟之道也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

九二中實有孚之象陽陷陰中窒之象坎爲加憂惕之象剛陽居二中之象乾剛在外而上九過剛終之象訟者之情多虛不足言也其情本信實而人偏阻塞之是爲有孚之窒情雖孚而訟必惕以懷刑也中吉得中道則吉也終凶終其事必凶也九五居尊位大人之象互離利見之象互巽木浮坎水涉川之象

三陽在上陽實陰虛重舟而遇巽風必覆溺矣故象傳曰入于淵不利涉之象也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

健險相接內險外健健而不險不生訟也險而不健不能訟也在下象則稱來剛者九二也九二以剛居柔而得中道故能有孚窒惕得中而止為不成訟而吉若終則訟成而凶矣二為中上為終中與終異所以吉與凶異也五之訟元吉故為利見以其德本中

正也尚中正者釋五之為大人也入巽象淵坎象入于淵言舟覆而身必溺也訟者恃健而行險必至蹈險以陷身卽冒險入淵之象言入于淵者統釋一卦之材所以重為與訟者戒也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天行而上水行而下兩相背戾是曰違行訟之由也訟雖興于搆訟之日而先伏于作事之始始謀不苟訟亦無自而生始字從象辭中終字生出終則有褫服之辱中亦有逋竄之患謀之于始則訟端絕矣作事謀始必也使無訟乎

初六不永所事小有言終吉

所事所欲訟之事也大象所云作事者卽此事也訟必因其所事所事之初訟未深也故有不永之象變兌為口舌言象凡訟在事初未有遽欲其成者故必有言語辨白今但小有言則事之不永可知終吉者由不永而決其終之吉也初六才柔位下而上有應援是以其象如此

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

有言卽是訟故曰訟不可長長卽永也辯之明則不

待詞費而訟息矣故終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

克能也二五相應之地而兩剛不相與有相訟象然以下訟上知其勢不可敵故義不能訟退歸而逋避者也坎為隱伏逋之象變坤邑人象坤謂闔戶互離坎亦伏離離居三三百戶象一家好訟則百家受害況犯上之行乎今好訟之家逋而遠去則三百戶皆免連坐之患矣坎為眚變坤則无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

竄猶逋也但逋惟逃避之辭而竄則以遠方言之掇

拾取也掇不一掇爲衆多言也自下訟上義同悖逆因而罹刑正法牽連必衆故曰患至掇言禍患一至隣里恐多不免如拾物之用掇也此論下訟上之乖故推其患以反釋邑人三百戸无眚也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食互巽覆兌有食象舊德舊所有之德如子孫承祖父者是也貞者柔德也訟爭之事皆由于不安其舊則失正而多凶六三應乎上九柔順以從故爲食舊德而得其正之象然以柔居剛終坎接乾承乘以剛臨之皆有欲訟之勢其所處甚可危故

厲惟能柔以自卑但知食舊德而他無所競訟亦無自而興故雖厲而終吉互巽變巽或之象互離日應乾君王之象也居坎終而接乾始故曰從王事王事即訟事也无成者六三之才不足以成訟也柔順自守所以食舊德而終吉從王事則无成也

象曰食舊德從上吉也

從上者從上九也從所當從即食舊德之事從上故不至有訟若從王事則或有訟而三亦不能成也故末二句不待釋

九四不克訟復即命渝安貞吉

二之不克訟奪于勢也四之不克訟屈于理也九四入乾健而居後下應初六之柔變巽爲不果故有不克訟之象復返也即就也巽象故曰命變巽則互震變動之象渝變也渝安貞變其忿爭之心而安于正也即命安貞則作事順天循理心平氣和無復有訟之爲累矣故吉

象曰復即命渝安貞不失也

訟則必有失復即命則外不失于非分之爭渝安貞則內不失于非正之擾也

九五訟元吉

陽剛居尊爲訟之主彖所謂大人者也元善之長也坤五曰元吉變乾五而稱元也此乾五變坤亦曰元吉黃離元吉以中正爲至善也訟之理聽訟之道皆以中正爲善惟此爻之德訟者聽者同具此善故直曰訟元吉

象曰訟元吉以中正也

道以中正爲至訟者以中正而訟聽者以中正而聽皆吉之盡善者也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶大帶命服之飾也男鞶革女鞶絲乾爲圜爲衣

帶象乾君居上變兌口互巽爲命故九四曰復卽命有錫服象互離日應于下卦之終終朝象又離居三三之象需上三人來謂下乾三陽此需下轉而居上在違行中故曰三褫褫奪也下坎爲盜上變兌毀故有褫奪象命服豈以賞訟設言以儆其終耳故曰或剛居訟極窮極不已必致取禍喪身此卽彖所謂終凶之象以訟而受命服之賞訟之勝未能如此也終朝三褫旣速且數訟之辱未遽如此也而終凶之象有如此乃以極言不可終訟之意

象曰以訟受服亦不足敬也

亦不足敬且以其勝而得者言之勝而得亦不足敬況褫奪隨至乎又況終訟而失以取辱乎垂戒之意更深矣

䷆ 坎下坤上

序卦訟必有衆起故受之以師師者衆也師興由爭所以次訟論卦體地中有水水附于地衆聚之象論卦德內險外順險道而以順行師之義也論卦爻一陽居中爲衆陰之主大將統兵馭衆之象五柔居上而下應九二之剛人君命將出師之象

師貞丈人吉无咎

師兵衆也坎水坤地坎險坤順古者寓兵于農藏不測于至靜伏至險于大順師之象也貞者正也以二剛居中得正也三畫卦二爲人稱丈人者取其老成持重練達時務者也不得正則无名不得將則无功正且得人故吉无咎蓋有吉而有咎者有无咎而不吉者吉而无咎則盡善矣

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

衆者卽周官五人爲伍積而至于二千五百人爲師

也正者卽王者之師行一不義殺一不辜而得天下不爲之正也以者謂能左右之也一陽得中而五陰皆所左右能使衆人皆正卽王者仁義之師矣以衆正言爲將者可以王言命將者能正卽可以王故師貴貞剛中而應者爲將不剛則怯過剛則猛九二剛中乃將才之善者而五又應之則信任專而可以展其才矣行險兵危事謂坎也順者順人心謂坤也有是才德所以爲丈人也毒害也師旅之興不无害于天下如毒藥之攻病非有沉痾不輕用也然毒之定以安之是以民順而從之民衆順從故吉而无咎

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。
地中有水。水聚于地中。爲衆聚之象。容者容保其民。畜者畜聚其衆。古者寓兵于農。故容保其民。所以畜聚其兵。常時制田里教樹蓺。兵卽民也。變時伍兩卒旅軍師之衆。皆爲折衝禦侮之用。民卽兵也。兵不外乎民。卽水不外乎地也。
初六。師出以律。否臧凶。
律謂號令節制。行師之道。以號令節制爲本。所以統制于衆也。不以律。則雖善亦凶。雖使勝捷。亦凶道也。
象曰。師出以律。失律凶也。

失律。則否臧矣。故凶。
九二。在師中。吉无咎。王三錫命。
師中。卽剛中。所謂以中行。皆此中也。將不剛則怯。過剛則猛。剛中則恩威並濟。故吉而无咎。在師而中。所以爲丈人。故師六爻。惟九二吉无咎。
象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。
師中。謂九二。天謂王。承天寵委任之專也。錫以物命以溫語。皆寵任非褒功也。懷萬邦者。羣陰順服之象。卦伏同人。上乾。王象。下離。三象。互巽。錫命象。
六三。師或輿尸。凶。
或者未必之辭。變巽爲進退不果。或之象也。坤坎皆有輿象。坤爲尸。坎爲車多眚。伏離戈兵。六三失位。乘剛而无應。尸在輿上。故凶。以陰居陽。才弱志剛。无應不中。而犯非其分。必至大敗。蓋有帥師之大將不主而三或主之之象。其无功也必矣。故其象凶。
象曰。師或輿尸。大无功也。
不惟无功。且大无功。言大者。甚言其不可輿尸也。
六四。師左次。无咎。
師三宿爲次。右爲前。左爲後。乾先坤後。故右乾而左坤。明夷六四曰左腹。豐九三曰右肱。左次。謂退舍也。

見可而進。知難而退。師之常也。故无咎。
象曰。左次无咎。未失常也。
知難而退。師之常也。恐人以退爲怯。故曰未失常。
六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。
田乃地之有水者。應爻爲地道。居乎初之上。田象也。禽者上下皆陰。與小過同。坎爲豕。伏離爲雉。皆禽象。坎爲盜。禽害禾稼。寇盜之象也。執者獲也。坤爲衆。互震。變艮手。衆手俱動。執獲之象。言者聲罪以致討也。長子指二。震象。卽丈人也。自衆尊之曰丈人。自爻象

之曰長子。弟子指六三。長之次也。六五用師之主。柔順得中。不爲兵端。下應坎盜。故爲田有禽之象。應敵興師。利在執言。故无咎。論大象。二固吉爻。論五。則二爲敵應之爻。且有寇象。故利在搏執而聲其罪。論命將。則二又應五之佳爻。故又有長子帥師之說。易固不可爲典要也。輿尸。來氏謂弟子叅謀其間。本義亦作叅以小人之說。果爾則帥師之長子。爲木偶矣。旣言无咎。又言凶。須知原有兩象。觀下小象可見。五居尊位。下爻皆其所統。除左次者不論。而懷邦之吉。輿尸之凶。則判然殊矣。將者人君所命。而得人則吉。不

得則凶。故于命將爻中。兼發兩義。長子卽丈人。能帥師。則剛中順應之義。自在其中。弟子非丈人。故致輿尸之凶。貞者五中也。陽剛陰柔。陽勝陰負。故雖正亦凶。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。

以中行者。二剛中而互震也。以中行推原于二之辭使不當。歸咎于五之辭。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

坤伏乾。大君象乾爲言。有命之象。命者命以開國承家之象。坤爲地爲方。國之象。變艮爲門闕。家之象。功大者開國。功小者承家。上六師終。論功行賞時也。小人坎盜也。勿用。變艮爲止。勿用之象也。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

命則止論功。用則必得人。王三錫命。命于行師之始。惟在于懷邦。大君有命。命于行師之終。惟恐其亂邦。

䷇ 坤下坎上

序卦。衆必有所比。故受之以比。比。親輔也。人類相親輔而後能安。故衆必有比。所以次師。爲卦坤下坎上。以卦象論。水在地上。最相親輔。以爻論。五剛居尊。衆陰比而從之。有一人撫萬邦。四海仰一人之象。故爲

比。

比吉。原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

原者再也。比蒙皆言筮。蒙之坎剛居內中。則初之三筮所成。故曰初。比之坎剛居外中。則再之三筮所成故曰原。剛中在下。故能發人之蒙。剛中在上。故能爲衆所比。元善也。永常也。貞正也。旣剛而中。自有此元永貞之三德。所以无咎。物相親輔則安。而不安者皆託焉。坤爲方。初三與二。皆坤順體。四旣附五。又與二互坤順。故曰。不寧方來。夫指九五。上一爻在五後。不相承而亢處。故凶。

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉也與漸卦女歸吉也添一也字同輔指六四下順從者坤三陰順從于下皆順于四之輔以比五也剛中者九五也剛中則私欲不留而最初之眞見所以爲元剛中則健行不息所以爲永剛中則正固不偏所以爲貞蓋八卦正位坎在五所以有此三德而无咎也上者上卦下者下卦不寧方來一陽之外五陰皆該故曰上下應也自初至四皆順應于下惟上居五後爲後夫故曰其道窮言理勢窮蹙而无所歸附也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水比于地物之相比而无間者也九五下臨坤地建萬國之象以五陽下撫羣陰親諸侯之象也彖意人來比我此則我往比人師之容民畜衆井田所以始比之建國親侯封建所以行建國者本以親民不曰親民而曰親諸侯親諸侯所以親民也此即九五顯比之義三驅失禽舍逆取順就親侯言之故有順逆之說蓋四陰承五而上比是其順也故曰

比輔也下順從也上陰居外而不比是其逆也故曰後夫凶其道窮也王者奉若天道列爵分土巡狩述職朝聘往來大小相維絲聯繩牽視天下猶一家萬民猶一身而天下比于一矣其九州之外遐荒異遠語言不能通者亦不以屬象胥焉故建國親侯王者無不包之宇量之大也失禽不誠王者有不享之方德之宏也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

有孚者誠信也比之比于人也比人之初必以誠信爲本比人而不以誠或久而不信其誰與之故必有孚乃无咎也孚誠信之在中也缶者土器中虛坤土中虛象坎水下流初爻變成屯屯者盈也水流盈缶之象也誠信充實于內自一念而念念皆誠自一事而事事皆信誠信充滿若物之盈滿于缶中也初能如此故知有終在內故稱來他吉者意外之吉也二爻應五自內而得貞吉今初與五无應以比二而得吉故曰有他吉若初存覬望及勢窮而始比不可謂孚惟自初至終而中路無有改易非極誠信者不能故象以盈缶

象曰比之初六有他吉也

言比之初六見比之當愼于始也始而有孚則終致有他之吉上六之凶由无首也

六二比之自内貞吉

二在内卦上應于五自内而比不失己親逹不變塞而得其正是以吉也

象曰比之自内不自失也

惟中正乃不自失六二質柔體順故有貞吉自失之戒

六三比之匪人

六三陰柔而不中正乘承應皆陰四自外比二爲五

應上則比之无首所比皆非其人之象其爲凶悔吝不假言矣

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷也即孟子哀哉之意但惻傷之而其凶可知矣

六四外比之貞吉

五在外卦外比謂從五也以柔居柔比陽得正吉之道也本卦獨九五爲賢二以正應而比于内故言内四以相近而比于外故曰外外内雖異而得比道之正者一也故皆曰貞吉

象曰外比于賢以從上也

陽剛中正賢也居尊位上也以從上而比賢親分義皆無所忝比之正也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

顯比者顯然光明著我之無私而比我者亦非私也九五陽剛中正陽剛則明而不暗中正則公而無私所以爲顯比坎五君位伏離日故稱王離三數坎馬駕坤車三驅之象伏離網罟互艮手持之又卦覆爲師用兵驅禽獸之象也前禽指初下卦在前初與五不相應失前禽之象坤爲邑爲衆三四人位居應爻

二之上五之下邑人象也不誡者順而相比羣喻上意而不須告誡所謂有聞無聲者也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

位正中者言九五剛健中正以居尊位也上之後夫皆陽爲逆不比者也下之三陰互坤皆順比我者也或舍或取則去者不追來者撫之耳上謂五陽在上位也下陰之順由在上五陽之中德有以使之故不待告誡而皆自化于中也

上六比之无首凶

乾爲首九五乾剛其首也上六以陰居終背陽而去
不能與之比故曰比之无首陰必得陽而後有所資
背之而去則不得所資復何所比其凶必矣彖稱後
夫爻稱无首首與後對惟其後夫是以无首不能爲
首後所以凶无首之凶即後夫之凶也四陰比于下
故曰順從上六孤立于外而不從豈非後夫之凶

象曰比之无首无所終也。

爻曰无首象曰无終有始則有終然尚有鮮終者不
能有始終復何望荀氏爽曰陽欲无首陰以大終陰
而无首不以大終旨哉言乎

☰☴ 乾下巽上

序卦比必有所畜故受之以小畜小者陰也畜者止
也乾下巽上以陰畜陽一陰居四上下五陽皆其所
畜故爲小畜又以陰畜陽能繫而不能固又畜之未
極陽猶尚往皆小畜也彖傳專以六四畜諸陽爲成
卦之義蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊。

亨者互離伏坎心亨彖二五以陽居中剛而能中其
志得行亦亨通之象互離伏坎雲象互兌西象下卦
乾郊象陰在天上爲雲以陰居陰密雲象巽風見離
日爲不雨密雲陰物西郊陰方皆謂四陰畜小故不
雨陰始行非既盛故以自言之若上九窮極升極而
降乃有雨之象。

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也。

柔得位謂六居四上下謂五陽六四以一陰得位而
體無二陰以分其應是小者能畜矣健者果決巽者
和順而二五剛中可以伸其必行之志故曰志行乃
亨者陽爲陰畜宜不亨矣惟能健巽剛中乃其所以

亨也尚往者往而上施者施而下言畜之未極陰方
尚往而陽氣未應所以不能施行而成雨蓋陰氣之
上往者皆陽氣爲之也蒙引云以兩儀之分言則位
乎下而氣上騰者爲陰位乎上而氣下降者爲陽自
四象之交言則陰之騰上者又爲陽陽之下降者又
爲陰可謂善言陰陽之道矣。

象曰風行天上小畜君子以懿文德。

懿美也上巽懿之象下乾德之象互離文之象以道
義而見諸躬行者曰道德見諸威儀文辭者曰文德
風行天上有氣无質能畜而不能久故爲小畜君子

體之以美其文德。文而曰德蓋有德之英華外發而
非徒以才藝著也。

初九。復自道何其咎吉。

復謂返于本位也。初以剛居健體。志欲上行而爲四
得位得時者所畜。乃知幾不進自復于道若不爲所
畜者何咎之有。先言咎而後言吉者以无咎爲吉也

象曰。復自道其義吉也。

在下之陽而畜于在上之陰者勢也不爲所畜。而自
守以正者義也其義无悖。所以无咎而吉。故曰其義
吉。

九二。牽復吉。

二陽志同。而九二漸近于陰。然以剛居中。則不過剛
而能守已以相時。故與初九牽連而復。亦吉道也。初
之復以巽。二之復以初。巽爲繩。兩繩相引。故曰牽。

象曰。牽復在中。亦不自失也。

二所乘之初爲陰所畜亦既復矣所承之三。又爲陰
所畜說輻而不進矣。惟二以陽處陰居下得中。上又
无應。不待畜而自與同類牽連而復者也故曰牽復
在中。亦不自失。云亦者。蒙上文而言。以初九之不失
而亦不失也。

九三。輿說輻。夫妻反目。

乾伏坤。輿象。乾爲圜。健行。圜而健行在下。輻象。變兌
毀折。脫象。輿脫其輻。則不能行。乾爲夫。巽長女爲妻。
爲多白眼。互離。爲目。反目之象也。三四陰陽相比而
悅。及變兌口舌。巽性不果。又夫內而妻外。妻乘其夫
而三陽反見制于四陰。不能正室而反目矣。過剛不
中。故有此象。其凶可知。

象曰。夫妻反目。不能正室也。

男外女內。位之正也。夫不行正而妻得乘之。以至反
目。是不能正其室家也。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

大象互離伏坎。有孚象。五陽皆實。一陰中虛。中虛信
之本也。坎爲血。血去象也。又爲加憂。惕之象也。此爻
伏坎則爲血惕。變則純乾而血去惕出矣。四爲畜之
主。近乎五則畜君。以卑畜尊豈無傷害憂懼。然乘承
應皆陽協助者多。而巽性順入以容之。陰陽相悅故
終血去惕出而无咎。象言上合志。言與上五陽同爲
巽體。得五之助。孚之至而志自合也。

象曰。有孚惕出。上合志也。

言惕出則血去可知。恐懼猶免則傷害必無矣上合

志者。四之有孚。上合乎九五有孚之志也。

九五有孚攣如富以其鄰。

九五剛中志行能推誠以信其下。故亦曰有孚。攣者綴緝相連之意。巽為繩五變為艮手。攣之象。又巽為近市利三倍富之象也。五與四近。故曰鄰者。指四也富者積誠之充滿也。積誠滿而能用其鄰。鄰亦以誠應之。故象傳曰不獨富。曰不獨則上下之合可知矣。大抵上下之間不虛心不能相孚。四之上合志。所謂中虛信之本也不實心亦不能相孚。五之以其鄰。所謂中實信之質也。

象曰有孚攣如不獨富也。

五資四有。挾陰而用之者。五之富也而凡四之所用。五皆得而用之。故曰不獨富。言不獨以其富為富也。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶。

上九變坎為雨。故象雨處止也巽性進而退。巽風吹散坎雨既雨既處之象也。尚上也尚德載者。下三陽為德乾為輿變坎亦為輿成需。即需之客三人來也積三陽而載以上往。故曰尚德載與大有大車以載積中不敗相同。凡有載者必積。此卦小畜寡也畜者本小。必至上爻而始稱德載。乃以多言。故象添積字正如全卦之密雲不雨。至上而言既雨耳。大象言文德此但言德蓋小畜所重者在德巽婦畜乾夫以順為正。今爻變坎則失巽順而為險陷。故始貞而今厲互離日變坎月巽伏震互兌震東兌西。日月相望象又乾三陽望象也月至于望見三陽純乾之象易言幾望者三。中孚言從陽歸妹言應陽此則疑于陽也三陽本乾德。故稱君子。巽性進退不果自多疑惑今又變坎則君子有進將必疑而陷之畜之于其終矣故征而必凶。

象曰既雨既處德積載也君子征凶。有所疑也。

坎為車。應兌毀坎輿巽舟。積載之重而遇兌毀。安得不疑。坎為狐疑。坤上六曰陰疑于陽亦此也凶道也。

☰☱ 兌下乾上

序卦物畜然後有禮。故受之以履履者禮也在下而為人所踐履者也兌下乾上天尊于上澤卑于下履之象也內和悅而外剛健禮嚴而和之象也。全卦伏謙履用三之陰而謙用三之陽。故曰謙以制禮。雜卦云履不處也玩六爻皆有行義。

履。虎尾不咥人亨。

履足踐履也互巽伏震爲足有履之象兌伏艮爲虎故革卦上體兌亦取虎象曰尾者三乃末爻故遯卦下體艮亦稱尾兌者悅體爻互巽順和悅巽順故爲不咥人上之履下巽下之奉上兩無違忤故亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

柔履剛以柔而下乎剛也以下體之說應上體之乾則乾之乘藉乎此者自無危機故雖履虎尾而不咥人莊周所謂虎媚養己者順也皆就二體釋之若蒙之志應師之剛中而應則以剛柔兩爻言比小畜之

上下應則一爻爲主而衆爻應之也剛中正指九五五爲帝位卽彖傳上天之義不疚者說在下也互離故有光明象文王言履虎尾孔子言履帝位書君牙曰心之憂危若蹈虎尾蓋其義也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天高地下天尊地卑澤又下而卑者澤安于卑下得恭順奉上之道此履象卽禮意也辨上下者體天澤之象定民志者安上下之常但言定民志則所重在下一邊爲本卦用爻在柔也故以踐履之處爲禮

初九素履往无咎

素白也常也居履之初未爲物遷率其素履以往何咎之有蓋履者禮也履初言素禮以質爲之本也賁者文也賁上言白文之極反乎質也素履无咎其卽白賁无咎歟陽主于進故曰往

象曰素履之往獨行願也

无應无比故曰獨有人所不行而己獨行之意素履往卽中庸素其位而行獨行願卽中庸不願乎其外

九二履道坦坦幽人貞吉

變震爲足履之象又爲大塗道坦坦之象也幽對明言互離明在上則下畫爲幽矣三畫卦二人位幽人

之象也故歸妹互離九二亦以幽人言之居下得中故爲幽人貞吉二與四同二坦坦而四愬愬二得中而四不中也二五皆中二貞吉而五貞厲二以剛居柔五以剛居剛也禮以和爲貴本卦陽處陰位者皆美故曰履以和行又曰履和而至

象曰幽人貞吉中不自亂也

中德在內心志自不雜亂行於道路者由中則坦從旁則險此爻變則下爲震動上互艮止剛中无應而不失其中中仍如故故曰不自亂初之素曰行願二之坦曰不亂身之所履皆由志之早定也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

互離目不正遇兌毀眇象伏震足動于乾人之下不正遇兌毀跛象三兌爻互離巽離目巽股俱非正體雖能視眇目之視雖能履跛足之履也歸妹初九不中則爲跛九二不正則爲眇此六三不中又不正故跛眇兼焉皆兌下毀折之象也三人位居兌口人在虎口虎咥人之象三變則六畫皆乾兌悅離文巽順盡變而爲剛猛武之象在人位武人之象也陽大陰小陰變陽大象乾爲君大君象動而有爲于大君之

事即坤三所謂或從王事者也經文緯武咎有專長今武人竟欲爲之不當其位以取禍是即眇視跛履妄作妄爲履虎受咥之象也蓋以柔居剛而又變剛應剛則一志專在于剛非履之善亦妄而已矣

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

互離故有明伏震故有行三變則明行皆不足矣陰柔之才本不足變則益失之不當者以柔居剛也爻以位爲志當履之時一陰爲上適與時遇不顧其位之不當勇于爲而履危蹈禍惟武人用之以爲王事一于進以行其志之剛則可以明其他固皆不可也

九四履虎尾愬愬終吉

三爲用爻四上乘之故亦稱履尾愬愬畏懼貌九四以陽承乎陽處多懼之地而居柔乘柔雖上逼至尊能以敬懼而行故致終吉三才本柔暗而志剛猛所以觸禍四才本剛明而志恐懼所以免禍

象曰愬愬終吉志行也

志行者柔順以事剛決之君得行其志也謹于行而知所懼上進之志得行所以終吉初之獨行者遠君

也四之志行者近君也

九五夬履貞厲

夬與履皆乾兌上下相易之卦在履而當夬位故曰夬履夬決也九五以剛中正履帝位而下以兌悅應之凡事必行无所疑礙故有夬履之象然其出之也以正大則夬者初不雜于意見之私其存之也以憂危則夬者復不流于驕盈之累所謂貞厲即心之憂危若蹈虎尾如噬嗑之貞厲无咎夬之其危乃光蓋皆常存畏懼之心而非戒辭也

象曰夬履貞厲位正當也

位正當節所謂剛中正履帝位而不疚光明也下卦
悅體因下悅乃成其夬所以夬之九五亦云位正當

上九視履考祥其旋元吉

下應六三離目當履位視之象也視履者猶云行路
看足下耳祥善也變兌和悅故言祥旋者周旋折旋
也凡禮以義起而截然不可犯者謂之矩猶人之步
履折旋也以天定而怡然不可解者謂之規猶人之
步履周旋也考其善于周旋折旋之間則所履皆中
規中矩矣是以元吉

象曰元吉在上大有慶也

大卽元慶卽吉上履之終也人之行貴乎有終在上
是釋考祥其旋之所以元吉大有慶是正釋元吉

男 楙 楷 標 棨 偉 孫 承熙 校字

周易衷翼集解卷二

周易衷翼集解卷三

周易上經

浮梁汪汪睿卅纂述

䷊ 乾下坤上

序卦履而泰然後安故受之以泰人之所履必得其
所然後舒泰泰所以次履爲卦坤陰在上乾陽居下
天地陰陽之氣相交而和故爲泰乾坤之後屯作君
蒙作師需以飮食養之訟以刑政治之師武以勘亂
比文以親衆至於富教全而文德懿禮教行則泰運
成矣此正月之卦

泰小往大來吉亨

泰通也小謂陰大謂陽往來以內外言由內而外曰
往自外而內曰來陰外故小往陽內故大來陰陽之
理流行不息小者往則大者來不往則不來否道反
是故曰否泰反其類也剛陽之體旣來于內則資始
有基故吉而亨不具四德者泰在天氣旣施後尚未
及資生時故但言亨而不言元利貞

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地之形不可交而以氣交氣交而物通天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同人事之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來陰陽健順君子小人釋大小曰交曰通曰同曰長則吉亨之義已釋在其中小人道消非消小人也道消則小人化爲君子如舜湯舉臯尹而不仁者遠是也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

后元后財同裁道言其體之本然宜言其用之當然

天道流行䏻侗相屬而裁之爲春夏秋冬地道廣邈經緯交錯而裁之爲東西南北此裁成天地之道也春生秋殺合天之宜高黍下稻相地之宜此輔相天地之宜也以者順陰陽之節爲出內之政陽左陰右故曰左右扶植以遂其生輔翼以復其性俾民亦如天地之通泰也

初九拔茅茹以其彚征吉

變巽爲陰木茅之象茹根也初爻在下故象茅根下動則象拔彚者類也三陽在下而同體有拔茅茹以其彚之象言拔動初之一茅而根茹相連者同類而起也征震象初爲震乾初卽震初與四應而不違進皆得志故以彚征吉

象曰拔茅征吉志在外也

志在外者君子之進志在天下而不在一身所謂居廟堂之高則憂其民也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包者以外包內也荒者坤地曠邈之形亦草木附地蕪雜之象如八荒大荒是也乾陽居內坤陰包外二爲中爻是生氣含于坤中之象故曰包荒如云爲荒蕪者所包耳此二字爲爻主象下文三句所以善此

包荒二字之用九二爲坎中變又互坎故象河乾健利涉大川故象馮遐指五不遐遺者二與五應不遺乎五也朋亡絕其類而行也二變則是離非乾三陽同體變離則絕類而獨行故曰朋亡尚上也中行謂五五之小象曰中以行願所謂中行者也此爻專以應五爲主象故小象直曰包荒得尚于中行非略去中間三句也

象曰包荒得尚于中行以光大也

曰包荒兼下三句在內而言也蓋包荒非混而無別之謂有包容而又能斷制乃得剛柔相濟之中不遺

遠而又不泄遁乃得輕重不偏之中玩得尚語意原是總承此則取下三句以足上一句見四者以寬爲本耳變離光之象也乾陽大之象也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂傾邪也平陂以上卦地形險易言往復以下卦天氣往來言爻乃乾坤相際故就乾坤兩象取之以著將轉之機也艱者操心慮患不敢慢易之意貞者謹守法度不稍邪僻之意乾三陽應而剛柔始交故曰艱乾坤合德而非爲邪僻故曰貞恤憂也孚信也勿恤其孚當分句言勿用憂恤惟在其政令與民相孚耳政令之孚如上六之自邑告命者孚以艱貞則泰可保而食有福告于既亂則泰已極而貞亦吝互兌變兌食象食有形坤象兌口承坤故象之于食有福言乾得坤而有助則長有其福所以爲保泰之道也

象曰无往不復天地際也

單舉往復句以三屬乾主象也下數句俱從此句出故並略之小象多如此九三上與坤接故曰天地際天地否泰之交正在三四兩爻之際相比而相親際之謂也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

四與二三陰陽交際故又明相際之理翩翩飛動貌互震變震皆有動象故云翩翩不富者以四爻之陰象言隣者比接同類之象以其隣則兼五上二陰言之陽實陰虛三陽在內三陰皆在外而失所依故小象曰皆失實失實卽不富之謂此就本爻之象言與謙六五同言其不自滿足耳不戒以孚正言上下交之義不待告戒而自孚者所謂上下交而其志同者也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

失實與蒙四遠實同陰之從陽猶貧之依富也今三陰在外其象若失故爲皆失實然陰皆求陽四從五以下賢蓋出於其本心故曰中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

五帝位互震亦稱帝坤體納乙坤而下順故稱帝乙互兼雷澤歸妹之象震長兌少故稱妹五應二婦人謂嫁曰歸五以柔中下應二之剛中以尊降卑有王姬下嫁之象祉福也以此得福祉而且元吉則泰道成矣

象曰以祉元吉中以行願也

中者中德也陰陽交泰乃其所願二曰尚而五曰歸

一往一來之義也二中行五中以行願所謂上下交
而其志同也四與陽心相孚故曰中心願五下嫁則
見諸行事故曰行願能行願則泰道成故爲以祉元
吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤土變艮土亦有離象中虛而外圍故象城隍城下
之溝有水稱池無水稱隍變艮則爲徑路爲門闕爲
果蓏城上有徑路門闕又生草木則城已傾圮復于
隍之象也此復字與三之无往不復正相應坤爲衆
互震變離爲戈兵用師之象變艮止故言勿用震爲

笑言互兌口告象覆巽命象命出于天乾在下故言
命坤爲邑自邑告命者自近及遠貞本坤德吝與乾
悔同義以在上爻窮極而將返也然不能保邦于未
危之先而徒以言說告于既危之後其舉動之吝嗇
亦可羞矣故雖貞而亦吝

象曰城復于隍其命亂也

坤本安靜動而致吝故以爲亂惟命亂故復否告命
亦以治之也

☰☷ 坤下 乾下

序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理
往來通極必否否所以次泰爲卦天上地下天地不
交萬物盡至隔塞而不相交通雖天運之固然亦人
事有漸致城復于隍否終則傾有世道之責者其可
一任諸氣數之適然乎此七月之卦

否之匪人不利句**君子貞**句**大往小來**

否閉塞也之猶往也匪人卽彖傳所謂小人也言當
否之時小人道長若往與爲緣則終不利蓋小人未
有不敗者也上下不交而天下无邦故以所之爲戒
君子處此惟有自守其正固之道而已卽初六拔茅
茹以其彙貞也卽大象所云儉德避難不可榮以祿

也以東漢之末徵之不但馬融之附梁冀張禹之諱
王氏爲希榮固寵計者爲之匪人卽李杜范岑之流
排擊譏議以攖禍患者亦爲之匪人不利也其惟徐
穉申屠蟠庶幾儉德避難不可榮以祿有合于君子
之貞者若云不利于君子之正道豈在爻之貞可云
吉亨而在彖之貞獨云不利乎大往小來蓋其時與
泰全反故宜如此易總爲君子謀也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子

小人道長君子道消也

天自爲上地自爲下不交則萬物無生成之理乾上而不下坤下而不上不交則天下無邦國之道坤爲邑邦象乾性上達外往而不交于下故无邦六十四卦獨乾坤泰否言陰陽者乾坤一陰陽也泰否各具乾坤之全故亦以陰陽言之內柔外剛小人之體內有柔往之心而外假嚴厲之色所以反乎君子之道也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉德儉約其德收斂道德之光也坤爲吝嗇儉之象辟難辟匪人之禍難也三陽在外乾爲遠互艮見遯有辟難象坤陰積形凡食貨財賦皆象之互巽近市利三倍榮以祿之象也乾坤不交故不可榮以祿蓋坤陰趨上而日進有欲榮以祿之象乾陽趨上而益遠有不可榮以祿象皆從不交處發明道理

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

泰初變巽否初變震皆木也故皆象茅茹貞者坤德也上有九五剛健之君三陰牽連應之以陰從陽所由有貞象此則處否之吉而其道自亨也泰之征引其類以有爲否之貞潔其身以有待

象曰拔茅貞吉志在君也

泰言外否言君泰五不若否五剛健中正故泰則統以上卦言否則專以九五言君子儉德辟難豈嘗須臾忘君者哉君臣之義如之何其廢之此聖人所以異乎荷蓧之徒也

六二包承小人吉大人否亨

包者外之之辭非親內之義也乾外坤內有象于包乾上坤下有象于承此從不交言故雖包非包雖承非承如云貌合神離者也故小象不釋此二字小人

吉者小人進于內而君子在外不與之較故爲小人之吉大人即君子九五云大人者即此是也在外日遠而不與小人亂故身雖否而道亨也

象曰大人否亨不亂羣也

君子不亂于小人之羣是否亨者乾之象全以其不交言也二五本相應而此卦獨言不交故包承雖存其象而傳則略之

六三包羞

三居羣陰之上而位不中正爲四所包蓋致位浸顯而尸祿素餐者也以其獨近于陽如小人飾貌以親

君子而君子包之略不介意又若窮兇極惡獨敢犯正而陽自外之犯而不校皆可羞也故曰包羞非但如邦無道穀之恥而已

象曰包羞位不當也

二三皆曰包二曰承而三曰羞者二位中而三不中正也故爲位不當與九五之位正當正屬相反

九四有命无咎疇離祉

變巽互巽命象居乾下而見巽命若天命下沛者然故曰有命有命无咎言當否之時三陰並進九四獨與相接而能以義命自守離下而上離內而外非衆

陰所得混淆故又曰疇離疇衆也離而去之以命自安何咎之有疇離祉者聽衆陰之安享其福而已不與蓋違陰之意卽避難之義也故小象曰志行志卽初爻志在君之志若反否爲泰則亦如泰初九以彙征之志矣

象曰有命无咎志行也

乾初爲震爻有行象有行所以離也此爻雖接坤而卦本不交故言行亦辟而去之之義也志行卽疇離此爲知命之事所以无咎

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

人依木息爲休互巽木五居木上休之象也休否者休息于否中言不可輕有作爲也處亂世者必欲撥亂反正故不免小人之忌休與行事不同而意同四接于陰故必行而无咎五自得中故但休而卽吉大人卽九五也當否之時雖以陽剛中正亦不能驟有更張故旣不爲四之行亦不爲上之傾但以韜光用晦休息其間若不知有否者而小人亦無所庸其忌此大人之所由吉也其亡其亡者陰欲消陽由四而及五故有此懼巽爲繩繫象巽爲陰木三居巽之下陰木柔柔之象也叢生曰苞變離互坎爲叢棘苞之

象也桑而叢生則其小而柔者以國家之大繫于苞桑之小而柔危之甚也其亡其亡者大人憂危之心繫于苞桑者大人憂危之境繫辭所稱皆是加一倍逼緊語安且不忘危存且不忘亡治且不忘亂而況非安非存非治乎

象曰大人之吉位正當也

位正當謂九五得中也得中故可以休否而其亡以下之義皆該其中

上九傾否先否後喜

傾覆也否窮則傾上九以陽剛處否之終故卒能傾

去其否與城復于隍同義。復隍應无往不復復字。此傾否應无平不陂陂字。陂者傾邪也。變兌爲說。喜之象。先以傾知爲否。後得通乃爲喜。先否後喜。即先天下而憂後天下而樂之意也。

象曰。否終則傾。何可長也。

否終則傾窮極必返之道也。爻言傾否。責之于人事傳言否終則傾明天運而要之于人事也。何可長言何可長聽其否而不傾也。玩此傳語氣而四五兩爻爲行爲休之義益明。

☲☰ 離下乾上

序卦物不可以終否。故受之以同人。夫天地不交則爲否。上下相同則爲同人。方否之時。必得同力。乃能共濟。同人所以次否。同人者與人同也。天在上。火炎上而與天同。同人之象也。二柔中。五剛中。俱在人位而相應。同人之義也。又卦惟一陰。五陽皆欲同之。亦同人也。

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

天在上。火炎上而同于天。二五皆人位相應。故名同人。乾象廣大。一陰同之。于野之象。野則曠遠无私。初無畛域之可限。故亨。互巽伏坎。乘木舟虛。以健而行。故利涉大川。內文明而外剛健。二五中正相應。故利君子貞。

彖曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人曰同人于野亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

柔謂六二。八卦正位。離在二。故曰得位。二爲中。故得中。得中而上應乾之九五。皆爲人位。故曰同人。同人曰者。猶言同人卦曰也。乾在外卦爲野。巽爲舟。伏坎。乾爲大。故利涉大川。乾行者。用之以健也。卦主離而應乾。則離體而乾用。言乾正以言離也。文明者離也。以

用也。中正謂二。應謂五。主二故言君子。先言文明中正。皆主離二之辭也。文明以健則無暗昧柔靡之私。中正而應則無邪僻孤行之患。所以爲君子之貞也不言利者。健則能利之。由應則收利之效也。通即亨也。坎爲通。離在乾下。故曰天下。居乾下而能上同。五陽皆自同之。故能通天下之志。

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

不曰火在天下。天下有火。而云天與火者。後天之離。在先天乾位。蓋再索而成本乾體也。天火同爲一卦。而應以人位。故曰同人。有類有羣非強同也。類其族

之吝別辨其物之不齊知其分殊乃得理一審乎異以致于同而後見君子用易之妙也。

初九同人于門无咎。

變艮爲門象于門者出于門外也門外雖非野然任其所之无所係應則于郊于野之始基矣門內則狹門外則廣廣而无私是以无咎。

象曰出門同人又誰咎也

爻言于門其辭尚渾內外未定之事也添一出字則無所係私而大同可致矣又誰咎誰字對二三四五言之宗之吝戎之伏墉之乘師之遇皆咎也此無所

係又誰得而咎之蓋同人與隨皆以戒其溺私爲重故同人必出門而後可以无咎隨必出門而後可以有功。

六二同人于宗吝。

凡本支流衍始稱宗離二之陰索乾而成本乾體也今二陰變陽又復其乾之本體故爲宗蓋兼通卦五陽觀之以一陰同五陽二又變而復其位故曰同人于宗然爻由陰變坤陰儉嗇比之五陽究不能開舒盡致有吝象焉又二獨應五臣妾順從之道不能大同亦吝象也。

象曰同人于宗吝道也。

曰吝道言二之于宗其道爲吝野則亨宗則吝蓋其道本隣于狹隘而非謂所同之有過也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興。

離伏坎爲隱伏互巽入亦伏象離爲戈兵戎之象也莽草也巽陰木莽象巽爲股變爲震兑股足齊動升之象也巽爲高二陰本坤土三變則互艮陵象三在二上故爲升高陵離數三巽發也伏戎于莽者恐五之見攻而備之也升高陵者將敵五以攘二也對上五而言故曰伏對下二而言故曰升蓋五陽皆欲同

二而三亦欲同之惟以理則二非正應理爲不直以勢則五居尊位勢爲不敵故三歲之久而終不發也以其不發故亦無凶咎。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也。

外乾剛也言敵剛則知其本以敵乾而非以攻二也安行者安于理勢而行所以雖伏莽升陵而終不興也。

九四乘其墉弗克攻吉。

離中虛外圍墉象巽解上變離曰墉同義五陽皆欲同二九三在下卦之上爲二之墉九四在上卦故曰

乘四不中正非應而欲同之故有乘墉下攻之象然以剛居柔去二越以遠故又有自反而弗克攻之象三四象有爭奪故獨不言同人三惡五之應二故藏伏上之心四惡二之比三故有陵下之志然而三欲敵而終安行四雖困而能反則雖有異無傷于同蓋兩爻正當同而異異而同之際易道循環之理也大象類族辨物之說即是此理

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義即理也則者理之法則也義理一定而不可易者謂之則四爻變巽進退不果故有欲攻弗攻兩象乾

四進退正是此象蓋二內四外三爲二墉言乎應則五應而四非應也言乎比則三比而四非比也其于義理本無契合之端故曰義弗克弗克即不攻也欲攻弗攻兩念交戰于心所以爲困能以弗克而聽于義則雖困而已反其則矣所以爲吉乘者在下卦之上反者在上卦之下

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五爻變離離之歌嗟出涕沱若中孚之或泣或歌皆離象也先號咷者本卦未變離伏坎爲加憂而又隔于三之伏戎四之乘墉故憂而號咷後笑者爻變則互兌爲悅矣旅卦互兌悅及上九變則悅體震動成小過災眚之凶故反此用大師者同人卦本伏師今三之伏戎四之墉攻非大師豈能相克爻變離伏坎用大師象故先號咷克而相遇故後笑

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

中直與困九五中直同即中正也言先之所以號咷者以其中正相應必欲同之而隔于三四以致號咷也相克者克三四也克而相遇所以後笑蓋反異以歸同也

上九同人于郊无悔

乾爲郊象上居卦外亦郊之象也國外曰郊郊外曰野皆曠遠之意然于野則取曠遠大同類族辨物審異而致同故亨于郊則取曠遠无可與同但不與內爭而已故止无悔此本乾上亢悔之爻故曰无悔

象曰同人于郊志未得也

郊外无人可同則不能以通天下之志矣志未得者未得通天下之志以爲志也可見郊去野猶一間未獲大同故曰志未得

䷍ 乾下離上

序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫能與人

同則物自歸之。其有必大。大有所以次同人也。爲卦火在天上。无所不照者。大有之象也。一柔居尊。五陽皆應。明體虛中。執中以御。野無遺賢者。大有之義也。比以九居五而應之者五陰。則民庶之象。大有以六居五而應之者五陽。則賢人之象。應者皆賢。所有孰大于是。彖傳謂柔得尊位大中而上下應之。大非陰柔所能有也。六五虛中。其斯爲尊位大中而謙冲不自滿者之德量乎。

大有。元亨。

陽爲大。一陰居尊。而爲五陽所歸。所有者大也。故名

大有。離乾體也。乾五一亨而爲離五。即乾元用九之義。故元亨。獨見此卦。內乾外離。互體有兌。兌爲澤。位在秋也。乾施生而澤流潤。離長茂而秋成收。亦具豐年大有之象。大有則必元亨矣。

彖曰。大有。柔得尊位大中而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

柔指六五。六居五故曰尊位。五爲中。大中者能以衆陽之大而用其中也。蓋同人一陰在下。勢不足以有衆。大有一陰在上。人皆爲我所有。五爲陽位。陽稱大。故獨言大中。所以別乎同人之柔中也。上下。謂五陽也。內剛健則克勝其私。自誠而明也。外文明則灼見其理。自明而誠也。天者乾也。大有之美本兼衆大。故直以應二者爲應乎天也。天之道不外乎時。時行即應天之實。非有二也。剛健文明者德之體。應天時行者德之用。體用具備。則能享此大有之盛而受天之祐矣。是以元亨。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

火在天上。居高照廣。善惡皆所不遺。遏揚者明健之用也。五刑五用。遏惡也。五服五章。揚善也。休美也。天

命之性。有善而无惡。乾彖言天命之性。歸諸太和。文言明率性之道。始于長善。和與善。皆休也。乾始之美利此休。坤五之美在其中亦此休。原無惡之可言。故遏與揚皆爲順天休命。同人離在下。而權不敢專。故止于類而辨。大有離在上。而權自己出。故極于遏而揚。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

離爲戈兵。在前乾金遇離火。擁戈兵有害象。故睽卦離在前。曰見惡人。夬二變離。亦曰莫夜有戎。此因在卦初。去離尚遠不相應。故无交。无交則无害矣。人來

害我匪我之咎。然拂大有者。家肥屋潤。離火在外。必有害我乾金之勢。惟自初至終。艱難兢畏以保之。而不敢稍處以易心。則无咎矣。此即同人上爻同之于郊。同而不同者也。有之无交。有而不有者也。在乾上。故言悔。亢之極也。在乾初。故言咎。幾之始也。

象曰。大有初九。无交害也。

无交則无害。可知有交則有害矣。艱則无咎。保終先愼于厥始也。无交害者。大有之初也。艱則无咎者。大有之自初至終也。故但曰大有初九。而匪咎二句不釋。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

乾為大。為圜。乾健行圓轉不息。故象大車。乾伏坤。為大輿在下。變離伏坎。坎中滿。亦大車以載之象也。體剛履中。任重不危。致遠不泥。而不應于五。往言其之五也。有所往而如是。可以負荷重任。而佐六五虛中之君。共濟大有焉。復何咎矣。

象曰。大車以載。積中不敗也。

陽多故言積。小畜大有皆五陽。乾皆在下。故兩卦皆言積載。積中者。以陽中應陰中也。小畜九二小象亦曰牽復在中。即此中字之意。敗字與初三兩爻害字

同乾金遇離火。宜有敗壞。因中德積久。所以不敗。而能與六五之交孚。共濟大有之盛矣。不敗即无咎。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

三居下卦之上。故曰公。天子指六五。小人謂四。亨者陽剛居正。不敢以大有自私也。然不得直亨。而有所用以亨者。三與離接。金受火制。欲通五而隔于四。如小人在前。不能遽達。故有用亨弗克之象。蓋大有之四即同人之三。四持戈兵。即三之伏戎也。且三變為睽。與曳牛掣。即小人之阻也。因阻求通。故言用亨。然三在大有中。終為五有。小人終不能阻。則必終通也。

故象傳但言害以明用亨之故。而不及弗克。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

惟小人害之。所以弗克亨。而用亨也。用亨而亨。則小人徒用其害。而自為弗克矣。初言无害。以遠于四也。三釋為小人害。以近于四也。

九四。匪其彭。无咎。

彭鼓聲。又盛也。言聲勢之盛也。四變互震為鼓。彭象火動則有聲。震動亦有聲。大有而變大畜。盛象。變艮止。故匪其彭。不極其盛之象也。一陰而有五陽。四獨近五。五之有。皆四之有。故盛。然以剛居柔。懼以奉上

而謙以自居，故有不極其盛之象，无咎之道也。

象曰：匪其彭，无咎，明辨晳也。

晳，明貌。離乃明象。明辨者，辨其所居之地，乃別嫌多懼之地；辨其所遇之時，乃盛極必衰之時。以剛處柔，深自損抑，而不敢至于滿溢，斯則明哲保身之極也。

六五：厥孚交如，威如，吉。

五以中虛而應二中實，一誠之感，陰陽相得，而上下自皆孚契，故曰厥孚交如。言交如者，上下勢懸，疑于不交，惟五具中德，所以致此孚交也。故傳謂信以發志。威者，五居尊也。六居五，故曰威如。離卦多言如，火體無定形耳。六五體文明而德中順，居剛而不用剛，五陽爻皆輔而順之，所以為威如而獲吉也。

象曰：厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。

誠能動物，一人之信，足以發上下相信之志，故謂之交如。威如者，非用威也。遏惡揚善，一皆行以平易，絕無逆億防閑之私，而真誠所孚，人自畏之。若深憚其威嚴，而不待別有所戒備者，故曰易而无備。惟其易而无備，所以為威如之吉。若作戒辭，則當曰威如則吉矣。

上九：自天祐之，吉，无不利。

居天位，故言天。乾在下而順于一陰，有天祐象，故云自天。大畜上九乾在下，亦曰何天。祐者，助也。信、順、尚賢，皆五之德。厥孚交如，履信也。柔中威如，思順也。尚以上九，尚賢也。祐之自天，吉无不利，蓋大有以此終而得天為最隆也。故傳曰大有上吉，明乎大有之上之吉，非止上九一爻之吉也。

象曰：大有上吉，自天祐也。

五能尊上，此大有所以上吉也。吉自天祐，此致福必歸六五也。

䷎ 艮下坤上

序卦：有大者不可以盈，故受之以謙。夫有者既大，處之以盈則必溢，故道尚謙損。謙所以次大有也。為卦坤上艮下，地體本卑，山高而處其下，謙之象也。止于其內而收斂不矜，順乎其外而卑以下人，以崇高之德，守于卑下，謙之義也。

謙：亨，君子有終。

謙者，有而不居也。君子，謂陽在三，詳見乾卦。亨者，嘉會之禮，以謙為主，故亨。自貶損以下人，惟有坤之柔順，艮之堅固，乃能終之。三爻艮終萬物，故曰有終。終

是做得到底之意。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

下卦地位。乾三一陽乘之。故云下濟。陽德本光明。大象坎。互坎震。伏離日月運動。亦光明之象。下濟者。天亨于地也。坤爲地道。地本卑。今在上卦。乃以卑順之道上行。地亨于天也。此釋謙之必亨也。崔氏憬曰。日中則昃。月滿則虧。損有餘以補不足。天之道也。高岸爲谷。深谷爲陵。是爲變盈而流謙。地之道也。鬼謂四。神謂三。坤爲鬼害。乾爲神福。朱門之家。鬼瞰其室。黍稷非馨。明德惟馨。是其義也。滿招損。謙受益。人之道也。虧益以氣言。變流以形言。害福以理言。好惡以情言。尊光本下濟來。卑不可踰本上行來。天道遠。故尊光。三位在下卦。故卑。互坎水就下。險弱難勝。故不可踰。尊是尊人。卑是卑己。終者。奉以終身。總獲謙益也。此兼以功效言。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

地中有山。以高下卑也。山本地上。今在地中。降體之義。故象謙。裒取也。艮爲手。故云裒。震伏巽。故云益。艮山積以高大。故多。坤土靜而无加。故寡。乾坤皆陰陽物也。乾爲施。坎爲平。稱物之宜而平其施。損高增卑。以趨于平。施不失平。謙之用也。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

六柔謙德也。初最下。卑位也。謙德以處卑位。謙而又謙。故曰謙謙。下卦二陰一陽。相與承體。稱君子者。承九三之君子言之。在三已用世。此但自牧其德耳。凡爻前見坎。或變而前見坎象。多取涉川。此互坎見震木。舟行之象也。有此謙謙之德。雖涉大川之險。亦無患害。況居平易乎。曰用者。言可用之以濟患也。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

牧養也。初卑位。謙卑德。養德之地。未有不基于至卑之所。卑以自牧。則愈卑而愈不卑矣。故直曰謙謙君子。

六二。鳴謙。貞吉。

與小過同。有飛鳥遺音象。故曰鳴。豫亦有小過象。亦曰鳴。中孚伏小過。故二曰鳴鶴。上曰翰音。鳴者。陽唱而陰和也。鳴鶴象傳曰中心願。此曰中心得。言二與三中心相得。故相和而鳴也。三互震體。震本善鳴。六

二承三而鳴，上六亦以應三而鳴。蓋雄鳴則雌應，故以陰陽之唱和象之。貞吉者，六二居中得正，有中正之德而吉也。

象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

二居中而比心，亨之坎爻，故言中心。陰陽相得，相和而鳴，實出于中心有得，非勉強而爲之也。

九三：勞謙，君子有終，吉。

互震動，象坎陽在中，爲勞卦。陽動陰靜，一陽而給五陰之求，故曰勞。三居艮終，艮終萬物者也。雜卦曰艮止，成終義也。故同彖傳稱有終，見此爻成卦之主也。

九三剛正之德，宜在上位，而位止于下，所謂勞而能謙者也。乾之三稱君子，坤之三言有終，謙之三兼而有之。蓋所謂勞謙者，即乾之日乾夕惕，坤之含章從事也。

象曰：勞謙君子，萬民服也。

爻辭本以勞謙句點，傳又以君子二字屬之，言勞謙乃君子之德，非君子則不能，故直謂勞謙君子也。陰爲民，五陰皆歸，故曰萬民。服，坤順，服象。既能勞又能謙，故服，服即有終而吉也。繫辭闡發義蘊盡矣。

六四：无不利，撝謙。

撝同揮，宣布之象。六四柔而得正，切近君位，處坤之下，順而能卑，上有謙德之君，而九三有大功德，爲君所任，衆所宗，己居其上，法則可循，故有凡所施爲，无不利于撝謙之象。撝者，宣布之使盡其美而已。蓋處多懼之地，而位在賢臣之上，其象如此。內三爻言吉，而外三爻言利，吉者定理，不待用而知，利則用而後見也。三爲主爻，二四一承一乘，尊卑之勢不同，故二只言相得之心，四必言發揮之事也。

象曰：无不利，撝謙，不違則也。

卦惟一陽，五陰順之，故以勞謙之一陽爲則。四位在三上，尤以不違爲美。不違者，居坤下而順也。

六五：不富以其鄰，利用侵伐，无不利。

泰六四曰不富，此與泰同。荀氏爽曰：鄰謂四與上也。自四以上，乘陽失實，故皆不富。六五居中有體，故總言之。愚按：不富者，言其不自滿足之意，此即五之謙德也。坤爲衆，互震有長子帥師，衆。此爻變互離，爲戈兵，衆動戈兵，侵伐之象也。上六利用行師，亦此象。六五以柔居尊，在上能謙，故有不富以鄰而自利用侵伐之象。使伐者爭奪之事，侵伐且利，宜謙之无所往而不利矣。

象曰利用侵伐征不服也。

言不服與三之萬民服相應惟不服者征之且用謙德以征之則非黷武矣禹征有苗湯征葛伯是也。

上六鳴謙利用行師征邑國。

凡易中言邑國皆坤土也升卦坤在外曰升虛邑晉卦坤在內曰維用伐邑泰上曰自邑告命師上曰開國承家復之上曰以其國君凶訟九二變坤曰邑人三百戶益互坤曰爲依遷國夬下體伏坤曰告自邑渙九五變坤曰王居无咎此曰征邑國皆坤土也此卦體師象爻變則上下兩陽如城郭也謙終應三與

勞謙相和故亦曰鳴謙然處謙之終雖應而遠間于坤邑之四五兩爻志未遽得故利用衆行師以征私于己之邑國使同歸于正而務伸其必得之志蓋其自視欿然不自滿足之心所以爲克己之私而又非侵伐之謂矣。

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也。

上與二皆鳴謙二則中心得上曰志未得故可用行師征邑國以緊要于志得耳觀傳蒙未得說下可見非實有所守也。

䷏ 坤下 震上

序卦有大而能謙必豫故受之以豫有之大者自豫而能謙則豫更順而可久豫所以次謙豫者和樂也震上坤下順以動也動而知順所以爲豫內順外動豫之由也九四爲動之主上下羣陰皆應而坤又承之以順豫之義也陽始潛閉于地中及動而出地奮發其聲通暢和樂豫之象也。

豫利建侯行師。

震爲長子主器建侯之象坤爲衆爲邦國互坎險伏離戈兵一陽而統衆陰行師之象初至五體比象故利建侯三至上體師象故利行師屯有震无坤則止

言利建侯謙有坤无震則止言行師此震坤合故兼言之。

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉。

四剛卦主五陰應之剛志大行震故言行互坎故言志剛陽之志既得大行內順而外動四心腹之爻當心順動所以成豫豫順以動則知天地保合之太和與人身中節之和原屬一致天地生生之理不過如

是故日天地如之天之動而不息終古左旋順也地靜而順天故同天建侯行師惟以順動而亦自无不利矣建侯以興利行師以除害利興害除民悅而君樂何豫如之卦中坤伏乾故言天地互坎伏離故言日月互艮伏兌坎離震兌故言四時兌爲刑官坎爲法律坤爲民爲順震陽在四人位帝出乎震故曰聖人天地以順動太和之流行也聖人以順動盡性爲參贊也不過者日月之行各有定而不過差也不忒者四時之序皆可定而不僭忒也言刑罰則易以傷和刑清民服則順動之至可知而禮樂又不待言矣

時義者就其時以求義豫即順動之謂也極贊其大欲人之深思也他卦稱時用大者欲人法其用以爲用而但稱時大者則當謹之于其時也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽氣始閉地中則蘊及動而出地奮發成聲則通暢和豫故爲豫也坤順而震發和順積中發爲聲音樂之象也互坎亦有樂律象陽爲德五陰而向一陽崇德之象帝出乎震故稱上帝互艮門闕坎爲隱伏門闕中有隱伏宗廟祖宗之象德者兼文德武功言之王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各崇其德而爲制也萬物本乎天故有郊人本乎祖故有廟此用樂之最大者故曰殷薦殷盛也薦進也祀天地以配祖考者使祖考與天同饗其功也周制冬至祀上帝于圜丘而配后稷配之以祖也季秋祀上帝于明堂而配文王配之以考也

初六鳴豫凶

初應震又變震震爲決躁善鳴象豫謙二卦反對豫之初六即謙之上六謙在上故鳴而止于未得豫在

下故鳴而適以致凶蓋初與四雖屬正應然四近君而位尊志方大行初以不中正之才上下懸絶欲相應與不勝其豫于發之于聲彼此相和以鳴而不能相入效囂不已凶之道也已無以自樂而恃人以爲樂安得不凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

應互坎故言志互艮及坎在前有蹇象故窮而凶中孚鶴鳴子和曰中心願也謙二鳴謙曰中心得也此心相孚者也謙上鳴謙曰志未得也此初鳴豫曰志窮凶也此志不相孚者也相孚曰心以志之已遂言

不相字曰志以心之所之言。

六二介于石不終日貞吉。

凡物分爲兩間者曰介。二變剛則坤分兩間故象介介于石者互艮有石象言操守之堅確如石而不可移易也二變互離故象日乾三稱下卦之終云終日此在互艮變離之初故云不終日見衆人皆溺于豫而已獨見幾而作不俟終日也貞正也六二中正自守安靜堅確正而且吉之道也繫辭言上交不諂下交不瀆就二言之三在二上六三盱以望四盱豫有悔二隔三不相承上交不諂也初在二下初六鳴以

援四鳴豫志窮二比初中正自守下交不瀆也互艮止而變離明故云見幾而作與屯三爻之君子幾義同。

象曰不終日貞吉以中正也。

惟中正故介于石所以不終日貞吉雖釋一貞字而全義盡該其中。

六三盱豫悔遲有悔。

盱目上視也變巽多白眼故象盱三與四接而四爲卦主三欲憑四之權勢雖盱以縱欲而四爲震起在外意不下係故悔互在艮中變又爲艮皆悔象六三雖柔而位則剛故尚能悔遲者坤性遲鈍不能速改也震既動而出外此爻處內卦之終以坤柔而居陽後盱豫悔者觀人之我先而悔其力不能前遲有悔者因己之遲鈍而悔其甘居人後也盱與介反雎盱上視非介于石者也遲與不終日反遲疑不決非不終日者也。

象曰盱豫有悔位不當也。

位不當者初終相接內外先後相形艮止與震動相反視二則非中正之位視四則處多凶之位也。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪。

九四成卦之主羣陰附之卦之所由以爲豫者也以象言之九四震之主也萬物莫不由雷以豫以爻言之九四陽之動也五陰莫不由陽以豫陽爲大衆陰皆大者所得故爲大有得互坎有疑象又互艮止故曰勿疑盍合也簪聚也有管攝之義乾多稱朋陰以得陽爲朋今衆陰所朋之陽合衆陰而得之如以簪束髮而不虞散漫此即大有得之象也爻正坤四之變坤四言括囊以陰虛似囊四動變陽居上總下有似結括囊口之象此四之一陽橫于坤上直似束髮之簪故曰盍簪盍由豫者任大而責重必得同德以

為助惟盡其至誠理必得之如舜舉八元八凱伊尹周公皆有俊乂吉人之助也

象曰由豫大有得志大行也

坎言志震言行九四以陽剛為羣陰所應合簪交歡故其志得以大行即所謂剛應而志行也

六五貞疾恆不死

居中故言貞下卦坤為腹四在卦中為心即咸爻之憧憧往來者也今震動于下互坎為心病動而不獲所安如人有心腹之疾者故謂之貞疾震伏巽有雷風象故言恆恆常也恆即貞貞即中也既云貞疾又云恆則不死自可見又坤為死震為反生今位在震中與坤體絕故雖貞疾而恆不死六五以柔居尊沉溺于豫不能自立而震剛動搖于下為衆所歸是心腹之疾驅除不可而安靜不能者也惟以處得其中故猶得保延虛位而有恆不死之象焉如漢魏末世之君非太甲成王比也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

乘剛則為剛所逼而不敢自行其意所以為六五之貞疾然有法家拂士以匡正欲失俾得常守此中而不底于亡是生于憂患而不死于安樂者也

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極為昏冥于豫之象上極而卦終故言成然在震體以動變而成離則前之冥冥者今盡昭矣故又為其事雖成而能有渝變之象能有渝則可以補過而无咎不言冥之凶而專言渝之无咎所以開遷善改過之門也

象曰冥豫在上何可長也

在上已極災咎必至何可長溺于豫而不返乎言當速渝也故有渝即无咎

☱☳ 震下兌上

序卦豫必有隨故受之以隨夫豫樂之事物必隨之隨所以次豫兌上震下震為雷兌為澤雷震澤中澤隨而動隨之象也兌說震動兌為少女震為長男動而說少女隨于長男又乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下于陰陰必說隨又以二體言之震剛下兌柔以卦畫言之剛爻皆下柔皆隨之義也

隨元亨利貞无咎

隨者因乎理之自然而無所係戀之謂即彖傳云隨時也元亨利貞四者于時已備故隨有四德隨人隨我必具四德始可无咎逼指立身行已應事接物說

隨元而元、隨亨而亨。卽隨時之義。孔子之時中者此也。

彖曰。隨剛來而下柔。動而說隨。大亨貞无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。

震剛而兌柔。男剛而女柔。內爲來爲下。外爲往爲上。震男來下。而兌女往上。故曰剛來而下柔。動震也。說兌也。剛柔者言隨之體。動說者言隨之用也。言人之舉動剛能下柔。有動必說。乃合隨義。所以元亨利貞。所以无咎也。天下隨時。時中之化。但言大亨貞无咎。而不釋及于利者。隨時卽利之宜也。隨時而動。從宜

適變。不可爲典要。非精義入神。知機達權者不能。則利之爲義孰加于此。故贊之曰。隨時之義大矣哉。此義字卽釋利字。義見于此。故不待直舉而理已該也。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

嚮同向。晦昏暮也。宴安也。息休也。雷二月出地。八月藏于澤中。將潛矣。隨時潛見。故爲隨造化之理。有晝必有夜。有明必有晦。故人之生也。有出必有入。有作必有息。其在人心。有感必有寂。有動必有靜。亦皆此理。蓋造化之自然。卽人事之當然也。故雷出地上則作樂。在地中則閉關。澤中有則宴息。皆所以法天而

隨時也。雷藏于澤。向晦之象也。互巽爲入。互艮爲止。入宴息之象也。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

隨皆下隨上。初隨二。二隨三也。官主也。初以剛來下柔。爲震之主。故曰官。震者動也。渝震動象。訟四變互震。豫外卦震。皆曰渝。陽爲陰主。今以剛下柔。是其變也。官而有渝。主守者有變動之象。變而隨二。二居中正。故爲貞而吉。互艮。門象。同初言門。節初戶二門。近也。初隨二。二近初。故曰出門。不曰隨而曰交者。重主爻。明其與係者別也。出門而交。則無私暱之嫌。而所

交者又正。自當有功。蓋卽貞吉以定其功也。

象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

從正吉者。言從乎二之中正。所以吉也。惟貞吉故有功。交而有功。所交豈復有失。

六二。係小子。失丈夫。

互巽繩。又互艮手。係象。陽大陰小。故三稱小子。初稱丈夫。失者言背之而去也。六二中正而所隨之時。乃在三而不在初。初陽三陰。初正而三不正。故有係小子失丈夫之象。然而不言凶咎者。二本中正。以所隨之時。不能兼與。亦義使然也。明之吳聘君曰。毋乃以此

自易乎

象曰係小子弗兼與也

既隨乎三則不能兼乎初弗兼與者隨時之義正如此也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫九四也小子六二也互巽近利市故象求得四近君爲大臣隨之而有求必有所得惟利在居正耳三不中正故戒之以此此震兌相接之爻陰以承陽爲順能居貞則無害乎其得矣

象曰係丈夫志舍下也

三之志既係于四則所舍必在于二矣在二則因係以明其弗兼在三則因舍以堅其所係蓋此爻無剛在下則舍下而專心于四以順陽唱陰隨之常故聖人猶嘉其志焉

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

諸爻皆以上係隨人惟此以有獲言人隨已然六二上而從陽理之正也九四下爲陰從固守則凶蓋尊近之臣勢疑于君又獲天下之隨若守此以爲貞則必凶矣變坎有孚象震爲大塗道象變坎伏離又互艮光輝皆明象有孚者心不欺而內竭其誠在道者事不苟而外合于道凡其所爲盡誠合道皆以其中之明燭之故曰以明有字在字以字皆有工夫故雖獲在下之隨皆以成君之功致國之安何咎之有古之人有行之者伊尹周公是也云何咎者如彼則凶矣如此則又何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義即隨時之義也卦義剛下柔而九四以剛爲柔隨位近君而嫌于招納其義于隨則凶道也有孚在道以明爻辭並說下而傳乃歸功于明于古今事情尤爲切中伊尹周公孔明皆明此者也郭子儀亦庶幾焉若蕭何韓信則何近于明而信爲未明者矣

九五孚于嘉吉

上爲兌主爻之美者而上六歸山又有嘉遯之象五隨乎上故云孚于嘉四五兩爻皆自變坎故皆言孚陽信于陰之義也然隨義下柔而上升五孚于上趨之陰所以嘉而獲吉四孚于隨我之陰所以貞而亦凶

象曰孚于嘉吉位正中也

位正中言不下係也上隨而孚得陽德享嘉之正惟其正中所以孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山。

應艮伏艮手為拘係卽同二三爻之係維亦係也係而復維言五之乎上如此係維固結而不可解也變乾王象指九五兌為西伏艮西山象亨通也艮非本象故言通于西山見九五維係之極則必歸山而五又通于山以求之也隨伏蠱蠱上九不事王侯亦有歸山之象亨西山與謙初用涉大川同不必有此事而有此象也

象曰拘係之上窮也。

上窮者居卦之終无所隨也陰爻皆言係至上六獨言拘係見上之不易係也窮則必變故并言伏象

☶☴ 巽下艮上

序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱夫无事則何喜而何隨蠱所以次隨蠱者事也蠱而治之亦事也為卦山下有風風在山下遇山而回物皆撓亂蠱之象也在文為蟲皿皿有蟲亦蠱之象左氏傳云風落山女惑男以長女下于少男亂其情也以卦德論在上者止息而不動在下者巽順而无違委靡因循積成敗壞又二體則陽卦居上陰卦居下六位則剛爻居上柔爻居下陰陽剛柔不相交尊卑上下不相接百弊生而萬事廢皆蠱之義也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日。

蠱者物敗壞而蟲生也元始也亨通也物壞而將終則必從新整飭以為肇始然後物得其通故曰元亨互兌震木在澤上利涉大川之象也甲者事之始先中後甲者本卦艮上巽下文王圓圖艮巽夾震木于東之中先甲言巽先于甲後甲言艮後于甲也三日卽三爻先三爻巽也後三爻艮也變爻言日者本卦復隨日出震東而入兌西也言當蠱之時亂極必治斯固自有元亨之道矣然豈坐以聽其治哉必當歷

涉艱阻以撥亂而反正知其先之三爻乃因巽之柔懦以成其蠱則必矯之以剛果知其後之三爻乃因艮之止息以成其蠱則必深之以奮發蓋卦中互有震剛所以剛果奮發而有事者震之為也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

艮以剛上為主爻巽以柔下為主爻與恒之剛上而柔下義同剛則窮而上止柔則巽而下入上止者惰下入者諂故曰巽而止蠱言所以致蠱之由也蠱之

時曰元亨者何也蓋造化與人事皆以窮而必變亂之終則治之始必須從頭整頓起來乃能得其亨而亂者以治故曰蠱元亨而天下治也利涉大川言不可以艱險而自阻故曰往有事先甲後甲終則有始釋人事而及于天之行者以見陰陽迭運斷无往而不還終而不始之理在人整飭之以鼓其必往之氣耳終始即先後成言乎艮者終也齊乎巽者始也亂終則治必始天運之自然也恒卦上體震覆艮下體巽亦曰終則有始。

象曰山下有風蠱君子以振民育德。

山下有風所謂風落山也山木摧落蠱敗之象振民者象巽風之行于下然振者必鼓舞以振作之非如巽之柔弱也即新民之事也育德者象艮山之止于上然育者必敦厚以涵育之非如艮之止息也即明德之事也一曰振象風木之聲育象山土之養。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉。

艮止于上猶父道之無爲而尊于上也巽順于下猶子道之服勞而順于下也故通卦以下爻爲子初變乾父故曰幹父又曰考幹木身也互震木下體巽木幹之象也幹蠱即有事之謂纘緒承先子之事也初六以陰居陽才柔志剛故能幹父之蠱有其子之維新則足以掩其父之廢墜故有子而考亦无咎然其事已蠱知其危厲之至而常不敢以易心處之則得終吉矣。

象曰幹父之蠱意承考也。

在下故言承意承者其意則承其事則不可得而承矣前人以失致蠱未必無悔過之意承考之意而置之無過之地所以考亦无咎也。

九二幹母之蠱不可貞。

二應五居內卦之中剛而處柔故有幹母蠱之象然

艮性止而五位柔止則惰柔則暗當家事敗壞之時若以陽剛中直之性逕遂行之必隔礙而傷恩惟當將以巽順使之身正事治而已蓋陰之爲性安無事而惡有爲致蠱之深幹之尤難不可貞者言不可貞固而不回也子幹母蠱正之則傷愛不正則傷義如九二之爲乃盡善也此謂易之時。

象曰幹母之蠱得中道也

貞則恐太過非中道矣得中道即不可貞也剛陽而行以巽順斯爲得中。

九三幹父之蠱小有悔无大咎。

九三以剛居剛互震而剛果奮發在幹蠱之中才最有餘者也然過剛不中而上與艮陰相接柔暗而情每與剛果奮發者相反故小有悔言小者艮之陰也然巽體不失而爲父力幹其蠱雖有咎亦不大矣言不大以陽則疑于大也其悔則乾上之位而无咎則乾三之德也

象曰幹父之蠱終无咎也

爻言无大咎尚嫌于有咎矣而傳曰終无咎蓋能幹乎蠱蠱之所由元亨也而无悔更可知矣終字正與爻辭義理相足故周公僅許之而孔子深許之也

六四裕父之蠱往見吝

裕寬緩怠弛之意幹之反也強以立事爲幹怠而委事爲裕事弊而裕之弊益甚矣往者往治其蠱也見吝者立見羞吝也六四以陰居陰爻當艮止之交柔而且怠不能有爲故有裕蠱之象治蠱如拯溺救焚惟恐不及若濡滯不前適足以裕其蠱則蠱日益深持此以往必見吝矣

象曰裕父之蠱往未得也

九三剛太過而悔悔者漸趨于吉故終无咎六四柔不及而吝吝者漸趨于凶故往未得當敗壞有事之時寧用剛勿用柔寧爲悔勿爲吝

六五幹父之蠱用譽

用譽者資其才以用之而親不失令名也卦惟二五有應二多譽其德陽明光輝外著互兌口而承五五故可以用之五居乾父之正位亦幹父事者惟以陰柔怠止之性能用剛明大中之德幹父之蠱而且得聞譽故曰用譽用譽則蠱之亨也可知

象曰幹父用譽承以德也

承以德言九二以德承五也承者在二而用者惟五則不以才幹而以德幹矣故幹蠱而親不失于令名幹之最善者也

上九不事王侯高尚其事

上事事之也下事事體也上五兩爻以家論則上爲父五爲母餘皆爲子觀諸爻以幹裕父母言可知以國論則五爲君下四爻爲用事之臣上爲不事之臣觀上爻以王侯言可知究之臣于君猶子于父事也其義通矣艮止不事之象變坤伏乾王侯之象艮爲山巽爲高高尚之象上九居蠱終無事之時下无係應而身在事外則不當事之人也故曰不事王侯當事者以幹蠱爲事不當事者則以高尚爲事故不

日無事而日高尚其事。

象曰不事王侯志可則也。

士何事曰尚志志可則正是高尚其事言其高尚之志可以廉頑而立懦也。

䷒ 兌下坤上

序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也即浸長之義可大之業由事而生二陽方長而盛大故爲臨臨所以次蠱爲卦澤上有地澤上之地岸也與水相際天下之逼近相臨者惟地與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨凡臨民臨事皆謂之臨自上臨

下臨民也二陽自下而上臨事也臨象震震爲侯故以有國臨民爲象觀象艮艮爲闕故以享神賓王爲象此十二月之卦。

臨元亨利貞至于八月有凶。

一陽之復但云亨者即亨而其元可知也然四德不全今二陽之臨乃全具者二陽則陽浸長矣浸長者亨之象亨必由元而出浸長者亨之功利貞即由亨而致健行不息有浸長之理內說外順有必達之勢故臨之四德全也下言八月有凶蓋消息循環之理則此乃流行之四德而非乾坤敦化之四德也八月者臨爲建丑之月由此浸長相循迭遷至于建酉之月陰生至四卦則爲觀而此浸長之二陽已爲觀將消之二陽此則往復消長之理勢有必然也曰有凶者張子所謂未過中已戒猶履霜堅冰之義也八月之說陸氏振奇曰日陽象月陰象八少陰之數七少陽之數故言陰來之期曰八月言陽來之期曰七日野同錄曰少陰數八月西出歸主兌故曰八月少陽數七日東出復主震故曰七日程氏迥曰陽極于九而少陰生于八陰之義配月陰極于六而少陽復于七陽之義配日。

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也。

剛者二陽也兌爲澤浸潤之象澤水自下而上故曰浸而長此卦象也說內兌也順外坤也內說則陽進不逼外順則陰從不逆此卦德也剛中謂九二應謂六五應之五主猶應則四陰無異此言兩體也剛浸長而說順者大亨也剛中而應柔中者以正也此總承上文以釋四德也天之道化育流行而不息者只此剛正和順而已陽長陰消原是大亨以正之道自然如此故元亨利貞皆一誠之通復也消不久者陰

陽循環之機、天運也、亦天道也。

象曰澤上有地臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

教者勞來匡直之事。思者教之至誠發于心也。无窮者教不倦也。容者包含遍覆之謂。保者民皆得其所也。无疆者无疆域之限也。澤卑地高。故象臨。震爲言。兌爲口。講習學聚問辨。故象教思。民坤象。容保坤之含宏也。无窮者乾陽進而不息。无疆者坤陰體而剛來浸長也。无窮與兌澤同其淵深。无疆與坤土同其博大。

初九咸臨貞吉。

咸感也。山澤通氣。山上有澤。卦爲咸。而澤上有地。初二爻亦謂之咸。以陽下陰。若男下女。陰陽之氣相感也。又皆也。同也。初與二以陽臨陰。上三爻以上臨下。陰陽相須。彼此皆同。以陽臨陰。故得正而吉。

象曰咸臨貞吉。志行正也。

陰陽相須。初正應四。亦正。故曰正。此震爻。又互震。故言行。變互坎。故曰志。初爲事始。故曰志行。至五則直云行中矣。與屯初爻正同。

九二咸臨吉无不利。

初九以剛得正而吉。九二以剛得中而吉。剛得中則貞無待于言矣。咸臨與初同。而二獨言无不利。蓋利者行而无所阻也。二臨四陰。惟其所適。與初之有間阻者異矣。故曰无不利。

象曰咸臨吉无不利。未順命也。

天地之道。陽長則陰消。陰長則陽消。此氣運之固然。如循環而不可易者。所謂命也。剛浸而長。天之命也。然命不于常。故彖言八月有凶。而傳言消不久。以陽道浸長之時。即戒其消。是不敢以順命爲安也。大亨以正。天之道也。則順道非順命矣。二爲卦主。故特發此義。以與象意相應。大象曰。教思无窮。容保民无疆。初之志行正。五之行中。行此者也。无窮无疆。則常見有長之機。無消之迹矣。此聖人作易垂教之深心。初不委之于氣運者。斯咸臨之所以爲未順命歟。

六三甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

兌爲口。坤爲土。土爰稼穡作甘。兌口銜坤。故象甘。六三失位无應。體爲兌說。見二剛之承而心說。不能自主。遂甘心焉。故爲甘臨。甘心爲人所臨。則不利可知。互震恐懼。變乾惕若。有憂象。憂者悅之反。能憂而改之。則无咎矣。

象曰上臨位不當也既憂之咎不長也。

陰居三而失位又逼浸長之陽位不當據未變言也乾三惕若厲无咎咎不長據已變言也。

六四至臨无咎。

四以上臨下與下體最為親切而臨之者方至于坤故曰至臨居順體之下與說體相接而應以初陽上下无怨何咎之有。

象曰至臨无咎位當也。

以陰居陰既得其正近五而見任應初而下賢與說體相接而臨者也所處之位至當是以无咎。

六五知臨大君之宜吉。

變坎坎為通知象也知臨者不自用而任人也應二乾陽故曰大君惟天下至聖為能聰明睿知足以有臨故知臨為大君之宜六五以柔中之德虛心以任九二剛中之賢不自用其知而兼取眾知以為大知所以獲吉。

象曰大君之宜行中之謂也。

六五中九二亦中二五震故曰行中行中即用中言能以其知行中者也。

上六敦臨吉无咎。

敦厚也爻本坤土又變艮土敦厚之象上與初二雖非正應然志在二陽以尊應卑以高順下敦厚之至以此有臨吉而无咎者也。

象曰敦臨之吉志在內也。

內謂內卦志在內之二陽也與泰初志在外對看自初言之則為外自上言之則為內伊尹躬耕而自任天下之重志在外也堯舜憂民而皆以得人為仁志在內也。

䷓ 坤下巽上

序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以

次臨也凡觀視于物則為觀平聲為觀于下則為觀去聲通卦卦名觀大觀中正以觀風行地上觀去聲上以觀示乎下也餘皆平聲自下以觀上也臨觀或與或求故各兼兩義風行地上遍觸萬類周觀之象也二陽尊上下陰所觀仰觀之義也此八月之卦

觀盥而不薦有孚顒若。

觀者中正示人而為人所仰也五以中正示下而四陰皆仰觀于五此便具有去平兩聲之義卦叠艮之畫有門闕重複之象故取象于觀坤為地巽為木互體艮艮為鬼門地上有木而為鬼門宮闕天子宗廟

之象也上三爻五在坎中坎爲水坤爲器艮手臨坤
坎水沃之盥之象也盥將祭而潔手也薦奉酒食以
祭也盥而不薦蓋設言之盥則未有不薦此言其誠
敬始終如一盡如盥時也孚者陰陽相得誠信之至
也顒若敬貌盥而不薦上之誠信卽中正以觀也有
孚顒若下之誠信卽下觀而化也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

陽大陰小陽上陰下故曰大觀在上順者心于理无

巽者事干情无拂中正者九五居中得正也以其
中觀天下之不中以其正觀天下之不正所以名觀
下觀而化者人皆信而仰之故有孚顒若盥而不薦
神感也有孚顒若神應也觀之所以爲神也神者妙
萬物而不可測之謂天之神道非有聲色而四時代
謝無少差忒聖人神道設教亦不假聲色而萬民率
由無不悅服天道聖人之神于觀示在上以觀天下
也天下服則下觀而化矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上無所不至有歷覽周徧之象君子之德風
故取觀示之義省方卽巡狩觀民風如陳詩納價設
教者修其教不易其宜如奢則示之以儉儉則示之
以禮也坤爲方爲民巽以申命設教之象

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示爲義九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀九
五也互艮少男童象初在下居陽亦童象故二居陰
取女象陽爲君子陰爲小人小人者下民也初六以
陰居下去五最遠不能觀五中正之德猶童子之識
見不遠也在小人則无咎如云不識不知順帝之則
也若君子如此則可羞矣全卦象叠艮人生于寅艮

寅同位故取人象曰童曰女曰我曰生曰賓曰君子
小人皆人也

象曰初六童觀小人道也

居初處下遠陽无應不能觀國之光亦小人之分固
然故曰小人道言道故无咎

六二闚觀利女貞

互艮門象坤有闔戶之義亦門象闚觀于門內竊視
也變坎爲隱伏伏離目目在門內隱伏闚觀之象二
位陰故爲女曰利女貞則非丈夫之所利矣二本與
五相應但二前卽爲艮門所以闚觀言其觀之不廣

大也。

象曰闚觀女貞亦可醜也。

可醜爲丈夫言之。男女吉凶不同。各有位也。恒卦曰婦人吉夫子凶。故利在女貞。卽知爲男之醜也。

六三觀我生進退

卦取九五中正觀示而羣陰仰觀兩義。三與五相互成艮者也。艮寅同位。人生于寅。必有所由以生。故于此爻發出陰陽相生之理。陰陽迭相生。五上兩爻言生。生見于陽也。此則陰由陽生。謂五之陽乃生我者也。故曰觀我生。陽爻在巽爲進退。三與五相互而不

相比。應進則爲比五之四。退則爲應五之二。故本爻雖不應不比。而可進可退以觀之也。蓋坤必交乾。然後可收資生之功。乾不得坤。亦無以妙資始之用。此實生物之理也。

象曰觀我生進退未失道也。

道猶路也。卽進退之道。蓋陰陽相生一定之理耳。童觀不遠。闚觀在門。四則已入帝闇而觀國光。惟三之進退在道。進則比而退則應。審量而行。道皆在焉。故曰未失。

六四觀國之光利用賓于王。

光者九五陽明在上。被四表照四方者也。艮體亦有輝光。象坤國。象五王。象賓者。已仕而入朝覲君則賓禮之。未仕而應大比。君則賓興之也。以四承五。賓王之象。覲利近。四最近也。六二應以中正。止云闚觀則不利遠可知。

象曰觀國之光尚賓也。

尚與上同。四離內而之外。故曰尚。陰陽相接而以陰承陽。故云尚賓。

九五觀我生君子无咎。

生謂生民。陰爲民。六三之觀我生。是我資以生者。指

九五也。九五之觀我生。是我之所生者。指衆陰也。卽中正以觀天下也。陽稱君子。君子无咎。對初爻小人无咎言之。下四陰皆小人。上二陽皆君子。小人當仰觀乎上。君子當觀示乎下。故皆云无咎。

象曰觀我生觀民也。

以上臨下。以陽照陰。有觀民之象。姤九四曰遠民。以初六之陰也。此內卦三陰遠于五。草野之民也。六四之陰近于五。仕進之民也。九五雖六二之正應。然初三四皆與五陰陽相生。故曰觀民由其下覿而化。則上之觀示者可知。蓋中正以觀天下之民也。

上九觀其生君子无咎。

上九陽剛與五同德故爻象多同惟居尊位而近以臨下親之至也故曰我生言非異人任也上不在其位而嫌于同五疏之故也故曰其生若從旁觀者也上之所謂其即五之所謂我由其德同故皆曰君子无咎

象曰觀其生志未平也。

變坎爲志坎水持平故言平上非君位而道亦同君道故別之曰其以明志耳志未平者中正觀示之志省身察己念念不忘猶云已治而以爲未治已安而以爲未安也

䷔ 震下離上

序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也必有可觀而後從而求其合也噬嗑所以次觀噬齧也頤中有物間之齧而後合也上下兩剛而中虛頤口之象九四一剛間于其中爲頤中有物必齧而後合之象故爲噬嗑爲卦震下離上物有爲造化之梗者必用雷電擊之聖人以此象推之以治天下凡有爲民之梗者必以刑獄治之噬嗑去頤中之梗雷電去天地之梗刑獄去天下之梗也

噬嗑亨利用獄。

言噬嗑自有亨道事之不通以有間也去其間則通矣此概舉萬事而言也利用獄則噬嗑中之一事互坎爲法律又爲刑獄互艮爲手用獄之象六五爲治獄之主柔而得中凡治獄之道惟以威與明得中爲貴震有威離有明而五柔又得中故雖不當位利用獄也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也。

剛柔分者震剛離柔分居內外通卦三剛而三剛皆爲柔分也動震也明離也震雷動于下離電明于上合以成文故曰章得中謂六五在上卦之中凡卦皆自下上行周流不息故曰行此卦內震外離內主初而外主五初陽在下爲勿用之爻外五當時得權故專主五五陽位而柔以爲主故位爲不當惟治獄之道威明並用而要于得中故周官掌于士師曰受中上之天府曰登中其聽獄之要莫妙于分合兩端蓋辭同者難分取其異以察其同必有同中之異辭異者難合取其同以察其異必有異中之同故用獄不

分不可不合亦不可也。陰象物，二象膚，三五象肉，皆所噬之物也。剛象齒，四金胏則剛矣。象物故不言利，象齒故言利。

象曰：雷電噬嗑，先王以明罰敕法。

雷電非倒置，以震陽之動為先也。人之目上動以合下，人之頤下動以合上，先言動，起故曰雷電噬嗑。罰者，一時所用之法；法者，平日所定之罰。明罰之輕重，俾愚民咸知所避，象離之明；敕法之正，比俾姦民亦知所畏，象震之威。此其動在下，乃立法未用法也。若豐動在上，則折獄致刑矣。

初九：屨校滅趾，无咎。

校，械也。以械加足，如納屨于足，故云屨校。趾，足趾也。震為足，故象趾。滅者，沒也。變為坤，則不見震之足，滅趾之象。无咎者，以其在初，則改之尚易也。屨校不懲，必至荷校；滅趾不懲，必至滅耳。因其刑而知改，所謂小懲而大戒者，小人之福也，又何咎乎。

象曰：屨校滅趾，不行也。

震動，故言行。今制之以校，使不得行。震既變坤，又改而不行，惟不行，則不至如上之惡極，而罪大矣，所以无咎。

六二：噬膚滅鼻，无咎。

膚者，肉外皮也。凡卦中次序相近者言膚。剝之膚，艮七坤八也；睽之膚，兌二離三也；此言膚，離三震四也。二之膚為皮，三皮中之肉，四則肉中連骨，以剛也。五柔則又言肉矣。互艮為鼻，二變則互離，不見艮鼻，故象滅鼻。朱子語錄所謂噬膚而滅其鼻于器中，言噬之深也。六二柔而中正，乘初之剛，獄情直遂，故所聽之獄，如噬膚之易入，可以无咎者也。

象曰：噬膚滅鼻，乘剛也。

剛，謂初。人剛則性直，无隱獄，情易得，故无咎。

六三：噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。

腊音昔，肉之陳久味厚者。離火在前，三變成離，二火相炙，肉乾可知。說文云：毒者，厚也。味厚者為毒，久噬腊遇毒，言噬乾肉而遇陳久味厚之毒也。互坎為毒，故師亦言毒。來氏曰：易中言遇，皆雷與火也。胡氏以先天縱卦釋之，非直雷火兩卦也，援据較詳，見後易象圖。六三陰柔而不中正，居剛而比應皆剛，如治獄者，遇積久蔽錮之事，難于斷理，故有噬腊遇毒之象。雖小有吝，然于義固无咎也。

象曰：遇毒，位不當也。

處位不當故行之最難非所行有不當也故其吝爲小而不得以咎加之。

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉。

乾胏乾肉之帶骨者離爲乾卦故六五亦象乾三四在卦中皆獄情之難服者故皆以堅物象之此正頤中之剛象齒之爻陽金在坎四變坤伏乾皆金象也互坎中陽直矢象九四正居坎中得乾之中爻故有金矢二象若六五變乾止有金无矢象矣四以剛居柔故以艱貞之利歸之而許其吉五以柔變剛故以貞厲歸之而止稱无咎利艱貞與貞厲皆有戒意在

坎陷故言艱貞者以陽居陰不正也艱以心言貞以事言蓋失位用刑物亦不服噬胏雖復艱難終得伸其剛直所以爲吉。

象曰利艱貞吉未光也。

離火光互艮亦光輝以互坎則掩離變坤亦迷象九四處非得位慮聽獄之心有未光故以艱貞爲戒。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。

六五在離中爻日中陽烈爲肉已乾象離得坤之中爻離中即坤土故象黃變爲乾金象得黃金者言離聽之獄必由秉中用剛者以得其情也四貞在艱下必以艱而後貞五貞在厲前則以貞而仍厲无咎者六五居剛乘剛而變亦剛一于剛而自用非治獄之所宜故戒以貞厲而得无咎也。

象曰貞厲无咎得當也。

釋象言不當位而此言得當謂得用刑之當非以爻位言也九四爲治獄之臣艱而得貞艱在要囚之前人臣詳審之道也六五爲治獄之君貞而猶厲厲在受中之後人君欽恤之仁也。

上九何校滅耳凶。

何古作荷負也荷校謂在頸也離爲稿木坎爲耳木

在耳上則不見其耳滅耳象離爲戈兵互艮手手持戈兵加耳亦滅耳之象初曰屨曰趾上曰荷曰耳以人身上下言也上九處卦之極惡積罪大怙終不悛故有此象其凶可知。

象曰何校滅耳聰不明也。

聽聽也上九未變離明在上坎耳在下聽則明變而爲震離明不見而妄動于上故不明困卦坎有言不信夬四變坎聞言不信今聽既不明故不信人言而察察以自用其凶必矣聰字單言可包明今與明並言則聰其體而明其用也。

䷕ 離下艮上

序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物相合則有威儀上下物合則有次序行列雜之以成文賁所以次噬嗑也爲卦山下有火山者草木百物所聚下有火則草木品彙皆被光彩內離外艮有文明而各得其分之象故爲賁

賁亨小利有攸往

離下艮上離爲日天文也艮爲山爲石地文也天地二爻相飾成賁猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦互震坎

艮止于上坎險于下來震在中雖欲動而不利大行但小有所之則可矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

柔來文剛離中一柔乃自坤用來猶之離再索也剛中間柔離照無遺故亨分剛之上謂上九文柔之柔謂四五也言艮上一陽自乾用分出使坤逃之體得有光輝亦猶之艮三索也外既艮止雖互震爲往亦內能知而外不能行故止小利有攸往此專重上下卦之主爻耳六十四卦皆自乾坤分出其往來皆指乾坤之用非另從何卦來也在天成象日月星辰不過此剛柔往來之象此既文剛文柔則剛柔交錯者賁之爻即天文也文明謂下離止謂上艮在人者燦然有禮以相接文之明也截然有分以相守文之止也是賁之文即人文也互震春伏兌秋坎冬離夏四時之變備矣故觀乎天文則時變可知也禮樂刑政聖人之化煥乎文章故觀乎人文則化成可爲也化者變而更新成者久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明離象无敢艮象火在山下明于內而不及遠止于照山而艮又止之不克外煥故外三爻因火而見者曰皤如曰白馬皤亦白也曰束帛曰白賁皆非光彩外煥五色陸離之文下照以火白焉而已故雜卦曰賁无色也明庶政即小利有攸往內明之用也折獄出入生死非大明不可故體艮止而无敢亦小利之義

初九賁其趾舍車而徒

初在下足爻互震坎震爲趾坎爲車變亦艮止故象舍初九比二應四比二則從乎坎車矣應四則從乎

震趾矣易中言乘者皆在上也今坎車在上而初在下不可乘故舍二從四爲舍車而徒之象徒徒步也足在地故象徒。

象曰舍車而徒義弗乘也。

車在上初在下本不可乘初九以剛德明體故能聽之于義以決取舍之分也。

六二賁其須。

自三至上有頤象二在頤下故象須變互兌口在口下亦須之象又須者相得之謂離者麗也火傳薪火麗于薪亦覺薪麗于火火與薪相須也離以一陰中

麗兩剛相得而成文故云賁其須陽性上升三互震爲動主二與陽既相須故能與陽俱與主陰資陽之義也。

象曰賁其須與上興也。

與起也二无應三亦无應上承于三與之同德雖俱无應可相從而興起也互震故能興。

九三賁如濡如永貞吉。

離文外煥故曰賁如坎水浸潤故曰濡如離外一陽居二陰之間陰來比己爲之左右先後蓋當賁而有潤澤之資者也然附己之三在下既須之孔固遏巳之艮在上又止之甚遏而所居之位乃坐坎陷之中惟有永守其貞而不妄動則終不陷溺于陰柔之私矣蓋九三本貞能永其貞斯迓吉之道也互震動故戒以永貞。

象曰永貞之吉終莫之陵也。

陵侮也三能永其貞則二柔比已而終莫之陵言其不至陷溺也又九三于離爲文明之極恐有溺質之象惟永貞則濟之以艮止矣故吉而莫之陵

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾。

皤白也四變互巽白之象也賁而又皤乃賁飾而白

質多者互震爲馵足爲的顙馵白足顙白顛白馬之象也翰如馬行如飛翰之疾也互坎爲亟心之馬故曰翰如寇盜謂坎婚媾謂初四與初正應而爲三坎寇所隔言非此寇盜則婚媾可成也凡婚媾皆先天相對相配者也四變則先天艮兌相配後天震兌相配此與屯二同言馬皆指震屯二爲震陽所乘此亦爲互震之陽所乘屯二无坎象而此又互坎故象寇此皆限于位者也故小象傳曰當位疑也。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也。

以陰居陰位當也逼于中互震坎之陽亦位使然坎

益害甚不能无疑以其守正終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

艮爲山半山爲丘五半山故象丘頤二應五曰丘頤渙四互艮曰有丘三上兩陽合二陰園象艮果蓏震木山丘園之賁也變互離亦賁象在山林之間賁飾丘林爲園圃者隱士也六五履中蹈和尊道之君也一束帛而戔戔吝嗇殊甚然隱士求得其志人君用得其人所以終吉坤畫兩折束象變巽爲帛爲繩艮手持之束帛象戔同殘傷也艮伏兌毀折戔戔象

象曰六五之吉有喜也

艮伏兌爲說凡言喜慶皆陽爻五變之陽故有喜此爻在五非賁之終至上方言反質故束帛戔戔只作儉嗇解爲合

上九白賁无咎

賁文也白質也上九居賁之極物極必反有色復于无色則賁道成而无弊文勝反質无咎之道也

象曰白賁无咎上得志也

上九居卦之上在事之外不假華飾而有自然之文篤實輝光之志可謂優游而自得也无咎者行與時違疑于有咎得志則无咎矣

周易衷翼集解卷四

周易上經　　浮梁汪泩容卅纂述

䷖ 坤下艮上

序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至致飾則過于文而滅其質所行必不可通故亨盡致飾亨盡則爲剝剝所以次賁致推極也此九月之卦五陰在下一陽在上陰自下長至于盛極羣陰消陽將盡剝之義也至高之山本起地上以高山而附于地剝之象也

剝不利有攸往

五陰在下而浸興一陽在上而將盡陰盛陽消小人壯而君子病內坤外艮有順時而止之象故不利有攸往易中不利往皆艮象也艮位東北蹇有艮曰不利東北今剝有艮故不利往若復初見震則朋來矣陰陽往來原是一義

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝剝也剝落也陰氣侵陽上至于五而萬物零落故謂之剝也柔變剛者初變剛爲姤二變剛爲遯以次

漸長變去五陽僅存一陽于上有似果熟菸頭亦將剝落故以剝象之從陽之自剝而言故遡其始以爲柔變剛不以爲柔剝剛也小人既長陰邪勢張所往自皆不利內順外止有順時而止之象能觀此象自不輕往云觀象者卦自觀來五消觀成剝也云天行者卦自乾變來也消者方虧虛則消之盡息者方生盈則息之盛易虧爲消艮出震息兌盈乾虛坤天行垂象在人觀之故君子尚此以順天行今就全卦觀之五陰在下皆剝者也而三在陰中居剛應上與上下失於義則无咎五爲陰主率陰附陽制其上逼則

事无不利是雖當剝時而仍各有處剝之道君子所以尚消上九剝終下有六三之剛應近得六五之順承如獨存碩果生生之根在焉得輿民載則不惟不剝而轉資衆陰之擁載矣是雖當剝極而斷不任剝之終盡君子所以尚息消息盈虛天之行也君子所尚則作易觀象之妙用所以順天之行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

艮重于坤山附于地春夏百昌蕃茂只見物不見山九月萬物剝落則見山附于地故名剝厚下坤象坤在下厚載者也艮覆于上爲闕有宅象所以上九爻辭以廬象也上者一陽在上之象下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣厚下而不剝下乃所以自安其宅下者民也民爲邦本本固邦寧此治剝之道也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝者坤變乾也初動爲巽巽木爲牀此變震爲足初在下亦足象二在初上則以辨象牀面矣一陽而覆五陰故其象曰宅曰廬曰牀坤以載物牀以安人蔑滅也貞正也陽居初爲正今爲陰變而滅之故爲蔑貞之凶

象曰剝牀以足以滅下也

下謂初陽卽貞也滅下則漸而上矣其端甚微而必有滅貞之凶見當謹之于其始也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨者牀之面卽平也古平辨字通用尚書平章平秩史記作便索隱曰今文尚書作辨六二變乾二者也乾二中正故亦曰蔑貞

象曰剝牀以辨未有與也

陰陽比應則爲有與二比初應五前後左右皆爲陰邪而无有應與之陽共相補救蔑貞而凶亦必不免

矣

六三剝之无咎。

三亦以陰變陽故曰剝之然三乃居剛而又獨與上陽相應則處剝之之時能去其黨以從陽異乎上下之陰矣雖時有難爲力或不逮於義固可无咎矣許其无咎所以勸也

象曰剝之无咎失上下也。

上謂四五下謂初二遠去四陰而獨從陽剛故曰失上下陰以得陽爲正失去四小人則得一君子矣

六四剝牀以膚凶。

下坤象牀上艮象人四居上體乃牀上人近下之膚剝及膚爲害深而益近矣故不言蔑貞而直曰凶

象曰剝牀以膚切近災也。

切近言禍已及身也坤爲災四緊接坤故災爲切近

六五貫魚以宮人寵无不利。

變巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故象貫魚艮爲宮室人謂乾五魚聯貫則相次五陰駢頭成列象之五君位在陰居之象后上承陽象君伏兌少女變巽長女下體坤又互坤皆老婦宮人象內順外止本卦原有此德陰順則能從乎陽艮止則必不剝陽矣故无不利利者陰象得陽而後見故觀四近陽亦稱利

象曰以宮人寵終无尤也。

五亦以陰變陽似不能无尤者惟其順而止之率衆陰以承陽而受寵若一則自无妒害瀆亂以剝其君之尤矣言終无者要之于久也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬。

碩大也陽爲大又爲圓九在上故象碩艮爲果蓏大而圓故象碩果艮伏兌爲口能食在伏故不食變坤无口亦不食之象果大不食必剝落而朽爛故雜卦曰剝爛也乾爲君子上之陽也變則坤其下亦坤坤

爲民爲小人又爲大輿輿載物者也就上陽言之其下承以坤輿是君子得輿也就下陰言之艮陽覆于上下陰旁列有象于廬廬所以覆庇于人坤陰皆賴以覆者今變則爲坤剝去艮象不成爲廬是小人剝廬也碩果者上九本象君子小人二句皆該其中上句未變象下句已變象

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

得輿則下承者順故爲民所載剝廬則上覆者傾故終不可用終不可用與終无尤勸懲之義同君子既

剝小人亦無所容其身自古國破家亡小人自無獨存之理其爲戒至深切矣

䷗ 震下坤上

序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復自五月一陰生乾陽就消而浮于外至于十月六陰盛而陽盡矣陰陽之物運行不息原无盡時故剝極于上則復反于下反者自外而還內非昨無而今有也此十一月之卦

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復者陽復來于下也陽氣既復則其勢莫遏故亨出者剛長也入者剛反也无疾言循序有漸也坎爲疾出震成乾入巽成坤十二消息不見坎象故无疾朋來者五陰牽連于前朋之象也自外之內曰來一陽既復則陽有必長之勢雖五陰成朋而來亦无咎也无疾无咎所以爲亨反復即出入言循環而不絕也道猶路也大化雖有舒斂然外出而必復于中天之行亦似有徑路焉蓋陽德之健運遷轉而不息者道如是也故曰其道七日來復者自姤而遯否觀剝坤復凡七也陽德故言日豳詩一之日二之日周之正二月也月與日月一交會故古人呼月爲日臨言八月則所歷者爲陰矣震動故言往利有攸往就人事以明亨理也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

剛反與下文剛長相對反者言剝之剛窮上反下而爲復也長者言復之剛歷臨成泰而至于乾也以其去而來反也故亨以其反而必長也故利有攸往反則成復之體長則見復之用動震也順坤也動而以

順行亦震之爲所以无疾无咎而致其亨也天行者陰陽消息天運之自然一定者也剛反爲天行剛長亦天行由天之行故可以見天之心此兼地而言之者以雷在地中也蓋天地生物之心不過曰仁而已剝之碩果仁亦在焉而陽在地上則仁只固藏于中陽入地中則仁已隱動于內故剝之存者不可見而復之發者乃可見也剝之一陽在上貞也復之一陽在初元也貞下必起元此天地之心也大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生一陽復于下其即一元起于下而資始資生所由著乎元者仁也天地之心

總此仁心耳故曰復其見天地之心。

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方。

雷在地中一陽初復萬物含生方發當上下安靜以養微陽蓋陽微之卦復初即乾初下文言閉關不行不省即潛龍勿用之義也至日一陽初動之日也闔戶爲坤陰爻兩列一陽橫亘于下閉關之象震爲大塗坤爲衆陰爻貫魚如民衆行于大塗商旅之象震伏巽姤巽伏初故云商旅不行姤曰后以施命誥四方今隱伏于下故云后不省方上曰先王下曰后者

凡陽皆乾之用九震爲初用故遡用震之始以乾爲先王又稱后者以震下伏有巽也

初九不遠復无祇悔元吉。

祇抵也初陽始生而未形動之微也方動即復是復之最先而不遠者也故不至于悔而元吉元始也此見心之初爻故云元吉在卦言亨是正復之時在爻言元遡見心之始也蓋生人之性本有未發之中以立天下之大本惟其動而愈遠遂至紛紜差繆不可究極所謂習相遠也此爻震動在初則陽自天心而出故不遠方動而即轉故爲不遠之復若由此外出

漸推漸遠其至于悔也必矣不遠而復則此心方失而即知之此心既知而能改之一觸即轉无抵于悔用力于最初之天而天理常在所以爲聖賢修身之道也安得有悔无悔是以元吉

象曰不遠之復以修身也。

修身無他道惟知其不善速改以從善而已中庸曰修身以道修道以仁二之傳曰下仁四之傳曰從道曰仁曰道皆修身之事謂初陽也觀二比四應之指則初九修身之要可知

六二休復吉。

人依木息爲休在震木之中不前不後以六居二體柔而變悅能下附于初之賢以復于善故云休復言雖稍有待而亦即復不大相遠也其象自吉

象曰休復之吉以下仁也。

復初即碩果之爻窮上反下核中有仁故取此仁字仁者善之長初九之元吉者也二爻居中陰本靜象因不遠復之仁動于下而二亦遂翻然以復故曰以下仁下者言初在下也

六三頻復厲无咎。

頻數也三爲震動之極上接靜坤旋動旋靜復而又

復之象。故曰頻復。頻復。則知其頻失矣。厲。即人心維危也。頻失故危。復則无咎。不遠之復者。顏子也。頻復則日月至焉者也。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

厲者。以頻失也。然失而旋復。則是過而能改矣。无咎者。善補過者也。曰厲而繫之頻復。于義本无咎也。

六四。中行獨復。

四于三極爲人道。居中。此又在卦五陰之中。故曰中。初變爲震。故曰行。在衆陰中。獨與初陽相應。故曰獨。初在心言悔。四在事言行。內外之別也。初不遠顏子也。二休稍有待而不太遠。曾子也。頻復。則日月至焉者游夏輩也。四則行既遠而獨復。孔門弟子皆然。故象曰以從道。道者。在外而見諸行。遠者也。

象曰。中行獨復。以從道也。

二與四皆恃初而復。二曰下仁。四曰從道。曰仁曰道。皆修身之事也。二比初。在內而近。故曰仁。仁以心言。擬其親切也。四應初。在外而遠。故曰道。道以事言。舉其大凡也。

六五。敦復。无悔。

外卦坤。互又皆坤。坤土敦厚。故象敦復。言其信道篤

執德堅。不以艱難而撓。不以歷久而變。蓋善行之固。反身而誠者也。六五中德居尊。故有此象。由敦而復。是以无悔。不遠復者无祗悔。入德之事也。敦復者无悔。其成德之事歟。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

自考者。不資于人之意。初爲復主。二四皆有資于初。是以爲下仁爲從道。五在外而有中德。不資初而復。故曰自考。能以中道自考。則動作不離乎中。非自有降衷之性。亦不能成此德也。

上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

坤爲迷。迷復者。迷于所往而不知復也。坤本先迷。今居上極。則迷甚矣。故凶。災眚者。凶之事也。用行師。則又凶之大者。坤爲衆。變艮。大象似離。離爲戈兵。衆以戈兵震動。行師之象。又坤上龍戰之爻也。坤爲國。伏乾君。坤陰掩之。變艮則非坤。失衆掩君。故云有大敗國君凶。十者土之成數。不克征者。不能舉兵而雪恥也。陽剛動而復。故七日必來。坤陰靜而止。故十年不克征。蓋心爲天君。迷復者失其本心。則不能以馭衆物。而必喪天君。行師以下。皆假象以喻之也。

象曰迷復之凶反君道也

反卽復也惟復非所當又至上極不成為復則曰反坤之反為乾君乾君在伏而坤陰滅之故曰反君道天君本以役羣動今轉為羣動役是背而馳矣非反而何

䷘ 震下乾上

序卦復則不妄矣故受之以无妄復者復其本然之道也无妄則實理自然之謂至誠之天理也既復則與天理合无妄所以次復也剝復震艮交乎地无妄大畜震艮交乎天此卦震下乾上動以天也復者賢

希聖也无妄者聖希天也史記作无望謂无所期望而有得者叅以卦爻之辭義亦可通

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄誠也誠天理之實也震動而健行无有虛假自无有期望无妄者動以天也動以天故全具乾之四德若其匪正則人欲雜之而動者妄矣動而妄行震木乾金必受尅制故曰有眚豈惟非德并見不利故以有攸往為戒蓋有過以召災而妄欲免災非所謂无妄之災無道以致禍而妄欲求福非所謂无妄之福此則其處心行事未免于妄而為匪正者也

彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

剛謂震之初陽也外來對內卦靜坤言二三兩陰本坤靜以居內乾在外卦乾用九而交于初則為自外來矣凡一卦三畫其兩畫相同者為靜其往來上下稱為主爻者動用故也此從主爻起先內後外故先動後健然云剛中而應則外卦又主五也凡純乾純坤在外卦內雖有動用而外多主五以五為君主之位也惟其剛中而應故具乾之四德而能大亨以正

曰天者乾也互巽為命上純乾五剛中而互巽故言天命為主之初與所應之四不得正應震木乾金所以有眚不利也天之命至誠无妄故能具此四德所性之各正者也至發而為用有匪正不利之說則情發之有不正也无妄之往以發言曰何之曰行矣皆就發處言之以動體之上互為艮止故重以為不可也來震往乾木受金制故曰天命不祐不祐其尚可行乎

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行、陽氣普徧。無物不與、而物受以生。各皆无妄、故曰物與无妄也。天乾象、雷震象。行震德、乾德本无妄。動而賦物、各正性命。而無一物之有欵、故物皆无妄。孟子所云性善者也。震陽本于乾之動、言先王者、因震而指乾、遡陽之所自也。茂者盛也、乾盈爲茂、艮爲對時、取頤養象。時泰則威之以无妄、時否則利之以嘉遯、是對時而贊其化育也。

初九。无妄往吉。

震陽初動、誠一未分、所謂動以天也。上无係應、陽上往而陰不拒、有感必應、純乎至誠、是以吉也。

象曰。无妄之往、得志也。

坎爲志、陽往之陰則成坎、得者震象也。誠無不動。以无妄而往、則修身治人。无所往而不得其志也。此與象異者、象統大象言之、則互艮止于前、此就內卦言之、則動震陽于初也

六二。不耕穫、不菑畬。則利有攸往。

初二地位、二在地上爲田、震居下、上互巽、有益之耒耨象。震爲木、居東、二三爻爲陰土。以木臨土、上入下動、春耕象。震反生爲禾稼。互艮爲手、穫象。在象雖有益耕、而无坤田、故不耕不菑、象似離。火焚牛耕。故象菑畬。菑者、一歲墾而田方成者。畬者、三歲墾而田已熟者。不耕穫、下方耕而即望其有穫也。不菑畬、下方菑而即望其成畬也。學者之除妄心、而必有事焉、當如此。所謂明其道不計其功也。故曰則利有攸往、言必如此而後往、乃爲利也。

象曰。不耕穫、未富也。

言未有求富之心也。巽爲市利、二尚未入巽位、故曰未富。不於力耕之際、遽有望穫之心、乃仁人不謀利計功之事。行之所以利焉者也。

六三。无妄之災、或繫之牛。行人之得。邑人之災。

本卦大象似離、爻變亦離。離爲牛。坤陰亦爲牛。互巽爲桑。爲繩。艮爲鼻。繩在牛鼻。止于桑下。繫牛之象也。震爲足。行象。三人位。人在震大塗。行人之象。三居坤土。故稱邑人。此爻居震動之極。爻變離。伏坎盜。失牛之象。上六爻皆无妄。獨六三謂之災。有妄而災。固其所也。无妄而災。則非已妄致矣。雜卦云、无妄災也。其此之謂歟。

象曰。行人得牛。邑人災也。

邑人之災、即所謂无妄之災也。行人得而邑人災、言有得即有失、得亦不足以爲得。蓋就其象以言得失

非眞作兩人觀也。爻處動之極，與外乾接，金能害木，故有此象。

九四，可貞，无咎。

九四在外乾之初，以剛陽居乾體，天德在初，生而性之，非後起外鑠者也，故可貞而无咎。二與四獨不言无妄者，二雖不能自主，而有比有應，故言利。九四下無應與，乃自主而无妄，所以无咎。初九之无妄往吉，行乎所當行者也；九四之可貞无咎，止乎所當止者也。

象曰：可貞无咎，固有之也。

下三爻皆動體，或象往，或象得，或至喪其所守，皆有因乎外，故有得有喪。此在乾初，乾至誠无妄，故云固有，乃生而有之，非自外動而有之也。

九五，无妄之疾，勿藥有喜。

變離伏坎，又互巽，坎爲心病，故象疾。巽草，震木，艮石，皆有藥象。巽覆兌悅，五爲剛中有應之爻，有喜象。妄則爲疾，妄疾則須以藥治之。此居天德之中，純動以天而不雜以人，无此妄疾者也，故不待用藥而下應中正，自有喜也。用藥則必雜以妄矣。蓋意外之變，雖聖人亦不能无，惟廓然大公，物來順應，來則照而去不留，是以意外之來，有无妄勿藥之象。勿者，禁止之辭。此爻之疾與六三之災同，而此曰有喜者，剛中正以居尊位也。

象曰：无妄之藥，不可試也。

試，少嘗之也。无妄而藥之，反爲妄而致疾，故不可試。蓋以試之，則必反其道而紛紜召疾之方至矣。藥以攻妄，而乃以之攻无妄，其可試乎。

上九，无妄行，有眚，无攸利。

應下卦震爲行，動成坎，故行有眚。上居无妄之終，上九非有妄也，然時窮位極，乘剛逆命，故无攸利。天命不祐，行矣哉。

象曰：无妄之行，窮之災也。

无妄之行，猶彖傳云无妄之往。上九乾之窮，與乾亢龍義同，故小象傳語亦同。以其行之窮，故曰眚；以其窮而妄，故曰災。此之行有眚无攸利，即彖之匪正有眚不利有攸往也。

䷙ 乾下艮上

序卦：有无妄然後可畜，故受之以大畜。无妄則實，實則可聚，大畜所以次无妄也。其卦乾下艮上，以陽畜陽，天而在于山中，所畜至大，非如巽以陰畜陽之小

也有畜聚畜止畜養三義取天在山中蘊畜之象則為畜聚取艮之止乾則為畜止取剛上尚賢之義則為畜養大者陽也三義皆由于陽故為大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

利貞乾之德也以艮遇乾艮亦得乾之終艮乾合體故但曰利貞大象離伏坎水火交用故象飲食互兌為口口上近于五君為食祿于朝而不家食之象吉者道大行也乾知險互震木涉大川象卦體四五中空有舟象乾健應四五上進有舟行而前之象利涉大川言其可以大有為而濟險也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾象以內之存主言也篤實艮象以外之踐履言也艮陽外煥光象二體相合亦象離離為日故云輝光日新剛上者艮剛在上尚則尊奉之以剛上之為賢故尚之也止健止上而健下以艮止乾禁下之強暴也尚賢則用人之正止健則禁暴之正故曰大正以釋利貞之義也艮為宮闕賢人居于闕下為不家食是養賢之象天者乾也應乎乾則應乎天矣天

不外乎時有蘊畜之才又應以乾健之力則自可乘時而出以濟天下之險難也六五承以兌口故象養賢三至上象頤故曰養

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天氣貫乎地中雲雷風雨皆自地出凡地上皆為天天在山中則山之蘊畜大矣君子乾象互震足行象互兌口言象多識即大畜功夫有頤養象故云以畜其德乾在萬物最先故曰前震為行故曰往此蓋專取畜聚之義

初九有厲利已 已音以

乾三陽為艮所畜內卦受畜以自止為義就陰陽言之若君子之受畜于小人也外卦能畜以止人為義就上下言之若在位之禁止強暴也厲者不相援而反相擠故可危在他卦初與四正應相援者也在大畜相應乃為相止故進則有厲惟利于已已止也若九二之處中則能自止而不進者也惟三與上皆陽陽皆上進之物故曰合志而无相止之義

象曰有厲利已不犯災也

不已而往三變則互坎為災今止而不行自與坎不

相得故云不犯災。

九二輿說輹。

乾為圜伏坤為輿故象輿輹車上伏兔以承輪者輿行賴輹輹脫則止而不行互兌為毀折脫輹之象也輹與輻異輻車輪之轑三十條也小畜脫輻其脫重車輪散而不能行也大畜脫輹其脫徵車暫止而旋可行也九二雖為五畜然有中德可守能自止而不進得待時之正者也。

象曰輿說輹中无尤也。

中者九二剛中之德也有中德而自止故无妄進之尤。

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往。

乾為良馬互震為作足之馬震馬前乾馬後乾馬追震馬過艮止不得馳上故利艱貞互兌為口乾為言故稱曰乾伏坤輿象大象似離中虛外圍衛象考工記車有六等軫戈人殳戟矛皆衛也良馬逐者用功如良馬追逐之逐也即乾九三終日乾乾之意艱者艱難其思慮不以易心處之也貞者貞固所作為不以助長害之也即乾三惕厲之意閑者習也閑習其車輿與其防衛使之優游自得以俟往乎天衢耳蓋初二皆為陰所畜觀童牛豶豕之象以有應知為自止若九三无應不受畜止而互震且當行故為利有攸往觀上云何天之衢則三當為良馬逐矣蓋取諸蘊畜之義所以小象傳曰上合志也惟三之蘊畜者久故能畜極而通終為何天之衢

象曰利有攸往上合志也。

三與上皆陽以德同故志合蓋居二體之上皆欲畜極而通應與之志相合也然但云合志則尚非大行故有利艱貞以俟之之象他卦陰陽敵為不相與此則為合。

六四童牛之牿元吉。

童未角之稱牿者施橫木于角端以防其觸爻變則離離為牛艮屬少四又應初故象童牛變離伏坎牿之象艮為手手持木而施于角亦牿之象也初剛勢微止于角端如止惡于未形用力少而成功易大善而吉之道也

象曰六四元吉有喜也。

上不勞于禁制下不傷于刑誅故有喜六四互兌口之說故象喜。

六五豶豕之牙吉。

□爲豕說文豶劇豕三至上體頤象五變之
□巽爲白剛白從頤中見牙之象也豕本剛突劇乃
性和雖有其牙不足害物以喻九二之剛居陰失位
若豕之劇不足畏也此制健禁暴之象而畜養之義
亦具其中故象傳曰有慶

象曰六五之吉有慶也

喜慶皆指乾四五既能止之則能有之矣喜者就一己言之慶則其喜及人五君位故及人者廣若論止物則制之于初乃爲大善故四爲元吉五獨得吉而已五不如四所處之易者時不同也四不如五所及

之廣者位不同也

上九何天之衢亨

何音荷擔也負也詩何蓑何笠靈光賦荷天衢以元亨鄭康成亦言肩荷皆荷義也四達爲衢互震爲大塗此在震上天衢象乾天艮終終在天上故曰何天之衢上九當剛上尚賢之爻畜極而通豁達無礙所謂不家食以負廊廟之重任涉大川以擔國家之險阻此其時矣天衢以喻其通荷則言其遇時之通也故雜卦云大畜時也

象曰何天之衢道大行也

道字郎衛字四五就應爻上見故有止義此言蘊畜故有畜極而通之義上九方云大行則諸爻不能行可知即九三之志合亦尚非行也藏于心之謂志達于世之謂道道已大行其亨可見不家食而利涉大川蓋无往而非亨也

䷚ 震下艮上

序卦物畜然後可養故受之以頤物既畜聚而無以養之則不能存息而致其盛頤所以次大畜也上艮下震上下二陽中含四陰外實而內虛上止而下動人口頤之象也故名頤而取養義潛老曰四偏卦而

肖坎離中互乾坤則二老六子俱用之卦中孚小過肖坎離而用六子不具二老故收下經

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也下震動象上艮止象伏兌爲口人之頤下動上止此卦內二陰同初陽成動外二陰同上陽成止止者无動動者无止止動合卦而不取應爻惟各得其正則吉止動既不同德又不取應而合體爲頤故彼此相觀大象離明有覩象初之觀朶頤四之虎視皆觀也止觀動之所養動覩止之所養各觀人之所養以知其正不正所謂觀頤者也自求口實言因

人之觀我而自求所以養我之口實得正與否則賢愚貪廉于此可辨孟子所云考其善不善者於己取之即此意也口者上下二陽包裹之象實則中四陰充滿之象四陰互爲二坤坤載萬物凡食物皆莫能外故曰實故取爲養義。

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉。

貞吉所養者正則吉也觀其所養指上下二陽言觀其所以養人之道正不正也觀其自養指中間四陰

言觀其求口實以自養之正不正也頤者養身而養德之道不外乎此故推極而贊之天上地初乾爲聖艮爲賢坤爲民天地養育萬物之道正而已矣聖人作養賢才與共天位使食天祿爲萬民也聖人之于萬民不能家爲食而人爲衣其先務之急惟養賢耳賢得養而澤自及于天下故曰養賢以及萬民養賢者聖人之正也所以釋艮陽爲卦主而六五能尙上九之賢以養人也。

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

帝出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而成雷在山下爲閉藏故法之以愼言語養德之事也雷動則以陽食陰艮以止之故法之以節飲食養體之事也然言出乎身而必加乎民愼言語亦以養人飲食不節則殘賊羣生節飲食亦以養物言語飲食動象愼節止象又艮伏兌故曰言語飲食在艮止之下故曰愼節。

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶。

大象離故言龜靈龜止而不食空腹服氣之象朶者垂象也震反生象朶人之頤皆下動故稱朶垂下其頤欲食之象也靈龜指初陽伏息在下朶頤指上九

在上下垂爾謂初我謂四也四居上體上九爲卦之主故稱我靈龜以靜止爲養朶頤以震動爲養蓋陰陽相須之義初四三上陰陽雖應而動止體性各殊故有彼此互觀之象動體二陰資于初止體二陰資于上乃初之妄動覓欲舍其同體觀我而從應是舍其可以自養之道而強求于人迷欲失己所謂飲食之人則人賤之其凶必矣此爲初言之以其自養不待別求也。

象曰觀我朶頤亦不足貴也。

初陽在下本有靈龜可貴之質乃說陰妄動試所欲

而失厥正自舍其養故亦不足貴言不足貴者原其初有可貴者在也。

六二顛頤拂經于丘頤征凶。

顛倒也求養于下則爲顛求養于上則爲拂經常也拂經謂不拘應與之常也卯艮象應五艮體故象卯于卯征凶應五則凶也卦以應與爲經爻以養于同體爲頤六二顛頤拂經當絶句二當養于初而不應五也于卯頤則凶矣故六三拂頤亦貞而凶六四顛頤六五拂經而皆吉中四爻只顛拂二字總以言卦體之成二三之陰必比初陽乃成動體四五之陰必

比上陽乃成止體只求同體之養而不求應也

象曰六二征凶行失類也。

行震象征即行也同體之初陽乃二之類于卯征凶則行而失其同類得凶宜矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利。

拂頤者與初无比違拂同體相養之道而與艮之上陽正應以求養也貞正也即經字拂乎養道故雖正亦凶互皆坤體十年坤之成數勿用言不得用其養也故无攸利養義貴乎靜故下卦養于動者皆凶上卦養于止者皆吉止則養于比者固吉養于應者亦

无咎動則有似于饕殄止則有似于靈龜也錢氏啓新曰頤以兩實經四虛大過以兩虛輔四實頤二以顛初爲頤過二以得初爲生稊爲女妻以俱與五无應而去上爲遠頤五以從上爲吉過五以得上爲生華爲士夫以俱與二无應而去初爲遠頤過之三皆凶頤三動極上无以止過三躁極上无以輔頤過之四皆吉頤四止體爲能制初之動過四悅體爲能行初之輿

象曰十年勿用道大悖也。

震爲大塗道象頤之象辭曰頤貞吉三之爻辭曰拂

頤貞凶比一爻獨與卦義相反故曰道大悖

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎。

顛頤下應初以求養也二處初上四處震上而應于初故皆云顛與屯四乘馬同義艮伏兌兌爲虎虎伏于山者也大象離伏坎初潛位故象龜虎之欲食不輕動而凝視龜乃自養于內者四不養于上而養于初故初有觀我之說眈眈虎垂首下視也逐逐欲之相繼也逐逐即在眈眈內故曰顛頤无咎即吉卦本有自養養賢二義人君求賢以養德必用施光如虎之下視則光乃自上而施也正合顛頤之象

象曰顚頤之吉上施光也。
艮有光輝之德變離爲日亦光象也觀物皆目光所注今以四視初自上視下故曰上施光。

六五拂經居貞吉不可涉大川。
二取比初五取比上非二五相應之常故皆曰拂經居靜守也貞謂五居中而比上養于同體則正也居艮象涉震象大象伏坎大川象涉川必乾剛五體陰柔又以互坤掩其伏坎故不可涉川而以居貞爲吉三之貞在動極故拂而凶此之貞中而比上故可居而吉不可涉故居貞居貞故拂經三句義實相貫

象曰居貞之吉順以從上也。
互坤順變巽亦順順以從上從上九之賢以養天下即所謂養賢以及萬民也。

上九由頤厲吉利涉大川。
由頤與由豫義同豫四一陽衆陰附之天下由之以豫陽爲大故曰大有得頤上一陽衆陰仰之天下由之以養故小象亦曰大有慶蓋陽剛爲賢覆冒于上而天下之養皆從此出故象曰厲者乾三則惕若上則亢悔君由我以爲養而此心无一事之敢忽民由我以得養而此心无一息之或寧能如是其厲則自吉也大象中虛而上陽秉乾之健恒易以知險故五不可涉大川而上則利涉大川此足見五之賴上以養人也。

象曰由頤厲吉大有慶也。
五止二爻合參象傳益明六五順以從上五之居貞非徒自守也順以從上而爲貞也上九由頤有慶上之厲吉非能自吉也得六五委任而吉也所養之廣皆君之慶故稱大故曰由。

䷛ 巽下兌上
序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物

必得其養然後成而能動動則不能無過大者陽也大者之過乃爲大過大過所以次頤上兌下巽澤上于木而滅木也澤本潤木而乃至滅木則大過矣四陽之卦亦多惟此相聚居中而過盛故名大過六十四卦乾與坤坎與離澤風與山雷風澤與雷山皆取陰陽正對顚倒不易其餘皆反對覆之即易。

大過棟橈利有攸往亨。
屋脊之木曰棟以承椽瓦者也木曲曰橈本末弱而棟不正如木之曲故曰橈大象似坎坎中直棟象兩陰上下象坎之險陷與矯輮又此卦上缺下斷皆橈

象也。以理言之。本弱則无所承。末弱則无所附。而所過者爲大。故象棟橈然。陽雖過而二五得中。內巽外悅。道寔可行。故利有攸往而亨。橈者成卦之象也。利往而亨。則卦之德與才也。

彖曰。大過。大者過也。棟橈。本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。

大者過。陽之過也。在人事則凡大者皆是。非一端也。本謂初。末謂上。弱謂陰柔。古人作字。木下加一。取根株回煖。故爲本。木上加一。取枝葉向榮。故爲末。四陽故曰剛過。中者二五內外卦之中。三四全體卦之中

也。巽而說行。內巽而外以說行也。體質本是剛毅。足以奮發有爲。而又能用之以中。德性本屬巽順。足以深入義理。而又能行之以和。所以利有攸往。惟利往。是以亨。不往則不亨。故云乃亨。大過之時。言其時宜于大過也。无其時。不可過。有其時。无其德與才。亦不可過。故贊之曰大矣哉。卽小過云過以利貞與時偕行之義也。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

上一句大過之象。下二句大過之行。不懼。兼窮達言之。天下非之而不顧也。无悶者。舉世不見知而不悔。

也。中互乾剛。有大過人之學識。而義理見得明。有大過人之操持。而脚根立得定。故能不懼无悶。獨立象巽木。无悶象兌說。

初六。藉用白茅。无咎。

藉承也。位在下稱藉。巽木柔。又爲白。白茅象。柔居巽下。以初而上承四剛。茅雖薄而用可重。愼而又愼。則愼之大過者也。旣藉以茅。且用夫白。則可謂至潔矣。柔在初失位。咎也。无咎者。敬愼故不敗。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

柔居巽下。爲以茅藉物之象。重愼之至也。柔在下。知有剛在上。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

二變爲咸。五變爲恒。故皆象夫婦。乾老陽而比于柔。故象枯。巽爲楊。木之生澤下者。楊獨多。楊乃木之弱者。二五近本末之弱。故皆象楊。皆曰枯者。大過于時之義。稊木蘖也。二得陰在下。故言生稊。下之根生也。五得陰在上。故言生華。上之枝生也。生稊則生意不息。故曰過以相與。生華則生意將竭。故曰何可久。下卦爲巽。伏震長男。故象老夫。老夫者已娶之夫也。應兌少女。故象女妻。女妻者未嫁之女也。九五居兌伏

艮少男故象士夫士夫者未娶之夫也應巽長女故稱老婦老婦者已嫁之婦也九二得中居柔而與初故象枯楊生稊而无過極之失老夫女妻終成生育之功所以无有不利也。

象曰老夫女妻過以相與也。

老夫而女妻雖過乎常然陰陽相與以成生育之功。過而不過故无所不利也。

九三棟橈凶。

中直爲棟因變互坎三四皆以棟言因巽二五皆以楊言象言棟橈本末之弱爻言棟橈上應之弱觀四

之不橈乎下則知三之不輔以上矣大過諸爻以剛柔適中者爲善初二四剛柔相濟者也三五以剛居剛上則處過之極而才弱不足以濟矣故三四居卦中皆有棟象三居剛四居柔是以三橈凶而四隆吉也。

象曰棟橈之凶不可以有輔也。

應而得助乃爲有輔今在下雖有藉不相應與而上應者弱不足爲九三過強者之輔故云不可以有輔蓋應者在上是有輔也九三以剛居剛又不得中六爻獨此爲尤過是不可以有輔也。

九四棟隆吉有它吝。

變互坎亦曰棟隆高起也乾健而有藉故隆下藉有力則有以隆于上故吉外兌毀折故言有它既應初得有輔矣若仍泥于上體以雜之則爲有它與中孚初爻言有它同有它則吝益以見應初爲隆也故象傳以不橈乎下釋之

象曰棟隆之吉不橈乎下也。

不橈即有輔有輔故隆三之不可以有輔者過剛而橈上應不足以輔也四之不橈乎下者有藉而隆初應是以不橈也。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽。

二比于初近本也故象生稊五承于上近末也故象生華生稊則生機方長生華則洩而遂竭老婦士夫斷不成生育之功无咎者言陽在五位也陰在二多譽今在初故无譽配合非美安得尚有譽哉故象傳直言其可醜也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久言即當散漫亦可醜則无譽之至以非配合而婦體遘淫不但无生育之功而已

上六過涉滅頂凶无咎。

兌澤而至其極過涉之象變乾爲首而此爻在上頂之象澤水在首過涉滅頂之象也大過二陰爻藉用白茅大過于愼者也居卦之初愼則無失故不凶而无咎過涉滅頂大過于濟者也居卦之終濟則實難故有凶而无咎蓋時勢已窮殺身成仁之事論是非不論利害行卽有過而不可謂之過也雖凶亦爲无咎

象曰過涉之凶不可咎也

不可咎者上六本无咎人亦不得而咎之也象傳言巽而說行上則其以說行者大過雖極而惟持此獨

立不懼遯世无悶之守以從容而就義其過雖凶不可咎也此義獨于上爻見者要之于其終舉末可以知本也

☵☵ 坎下坎上

序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也物過極則必陷坎所以次大過也一陽陷于二陰之中坎陷之義也習重習也習字從二月加日訛爲羽耳二月坎外二陰日則中陽卽月所受之陽光也八純卦皆一字名獨坎加習者險非吉德益之以重險非素習者不能濟以習爲用乃可出險蓋言用坎之人也又兩坎相合上坎之流注如是而下坎亦然有似學習之象故特加習字爲水之兩形自可辨耳不言習離者二火合止同一光坎水以形用形與形可別離火以神用神與神無分也

習坎有孚維心亨行有尚

陽實有孚之象維者繫也卽陷義陽爲陰累而陰附于陽如相維繫之象心以在中言卽中陽也人心本自虛靈此陽明之質陷入陰中其虛靈之用如人之心不外發而存諸內故曰心亨心亨者陽明之象互震故言行尚上也震動得正而上應于五故爲行有

尚而出險有功也六十四卦獨于坎指心示人可見心在血肉軀中眞如陽陷所謂道心惟微者也有孚心亨而誠明之道兼具古聖人之心學也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

上下皆險爲習坎重險者兩險相重也信卽孚也坎爲水流者陽之動也不盈者足此逼彼未嘗泛溢時止則止也行險者旣足一坎又逼一坎時行則行也

流行皆有常道故曰不失其信所以釋有孚之義也
以剛在中。心亨之象。心卽二五之剛。所謂天地之心
也。以剛中之道而行。則可以濟險而亨。以剛中之才
有尚則往必有功。蓋趨下之水。必放乎海。然土脈貫
注。出而爲泉。高而爲瀑。蒸而爲雲。澍而爲雨。皆所爲
行有尚者。故有尚卽爲有功。坎以能行爲功。無尚則
無功矣。天險五在天位也。又坎爲月。伏離日。互震伏
巽。雷風象具。故曰天險。地險。二在地位也。又互艮爲
山。坎爲川。半山稱卯。卯下稱陵。故曰地險。九五居尊
王公象。互艮止守之象。坤土環外。國之象。曰時用者

有時乎用。非用之常也。險之爲用。至極之天地王公
故直贊其大。與睽蹇同。見聖人作易之妙用。蓋彖辭
發習險之義。而彖傳發用險之義也
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事。
洊再也。謂重坎也。與兩作洊雷兼山隨風麗澤皆言
重義。水洊則恒久不已。是有恒不息者。莫如水也。互
震。故言德行。上下相至爲常。有似乎習。是言教事者。伏
巽爲教。坤爲事。曰常曰習。皆洊象也。陰陽之初氣爲
水火。火有時而潛。水則常流。故曰常曰習。惟常習乃
以心亨。此則心學之要。

初六習坎入于坎窞凶。
窞者坎中之坎益深者也。水性本下。而初居卦之下。
坎體本陷而又入于坎中之窞。在習坎之人。陷且益
陷。難以復出則機深而禍轉深其凶甚矣。
象曰習坎入坎。失道凶也。
剛中心亨。出險之道。以陰柔而居重險之下。失出險
之道矣。行有尚。則往有功。水本就下。乃又位乎下而
上无應援。是爲失道。失道則凶。
九二坎有險求小得。
陽陷陰中。而二陰附之孔固。故曰有險。然但言有險

則非如入坎窞之甚矣。求者。自求也。求小者。涓涓不
已。終爲江河。外雖有險而心常亨。故求小而有得也
象曰求小得未出中也。
未出中。言心安于險之中也。人在險中。思旦夕出于
險者。求大得也。二以剛居中。初三既不足爲援。故但
爲求小之得。而未出險中。所謂有孚心亨者也。
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用。
之往也。坎在內曰來。在坎而又之坎。兩坎相接。故曰
坎坎。與乾三言乾乾者象同。互震木。橫于內外。互艮
止不動。枕象。險且枕。言往則有外險。來則內枕乎坎

也初在坎最下。三在上坎之下。故皆曰坎窞。初言凶此但言勿用。在險入窞。而功无所用。則亦凶矣。凡上坎之水流入下坎。必有束水之隄。故象枕越隄而下。必注為深阬。故象窞。

象曰。來之坎坎。終无功也。

坎以尚往而能出險為功。此上坎之水。又皆下注而入坎窞。故曰終无功。與往有功者相反。

六四。樽酒。句簋貳。句用缶。句納約自牖。終无咎。

四變互離巽。巽為木。離中虛。樽之象也。坎水。酒象。互震為竹。簋竹器也。故象簋。缶瓦器。坤土中虛。變互離

離卦取鼓缶。漢書擊缶而歌。蓋樂器之最質者。酒在樽。貳以簋。用以缶。皆取其約。故下云納約。在牆曰牖在壁曰窗。牖受明之處也。變互離明。故象自牖。此與睽遇主于巷同意。納約自牖。言不用多儀。而明信自可通也。故終无咎。蓋當坎陷艱難之際。非但君擇臣臣亦擇君。故倉卒進麥飯。不以為褻。雪夜幸臣家。以嫂呼其妻。不以為瀆。非真誠相通。無以濟坎而出險若尚修飾邊幅。宜其為井底蛙矣。

象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。

剛謂五陽。柔謂四陰。際者陰與陽接也。五思出險而下求四。四思出險而上交。兩情相比而相親。故曰剛柔際。蓋剛者心亨之水。性柔者易潰之陰土。水剛土柔。漸引漸潤。故蟻穴可以潰隄。象其相通之易。所以如此而終无咎者也。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。

不盈者。水流尚在坎也。水之為物。只能平。不能盈。況長流之水。亦必不至于盈。然不盈則不平。故出險之道。必抵于既平而後可。既平則无咎。蓋九剛有出險之才。五位負出險之任。若能抵于既平。則可以行上有功。出險而无咎矣。今尚在坎中。故有不盈之象。

象曰。坎不盈。中未大也。

中者。剛中也。陽本稱大。在險而未能出。故得中而未大。中者德也。未大者時也。惟其未大。所以不盈。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。

係縛也。徽纆皆索名。三股曰徽。二股曰纆。爻變巽。巽為繩。又為長。係用徽纆之象。寘置也。坎于木為堅多心。叢棘之象。獄以棘刺圍牆。徽纆縛之置于叢棘。囚禁之意也。坎伏離。故曰三。三歲不得。言其久而无出險之期也。上六陰柔。无才无位。而處險之極。窮上難反。故凶。

象曰上六失道凶三歲也。

道者濟險之道卽有孚心亨以尚之道惟剛中爲得道故二五之剛皆曰中。初居坎下而陷益深上居坎極而陷不反故皆爲失道之凶。

☲☲ 離下離上

序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也凡陷于中者則必有所附麗離所以次坎也一陰附于上下之陽故爲麗中虛則明之象也離爲火火无常形麗物而明坎水陽內外形濁陰外也離火陽外內體暗陰內也集解曰奇離成耦耦麗成離火无自性虛乃生明故火一星離爲千炬遇物則焚人一心離爲萬應隨感而通虛能離也離者兩之分麗者兩之合火息于空光麗于薪神潛于寂知寓乎物離薪爲火妖火也離物爲明邪慧也。

離利貞亨畜牝牛吉。

元亨利貞乾之純也虛而成離无元可見火寄于萬物无始故无元也故二爻變乾則稱元吉而彖只言利貞之亨先利貞于亨上言亨之成也牛順物牝牛則順之至者指中陰卽彖傳中正之義畜者上下兩陽也坤爲牛爲牝二五坤陰各畜于上下之陽故曰畜牝牛言吉者養順德于中而迓吉卽守利貞之道以致亨也。

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

麗者附麗也離乃再索而成上下兩陽本于乾故曰日月麗天中一陰本于坤故曰百穀草木麗乎土若析言之上離五天位故麗天以氣麗氣也下離二地位故麗土以形麗形也陽爲明重明者上下之四陽也麗正言二五之中陰明麗正陽之麗陰也柔麗正陰之麗陽也由利貞而亨故言亨可該利貞也陰陽相麗故亨上以中正爲照下以中正爲繼故可以化成天下柔麗于正則亨是以守此中正而不失如畜牝牛則吉也。

象曰明兩作離大人以繼明照于四方。

作起也上離下離以明重明故曰兩作卽繼明之象也乾二五言大人皆變離也離出于乾故同稱大人明照大人之德繼明照大人之化離伏坎互巽兌四方象具故曰四方繼明無時不明也照于四方無地不明也所謂明明德于天下也。

初九履錯然敬之无咎。

初在下故象履履者行也震爻象行錯交錯而雜也變艮爲徑路交錯象始火曰然火性炎上雜材于下以與火而紛擾錯雜故曰履錯然敬愼也五行惟火一物能與四行相入可焚木可熯水可合土可鎔金愼其所用則成烹飪陶鎔之功其焰熾烈可无咎也當萬物相見之初錯雜之時於此而加敬則終必吉蓋禍福幾微每萌于其動之之初故不可以不敬也

象曰履錯之敬以辟咎也。

辟同避行而紛錯所由有咎惟能敬以辟之斯无咎矣敬以直內坤之德也履錯之敬以體坤所謂畜牝牛吉也。

六二黃離元吉。

黃中色坤爲黃離二爻乃坤土黃離言黃麗于中即彖傳柔麗乎中正也乾坤之交以得中爲貴今乾體之剛得靜正者主之于中故獨稱元吉乾德之靜合者即元也。

象曰黃離元吉得中道也。

元自中含而離二得中爻明而又得中所以元吉六二中正故盡一卦之美謂其得乾元之大用也。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶。

初爲日出二爲日中三則爲日昃變震聲象鼓離中虛爲大腹象缶兌爲口仰向上象歌八十日耋卦畫奇耦合成八也鼓缶歌者樂之失常也大耋嗟者憂之失常也憂樂不並見不能樂則有憂矣三居火之終如日之昃火將終而无所麗故象以大耋之嗟謂年老而志已荒恐但有將盡之悲故凶而不可久也君子處此思患之心與樂天之誠並行不悖固不暇于歌矣而亦何至于嗟乎。

象曰日昃之離何可久也。

日昃之離如火盡之光也日既昃明能久乎火將盡光能久乎喻人心德之昏亦猶是也。

九四突如其來如焚如死如棄如。

突竈突也離中虛爲火竈突之象突如其來如者突本中虛又下體之火如竈突之炎上也三之火既上于四而不能回于三四之火發而五居尊得中四又不敢犯五上下兩无所容則止于四故必至于焚如死如成灰棄如而後已火性動无定體四在上離之下與下離接故曰來言自下來也後火既然則前火必成灰而死棄也突字從穴從犬穴者離象變艮犬

象犬從穴出突然象。

象曰突如其來如无所容也。

兩火相繼而三不能反五不能前何所容乎下離逼害故焚以離入坎故死火息灰捐故棄焚死棄之相因所以无自容之所也。

六五出涕沱若戚嗟若吉。

沱滂下之貌離爲目伏坎水故象涕沱伏坎爲加憂故曰戚嗟者互兌口象也卦惟二五陰體有象于薪凡竹木得火皆有汁液金鐵可鎔化水土亦皆上氣此沱若之象竹木得火多成聲嗟若象出涕沱若者

憂懼心徵于色也戚嗟若者憂懼心發于聲也九三歌嗟九四突來忿慾相仍則災患迭至惟五有哀悔之心可以返之蓋處大中之位而能以憂懼爲心則能致明之用善乎火之施而遠其害矣所以爲吉之道也。

象曰六五之吉離王公也。

麗于尊位而能以畏懼持之明極故憂深憂深故禍弭惟其麗王公而能如此故云六五之吉。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。

王謂五離爲日王象用者用上九也離以二五陰爻爲用火之光華皆其之大用所成此爻居上離之外下麗于五故言王用者主五言也離爲戈兵變震爲動戈兵動出征之象也有嘉與有慶有喜同謂可嘉之事大功成也兌爲毀折上在互兌之上故稱首離爲上槁故象折首折其魁首即所謂殲厥渠魁也醜類也但折首而獲不及醜類即所謂脅從罔治也无咎者兵凶戰危易于有咎茲則勇足以折首而仁且及于小醜自无殘暴之咎矣。

象曰王用出征以正邦也。

征之爲言正也離象城郭故曰邦言五之用上非黷武也但取以正邦之殘暴而已。

周易東翼集解卷四

男 楙 樟 橒 楷 桊　孫 承 煦 昫　校字

周易裒翼集解卷五

周易下經

浮梁汪泩睿川纂述

䷞ 艮下兌上

序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始上經首乾坤天地定位也天地絪緼爲氣化下經首咸恒山澤通氣雷風相薄也故山澤雷風合爲咸恒而咸家姤漸皆係女

象在下經男女搆精爲形化形化亦氣化也其坎離既未濟在上下經之終則水火不相射也乾咸寧坤咸亨乾恒易坤恒簡乾坤有咸恒也咸曰化生恒曰化成咸恒有乾坤也咸言位位出于坤恒論時時出于乾上經乾前坤後遡始于元言定位也下經位前時後藏乾于坤言交也八卦之理不越陰陽形氣上經天道天地之道氣先而形後故始乾坤之氣而終坎離之形下經人事人物之理形存而氣運故始山澤之形而終既未濟之氣論序則山澤形而雷風氣論象則咸恒皆以坤包乾亦形包氣也

咸亨利貞取女吉

咸感也不曰感者咸有皆義男女皆相感也艮爲少男兌爲少女男女相感之深莫如少者又艮止則感之專兌悅則應之至悅極而止其感爲深八卦正位艮在三兌在上相感皆正故亨利貞吉山澤者形也形始于氣氣之元出于乾坤故不言元言感已爲情之發故直言亨利貞亦亨中事也男而下女婚姻之正故爲取女之吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而

萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

以有應稱爲咸无應則非感矣初四二五三上皆陰陽相應者也凡言往來上下者皆動用之主今兌柔在上艮剛在下故曰柔上剛下二氣山澤也相感而相應以相親與卽所謂山澤通氣也止而說則無縱欲之私男下女則得婚姻之正此咸道之所以爲亨利貞而取女吉也化者氣化生者形生天地以氣感萬物而萬物無不通也和者無乖戾平者無反側聖人以德感天下而天下無不通也咸取人象卦爻不

言心而象傳言人心。對四爻言也。天地萬物雖異位。其氣則同。聖人億兆雖異勢。其誠則一。觀其所感而情可見。蓋乾坤具教化之元。故全言性命之理。咸恒在既亨以後。故止言亨利貞而象傳遂以爲見情也。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

山高而降。澤下而升。山澤通氣。咸之象也。山在地下爲謙。山在澤下爲虛。山內虛而澤氣通。虛故能受。受故能感。不能感者。以不能受也。不能受者。以不能虛也。

初六。咸其拇。

拇、足大指也。艮覆震爲足。初在下。亦足之象。拇非能感人。特以人身形體。在六爻上下之位言之。象所感之淺深耳。咸其拇。蓋感之最淺。不言吉凶者。感既最淺。雖无凶而亦未遽吉也。

象曰。咸其拇。志在外也

外者、四也。初與四應。初位下而四亦下。志者心之所之也。拇動故未可言吉。在咸亦未可言凶。

六二。咸其腓。凶。居吉。

腓足肚也。離拇升腓。漸進于上。感已不淺。然腓上係股而下從足。從股爲靜。從足則爲動。妄動故凶。居、守

靜也。守靜則吉。互巽爲進退。巽性爲入。上體兌說。情說性入。不待求而感。故凶。居則不感。得進退之道而吉矣。

象曰。雖凶居吉。順不害也

順不害者。順理以爲感。不爲躁動害也。陰爻互巽。故言順。柔順之中德。本靜而不動。能居而守之。則不至有私害也。

九三。咸其股。執其隨。往吝。

爻互巽中。又變巽爲股。股本髀。曰咸則動矣。艮手故稱執。隨者。艮陽在兌體下。而互乾亦在乾初也。三居四後。股承心動。所執惟在于隨人。故曰執其隨。剛陽之才。不能自主。而但執隨人之見以往。躁動不正者也。心動而形輒隨之。非制外養中之道。故致羞吝。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也

在艮止爻。故曰居曰處。處則不隨。隨則不處。言亦者。蒙二之辭。二曰居。此曰不處。二必居而後吉。此亦不處而取吝者。二陰而三陽也。乾爲人。三在互乾最下。故曰隨曰執下。陽德剛明。本可以奮往。今執在隨人而往。失剛陽之用。非感義矣。此艮止主爻。亦言感道咸之爲速。正從此爻見之。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

此象心之爻。四當股上脢下，心之位也。諸感皆由此起，故獨不言咸，而實咸之主也。互居乾中，得初之應，故爲正而吉。以陽居陰，似宜有悔，然乾德居中，不亢不厲，故能有悔而亡。憧憧，往來不絕之貌。四爻變，上下成坎，而中互離。來之坎，坎突如水如，在兩卦相接之際，故曰往來。象心之不寧也。陽性動而入說，故必貞然後吉而悔亡。朋者，三陽牽連在中也，與泰同。本爻應在初，所思宜止于初。然往則比五，來則比三，合三五以成乾體，則五所思之二，三所思之上，皆在四

往來之中，是五與三皆因能思之心，以與二上爲感應，故曰朋從爾思。心之官則思，四兼三五而稱朋，則三五亦兼四而言思。于四言朋，則三之隨四，益可知矣。

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感則有害，正則无有感之害，而悔可亡。變離故言光，乾故言大。未光大者，擾于心則感不專一。論比，則牽于同類而未光；論應，則牽于陰私而未大。此論人心之用，必以歸于貞一爲要。貞則无悔，一則无擾，而天君常泰，有感自无不通矣。

九五咸其脢无悔

脢，背脊肉也，在心後，稍與心相背者。初四拇心，在人身之前；二五腓脢，在人身之後；三上股輔頰，皆在兩旁，而舌則居中。六爻以漸而上，分配之精如此。五雖應二，而二在止體，乃居說而比于上六，不能感物，則其志惟在于上而已。悔生于動，諸爻動而脢不能動，既不能動，則亦无悔矣。

象曰咸其脢志末也

末謂上六也。繫辭其初難知，其上易知，本末也。大過彖傳曰本末弱，皆是。二在艮止，而上爲說極，故五之

心志惟感于末而不感于二。

上六咸其輔頰舌

輔，口輔也，近牙之皮膚，與牙相依，所以輔相齒舌。故曰輔，頰面兩旁也。輔在內，頰在外，舌動則輔應而頰從之。三者相須，皆所用以言者。上六處說之終，咸之極，感人以言而无其實，徒爲詞費耳。兌爲口舌，故象之。

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕，張口騁辭貌。惟滕于口說，則知其心之不存矣。但事在于感，所以雖無吉而尚非凶也。

䷟ 巽下震上

序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也言夫婦偕老終身不變者也咸少男少女以男下女是男女交感之義恒長男長女男尊女卑乃夫婦居室之常論交感則少為親切論尊卑則長當謹正恒所以次咸男在女上男動于外女順于內人理之常又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也陰陽循環而有常不易之道也下巽上震

疊見兩始則久而不已可知故名恒陰陽之道阻塞不通則不常而有咎恒則亨而无咎矣既亨則利而貞利則无阻故所往皆宜而恒久不已也兩利字皆亨中事利貞不易之恒也利有攸往不已之恒也在人事則貞者利于靜攸往者利于動女在內男在外恒也皆正也女靜于內故利貞男動于外故利往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒字左旁從立心右旁從一日言立心如一日久而不變也剛上者震陽在外柔下者巽陰居初自象之摩盪而言則陰陽二氣之初交自卦之成體而言則震巽動用之主爻凡諸卦言往來上下內外進退皆如此不必言變言綜也雷風相與雷資風而益遠風假雷而增威長陽長陰相與以有成也此即天氣明之巽順于內震動于外初四二五雖不得正而全卦剛柔皆應事自亨利此就人事明之皆可恒之道也

恒亨无咎利貞明不易之恒天地之道恒久而不易者原如是故不已也巽為陰始震為陽始陽氣下終則升上而居四陰氣上終則降下而居初始而終終而始故往无窮也卦但有始象補出終字見陰陽兩始相為循環貞下起元之義所以能恒久不已也與蠱之言終始同惟蠱則專言陰與巽之言初終同惟巽則專言陽而此則兼言兩始之疊運也日月以下皆明不已之義大象坎月伏離日互乾為天天健運而不息日月得之故貞明而能久照坎冬離夏震春互兌秋四時疊運自无而有為變自有而无為化久

成者无物不成，无時不成。恒久如斯也。久于其道，仁漸義摩也，化成化民成俗也。所照所成皆萬物，天下皆聖人之萬物。故觀其所恒，而天地萬物之情可見，曰所恒所感。則以見陰陽之亨，皆有所自，而咸恒雖此言亨利貞，亦必孕始乾坤之元也。

象曰：雷風恒，君子以立不易方

雷風者，天地之變而不失其常也。立不易方者，君子之歷變而不失其常也。巽性入在內，震性動在外，不易方之象。惟不易，故能不已而久于其道。

初六：浚恒，貞凶，无攸利。

浚，深也，即浚井之浚。初位下，巽性入，入而求深之象。初六長女之主，九四長男之主。始與夫交，即深求以夫婦之常道，故象浚恒。四動主而決躁，安能遽遂所求乎。初與四本為正應，所求非不正也。正而凶者，一靜入，一躁動，必不相契，復何所利乎。凡事刻意求深本屬不可，况在始事之初。凶而无利，固其宜矣。

象曰：浚恒之凶，始求深也

始謂初也。可恒之道，必久而成。始即求深，是用功之始，立志銳而取效急，必有欲速助長之病。故孟子言深造以道，欲其自得，正謂是也。

九二：悔亡。

以陽居陰，失位，宜有悔。然互乾，居中而應五，以中應中，是處與動皆中也。能恒久于中道，足以亡其悔矣。此爻與大壯九二、解初六皆不著其所以然，直以悔亡、貞吉、无咎當之。蓋即象即占，益信吾有是象而占隨之之說，則此為有是占而象著焉之義矣。

象曰：九二悔亡，能久中也

可久之道，中其至矣。九二能以中為久，尚何悔焉。能久中，獨提九二，則諸爻之不中，故不能久，亦皆可見。

九三：不恒其德，或承之羞，貞吝。

陽德正位，又居互乾之中，故稱德。不恒者，在巽之極，進退不果，當內外卦相接之際，變坎又為狐疑，與咸四憧憧之義同。或承之羞者，三性本剛，承我之二既剛，我承之四又剛，而振恒之六又以動體而應之于上，則是前後左右所承皆有不正之羞。亦與咸四之朋從同義。故或之，言承之者非一也。乃九三處內卦之極，當變革之地，不能如二之久中，故以不恒致羞。雖居位為貞，亦已吝矣。風雷為益，益上亦曰立心勿恒，即此爻之不恒其德也。

象曰：不恒其德，无所容也

三性巽入應上六柔邪之躁動而二四承我與我承
者皆陽无所適而可安故曰无所容言德行无恒之
人自覺無容身之地也

九四田无禽

震為大塗而應于地道故曰田與師田有禽之田同
本卦與師大象皆與小過相似故皆曰禽然師五應
二陽而實故有禽此應初陰而虛故无禽況巽又伏
象巽陰深入與井下卦同故皆曰无禽也三處反復
之地以陽居陽是得其位不得其時者故為不恒四
當變革之交以陽居陰是得其時不得其位者故云

久非其位恒卦全說時而位不可略故小象傳特揭
位字補之

象曰久非其位安得禽也

田以從禽獵于无禽之地非其位矣非其位而久之
徒勞而無獲者也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

六五恒久在中其德正矣故有恒其德貞之象但以
柔順為常乃婦人之正其道為吉若丈夫則以義制
事用剛用柔各適其宜亦以順從于人為常則是以
順為正妾婦之道因人而成事者也其道凶矣爻變

兌為少女有妾婦之象他卦柔中變剛中皆美此獨
有巽以求盡恒道之善也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人吉中添一貞字明恒其德貞乃婦人之貞也從
一從夫也從夫為婦人之吉故從婦為夫子之凶言
制義者以婦人之貞非夫子之義也

上六振恒凶

振搖動之貌如云振衣振書之類上六居恒之終處
震之極恒終則變而不能久震極則動而不能止在

上而動无節其凶必矣浚恒者巽性入而在下振恒
者震性動而在上

象曰振恒在上大无功也

恒極必變好功生事振擾于守恒之時所謂天下本
無事庸人自擾之不惟无功且大无功而足以敗也

䷠ 艮下乾上

序卦物不可以久居其所故受之以遯夫久則變變
則去物理之常也遯者退避也為卦天下有山山雖
高而體則止天之陽性上進有似遠避而去且二陰
浸長于下小人漸盛君子退而避之故稱遯也此六

月之卦

遯亨小利貞

艮爲門闕乾爲健行互巽進退出門而行有進退遯去之象故名遯遯則避禍而遠害所以得亨小陰也二陰浸長未至太盛君子尚有補救之道雖不可望其大行而於小者之利貞固無異也大象遠小人不惡而嚴蓋卽小利貞之義

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯而亨者遯然後可亨也五剛中正當位也而應以

二柔亦中正也時行者順乎時而行艮象傳所言時行則行時止則止也象見艮止而此曰時行則有幾許謹愼不敢徑情直行之意便已藏小利貞在內蓋惟明足以燭幾而知足以保身乃能當陰道浸長之時而進退自裕異乎嫉世憤俗長往不返者之所爲故贊其時義之大而象辭小利貞之旨實有大用存焉易中大矣哉有二義有贊美其所係之大者豫革之類是也有稱歎其所處之難者大過遯是也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山山接天天不拒山而不可躋遯之象也小人二陰之象惡者聲色俱厲絶之已甚也嚴者莊正自持凜不可犯也不惡者待小人之禮嚴者守君子之節遠小人艮止象不惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

初在艮下之最後故象尾避難當在前後則易及故厲往則與災難會故勿用有攸往往者不遯而往也卦以二陰爻爲小人爻則皆言遯避之君子蓋均爲遯爻則均以發遯義也

象曰遯尾之厲不往何災也

遯而不往則晦迹韜光災害自遠在陰爻居潛位故

以不往爲善

六二執之用黃牛之革莫之勝說

黃牛坤爻居中之象互巽爲繩艮爲手執之象也革互見乾巽之象言入而甚堅也諸爻皆言遯而此獨不言者必遯之志最爲堅固而尚未有遯迹者也二以中順應于五五稱嘉遯則二之堅其遯志可知惟六二柔中不斷而切比于三三爲艮止之主爻止于所係而不去三言係係下二陰合爲止也二言執與三艮陽合爲止也故此爻應五則有必遯之志比三則有暫留之情然在遯卦之中雖不言遯而應五之

遯在止體，究非行象，是遯志之固結而不可解者也，故云莫之勝說。

象曰：執用黃牛，固志也。

固志者，言雖未行其應五嘉遯之志，而切比艮止，執用黃牛，志已堅固不搖矣。在坎離中爻，故言志。

九三：係遯有疾厲，畜臣妾吉。

巽繩艮手，係象。畜，止也。山天曰大畜，外四陽畜中陰也。天山亦曰畜，外四陽畜內陰也。皆艮象。艮為閽寺，臣象。伏兌少女，互巽長女，妾象。係者，與下二陰合成艮而為止也。九三无應于上，而與下二陰共為止體，故象係遯。遯貴速而遠，有係則不能速，安望其遠？害于遯矣，故有疾厲，言禍即至而甚危也。臣妾者，小人女子，懷恩而不知義，親愛之則忠其上，故係戀不舍之情，以畜臣妾則得其心而為吉也。姤二包有魚，遯三畜臣妾，否四疇離祉，觀五觀我生，剝上得輿，自一陰至于五陰，各有所以待小人之道，蓋皆以陽覆陰，故發其義如此。

象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。

憊者，困係累之疾而致困憊也。乾稱大，陽亦為大，艮三亦陽，而但為畜臣妾之吉者，言不能如乾之有為在外，飄然而遠去也。

九四：好遯，君子吉，小人否。

好者，情之所好也。四與初應，所好愛者也。好而能遯，不係于初，是能以義制欲，而不牽于私，故為君子之吉也。若小人則暱于所好，不能制之以義，必至陷辱其身而不已，故曰否。陽居陰，又應陰，故兼言君子小人二象，陳小人之戒，正以見君子之決也。

象曰：君子好遯，小人否也。

陽德在外而上升，故好遯。陰柔在內而難決，故不然。傳不及吉字者，既好遯則遯而亨，其吉固不待言矣。

九五：嘉遯，貞吉。

陽剛中正，下應六二，亦柔順而中正，遯之嘉美者也。貞者正也，得中居正，不先不後，而不係私欲，故為貞吉。

象曰：嘉遯貞吉，以正志也。

變離伏坎，在坎離中爻，故言志。志正則動必由正，所以為遯之嘉也。正志者，所謂進以禮，退以義也。

上九：肥遯，无不利。

遯字從豚，故初言尾，上言肥。肥者，粹面盎背，心廣體

胙蓋疾憊之反也无不利以遯後之事言之非用世也上居卦外一无係應故其爲遯寬綽而有餘裕憂患不能累矰繳不能及蓋無入而不自得也超世高舉安時無悶故獨謂之肥

象曰肥遯无不利无所疑也

三疑于係四五疑于應惟上以剛果陽明獨處卦外一无係應之疑故肥无不利蓋小人浸長難在于內亨于外與臨相對者也臨剛長則柔危遯柔長則剛遯也遯以遠爲吉不係爲美初在尾近而厲二三執係四之好不如五之嘉五之嘉不如上之肥以上九无係應而最遠也

☳☰ 乾下震上

序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者違去之義壯則進盛之義消息相須故既遯則必壯大壯所以次遯也爲卦震上乾下乾剛震動以剛而動大壯之義大者陽也姤一陰而已壯人心危也壯四陽而始壯道心微也此二月之卦

大壯利貞

陽爲大四陽盛長故名大壯凡陽皆由乾元用九而出其發爲亨亨達于外則能利而有成復臨泰陽長在內故皆言亨大壯陽已達外故言利貞大壯與遯卦交覆者也遯小者利貞陰之進以正則小人不凌君子壯大者利貞陽之進以正則君子必勝小人

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者壯陽長過中也正月泰陽雖長適與陰平而未盛三月夬陽已盛近于陰生而將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣乾剛震動剛則不撓以動故壯非血氣之動爲壯也此推明卦德之善凡曰故者皆同義順以說故聚明以動故豐皆是也大者壯以氣言壯

之體也大者正以理言壯之道也不釋利字利即在壯中陽明則正陰濁則邪不曰大正而曰正大者正與大非一事也天地只是正大未嘗有些子狹邪故曰情可見復言見天地之心謂內卦之初明敦化之體壯言見天地之情謂外卦之四明川流之用故復但言亨壯但言利貞皆不及元蓋乾坤著未發之中故實疏元之亨咸恒著已發之和故并及利之貞大者壯也即其爲氣也至大至剛大者正也即以直養而無害孟子養氣之論蓋原於此

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

震為足故象履震在正大之乾上故有非禮弗履之象生物之盛雷天之壯也自勝者强君子之壯也在復見天地之心仁也因心以求仁惟有不遠之初心在壯見天地之情禮也緣情而制禮必有弗履之至情

初九壯于趾征凶有孚

大象兌為羊初在下震為足趾之象初以乾體居剛任勢妄為在下而妄進往必獲凶陽性動故曰征動而无應故凶然又言有孚何也乾德純粹本可有孚惟居初在下自恃其剛妄欲多孚而人无應與雖孚

而不足以為孚也故象傳曰其孚窮此爻與泰初本同泰以有應故連茹征吉此惟无應故有孚征凶

象曰壯于趾其孚窮也

既无應援又卑下无位但恃其剛故欲孚而致窮孚且欲窮則往而必凶矣

九二貞吉

以陽居陰得中无過故為正而吉二四皆以柔濟剛故皆貞吉貞者言其正非戒辭也

象曰九二貞吉以中也

中者二居中也中則未有不正故直言九二貞吉以中者明大壯之貞在于中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔无也言有而不用也三處下卦之上乾健之極以陽居陽强壯甚矣小人乘此必恃剛强以陵犯于人故曰用壯君子則以義理為勇以非禮弗履為壯故不用血氣之壯而視有如无也陽居陽位曰貞厲者體乾惕之爻也大象兌互變亦皆為兌故象羊羝者壯羊也震為竹為葦藩籬象羸弱也病也觸藩用壯之象羸角卽貞厲之象此爻居健動之交變革之際

故設君子小人兩象以為動而善用者之法

象曰小人用壯君子罔也

語意與遯九四君子好遯小人否也相同蓋遯之九四卽大壯九三爻之反對言小人之所用君子之所不用也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

決破也震為大塗兌為附決故象藩決乾為輿變坤亦輿故曰壯曰大此卽卦主爻輹車輪之幹也車之敗多在折輹輹壯則車强大壯之時以陽處陰則為事理得中之正故二四兩爻皆言貞吉貞者事理得

中之正非陰陽當位之正也九四以陽處陰剛柔得中故爲貞吉而悔亡藩決不羸承三而言三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣羣陽並進非二陰之所能阻故不羸藩決不羸其道通也壯于大輿之輹其行健也不言羊者上下爻已具可知也

象曰藩決不羸尚往也

尚同上謂外卦也藩決上二爻皆陰也不羸乾之壯也往言震尚言乾尚往卽壯進之義恐人以居柔爲不進故特以尚往明之

六五喪羊于易无悔

易卽漢志疆場之場言田畔也震大塗易象卦象重兌今震變而重兌之象失故喪羊于易四陽上往而六五以柔居中則壯者遇之失其壯矣壯之道貴乎得中五柔得中故雖喪羊而无悔

象曰喪羊于易位不當也

以柔居中位宜當矣四陽已過壯而上往五之所處非當壯之位也故夬五仍曰中行无咎此卦九二九四六五不當位而皆利初九九三上六當位而皆不利九二曰以中明貞吉之以中而不以位也九五曰位不當明无悔之在中而不在位也易之時義屢遷如此

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

遂言其進也震伏巽故言進退觸者互兌羊動于下也上六前無滯礙而亦言觸藩者處一卦之窮適當角位羊動則必有觸也不能退者在衆爻之上不能遂者亢而不可前進也進退維谷故无攸利云艱則吉者上與三應故言艱乾三惕若能艱則可獲吉易之所以備勸戒也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳審也壯終動極不能度德量力而詳審以處之故

有不能退不能遂之咎詳則知艱艱則能詳而咎自不長矣臨六三壯上六皆无攸利皆曰咎不長其憂其艱皆以善補過爲訓也

䷢ 坤下 離上

序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也凡物漸盛爲進既壯者則必進晉所以次大壯也爲卦坤下離上日出于地升而益明故爲晉不曰進而曰晉者進止前進之義晉則有進而光明之義

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯坤德安靜象錫賜與也坤伏乾互坎

故象馬。互艮，覆爲震，蕃象；坤爲衆，庶象；晝日離象。離居三，艮爲手，又坤三陰在下，皆其所接，故云晝日三接。日者君也，坤者臣也，坤爲邑國，離在坤上，日照邑國之侯，有寵而錫馬三接之象。屯、豫之侯取諸震，晉取諸坤者，蓋有土有民之象。

彖曰：晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

離在乾上下，皆言火，天純陽之氣，不藉離之明也。夜分雖無日光，而天之蒼蒼如故，地則暗矣。是日之光止及地而不及天。離在坤上下，皆曰明，因先迷之體

而形見也。順德有本，而大明麗之，故萬象昭著，而無不明。故雜卦云：晉，晝也。柔進而上行者，五柔上行得位，爲動用之主也。六子之用，皆出乾坤，乾體靜鎭，坤用六一爻，則主柔；坤體靜鎭，乾用九一爻，則主剛。凡象傳言內外往來、上下進退，皆言動用之主。主者，主其所少也。此卦下三陰，上二陽，皆相抗而莫適爲主，故獨主離中之一柔。晉五，柔居天位而正中，故曰柔進而上行。大有之稱柔得者亦然。明出地句，上卦象；順而麗句，下卦象；柔進上行，則以主爻論。康侯之晉，正其義也。此與咸卦象傳，爻意相同，既用以釋卦名，而卽以之釋卦辭，故皆用是以二字接下。

象曰：明出地上，晉；君子以自昭明德。

昭，明之也。自者，我固有而不待外求也。日本明，入于地則暗；德本明，溺于欲則昏矣。明出地上，則有自昭明德之象。自昭者，格物致知，以去其蔽明之私；誠正修身，以充其自昭之量，卽大學明明德、自明之旨也。自字尤工夫喫緊用力處。至健莫如天，故君子以之自強；至明莫如日，故君子以之自昭。此眞正聖學所謂天德，其要只在慎獨。

初六：晉如摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。

初居晉下，上應于四，故有晉象。上雖有應，而在下失位，故有摧象。兩曰如者，象晉而實未進，象摧而實未摧也。然以柔居下，守順待時，不失其正，故云貞吉，承上文晉如言也。卑而最下，未能上進，是不能見信之象，故云罔孚，承上文摧如言也。裕无咎者，則所以介乎貞吉罔孚之閒，而善處夫晉如摧如之地。寬裕有容，不至于有咎，所謂進以禮，退以義也。孔子曰：我待價。此罔孚而裕于進也。孟子久于齊，此罔孚而裕于退也。

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

足爻動為震，故曰行。初一故稱獨正，即貞也。坤道含宏，此爻處後，故為裕而无咎。互艮手曰受，在初未交，故云未受。若二則受介福矣。

六二。晉如愁如，貞吉。受茲介福于其王母。

二變成坎，又應亦互坎，為加憂，為心病，愁象。前進遇坎，陟險故愁如。蓋應五陰柔，則愁其不斷；間四邪僻，則愁其見阻。然二本中正，與五同德，終必獲進，故云貞吉。受茲介福，即貞吉之事也。介，大也。離日象王，五亦王象。離中女，故象母。王母指六五也。六二上應六五大明之君，被信任而膺寵祿，彖之所稱錫馬蕃庶

者是也。此之謂介福。凡二五陰陽相應，則象君臣。此以陰應陰，故象妣婦。曰王母者，孫祔于祖，則孫婦祔于祖姑，禮昭穆相配，易以相配喻相應也。六五一卦之主，而六二應之，故有受福之義。

象曰：受茲介福，以中正也。

坤德在二，故曰中正。居中守正，素位而行，未有不受福者。詩云「靖共爾位，好是正直，神之聽之，介爾景福」。夫中正，鬼神可通，而況于人乎。

六三。衆允，悔亡。

坤為衆，信屬土，允者信也。初之摧，二之愁，以其未允也。三順而麗乎大明，則允矣。三得允，而下二陰皆順，亦隨之以允矣。然處下卦之末，以陰居陽，不中不正，伏乾而當亢厲之位，宜若有悔。惟上比于陽，而下二陰皆順以從己，故曰衆允悔亡。初二貞本諸身也，三衆允徵諸庶民也。

象曰：衆允之志，上行也。

互坎故言志。上行者，上順麗乎大明也。初罔孚，衆未允也。二愁如，猶有悔也。三德孚于衆，志已上行，故進得所願，而悔亡也。

九四。晉如鼫鼠，貞厲。

鼫同碩，大也。陽為大，四爻陽，故象大鼠。詩碩鼠刺貪也。互艮變亦艮，皆鼠象。鼠夜行晝伏，不敢見日而畏人者。離為日，坤土，見坎穴，坎為隱伏，在離日之下，不中不正。下據三陰，有貪而畏人之象。貞者，當晉之時，九四居高位而近君，晉如者非不正，然失靜正之道，乖退讓之節，貪于非據，故雖貞而亦厲。蓋不知進退之義者也。

象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。

不中不正，雖進而承上，然竊據下陰，履非其位，故曰不當。

六五悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。

陽爲躁動、三與五以陰居之、能節其動、故皆不言吝而曰悔亡。恤憂也、互坎爲加憂、五變則不成坎、而勿恤矣。離象火、无定體、倏然而活、倏然而滅、失得不常之象。凡易中遇離、或伏離互離、皆多言失得。如比隨噬嗑坎明夷解鼎震漸豐旅巽既未濟卦皆有之。得失得喪一也。又爻應下坤。得朋喪朋亦失得之象。本卦以象論。日出地上、乃朝日也。非日中之昃。以德論、居大明之中。而下順從之。以卦變論。乾五則爲飛龍在天之君。六爻獨此最善、故以爲主。而象曰往有慶。

蓋六五虛中。爲自昭明德之主。天下臣民皆順麗之、是以專皆悔亡。得失不累于其心。往吉而无不利也。四之晉如鼫鼠者。患得患失。鄙夫之行也。五之失得勿恤者。正誼明道。仁人之事也。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

變乾爲慶。即往吉无不利也。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

五變成乾。乾爲首。位在首上。故象角。角剛而在上者。晉其角。言欲進而前无地也。離爲戈兵。坤爲衆。此爻變震爲動。衆動戈兵。伐邑之象。下卦坤土。故曰邑。離火外圍。亦邑象。變震則不成圍。故曰伐邑。即同人伏戎于莽之意。厲吉无咎者。征伐危事。然以順而動。雖厲亦吉而无咎也。吉无咎。故貞。變震則威行而明失。雖貞亦吝矣。

象曰。維用伐邑。道未光也。

變震不成離。故未光。陽稱道。震爲大塗。亦道也。處晉之極。以陽應陰。係戀于下之坤陰。維用伐邑。皆不光明之事。陽雖在上。而動入冥豫。故道未光。

䷣ 離下坤上

序卦。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。進而不已。必有見傷之日。明夷所以次晉。爲卦下離上坤。與晉相反。晉以大明在上。羣賢並進之時也。明夷以暗君在上。明者見傷之時也。晉日在地上。則明。此在地下。則明傷矣。

明夷。利艱貞。

明爲陽。入于地下。則陽爲陰掩。其明見傷。故爲明夷。利艱貞。謂五也。五變成坎爲艱。噬嗑之九四。大畜之九三。爻曰利艱貞。未有全體言者。蓋當明夷之時。聖人君子。固無不正。然費許多艱難委曲。有明而必自晦其明。乃不失其正也。

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

內文明者離在下也外柔順者坤在上也此卦之德也大難謂坤坤迭則傷明言具此卦德以蒙此大難也晦其明隱其明而不露也正志者不失其志五爲坎離之主爻動則成坎故曰志內難以釋艱正志以釋貞大難關天下之大民命之所寄也內難係一家之內宗社之所寄也五近上六箕子爲近親故云內難艱貞獨繫之箕子者其所處之地晦明之心更艱

于文王也明夷一卦大抵主商之末造言之象稱文王箕子舉其切而尤重者也初見幾伯夷太公也二以離主上承坤文王也三居明極而當上暗爻與之敵武王也四居暗體之下應初比三歸周之微子也五居坤中承暗主箕子之艱貞也上位尊而處暗極紂也

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

坤爲衆爲晦離爲明用晦而明與晦其明者不同而意實相發晦其明者藏明于晦也晦而明者生明于晦也晉明著于外故自昭明德修已之道也明夷明傷于內故用晦而明治人之道也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離爲雉中陰爲身兩陽爲翼小過初六曰飛上六亦曰飛皆以翼言爻變離也此爻居初故象垂翼明夷于飛傷于其飛也鳥飛必以翼上升傷則垂今在下變動故傷而垂然能飛則非傷之重者其下人事各象皆從此二句生出行與往飛象不食有言垂翼象初足爻變艮爲徑路故曰行曰往離爲日數居三故云三日離爲大腹變艮伏兌口爲食腹空故曰不食

于行本爻之動也攸往則言應爻以所食之主人言之謂上應之衆陰也互震有聲艮伏兌口皆有言之象

象曰君子于行義不食也

陽爲君子義所不食則于飛攸往亦義所當行可知矣所行合義有言奚恤所謂見幾而作者也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

互震爲伏巽此爻變互兌亦覆巽皆股象明夷象人身下曰股中曰腹上曰首是也易中凡言左皆後字左取相背之義股在下而居後故曰左二以陰處下

之後乃相背也夷于左股雖傷而猶在下體也其去暗君雖不如初之遠然與上无應尙非切近故象于人爲足上之股拯救也互坎馬曰壯變乾爲健爲良馬亦馬壯之象也言夷股雖傷能用健壯之馬速以拯之斯吉二外臣則曰左股四內臣則曰左腹夷在股故可拯救羑里之囚夷于左股也散宜生之徒獻珍物用拯馬壯也脫囚而得專征伐則吉矣

象曰六二之吉順以則也

順者柔順也則法則也言外旣柔順而內又文明有法則也六二中正居陰在內而與上坤同體故曰順

以則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離爲火在南狩首歲終畋獵之名南狩者狩于南方也陰暗居南而三與之應以此陽上往摧陰故稱南狩離爲戈兵互震爲動戈兵震動出征之象不曰征曰狩諱之也大首元惡也坤伏乾在上而居天位大首之象也得者三一陽而上下之陰附之也貞正也以明去暗何求不得然爲之有漸非可急于取正故云不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

互坎故言志志者心之所之也三居下卦之極文明外見一舉而大首斯得故曰大得

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹變互巽爲入六四與上六同體故以腹心言之然五近在前四隔在後左者後也故云入于左腹坤爲黑腹中乃黑暗之地四在人身當心之位言獲者互震之象也明夷之心指上爻卽紂之心也坤爲戶互震覆艮艮爲門皆門庭象震動故曰出門庭此爻象微子言以腹心之親在隱暗之中得窺見紂之心意知其荒淫暴虐宗社必不可保于是出門庭而

遯去書云我不顧行遯是也

象曰入于左腹獲心意也

凡人腹中心意最不易知入腹而後獲之入者巽象獲者震象也

六五箕子之明夷利貞

處至暗之地近至暗之君而自具柔中之德以晦其明而正其志是箕子佯狂受辱之象也五爲君位此係以箕子而上言登天明上爲君而五非君也三上相應三曰得大首言君也三明極武王象之上暗極而五柔中故以上象紂而五象箕子也君道論位亦

論德此易之變動隨時也。

象曰箕子之貞明不可息也。

明不可息言明可晦而不可息也。六五之于上六正之則勢不敵救之則力不能去之則義不可故審擇于此惟可晦而不可息所以為箕子之貞若逼于禍患遂至失其所守則是息其明也古之人如揚雄是也。

上六不明晦初登于天後入于地。

上最遠于陽故不明處坤陰之極故曰晦下五爻自有明故皆明夷是明而見夷者也上六本无明故直

曰不明是不明而晦者也不明既足傷人晦則并以自傷初登于天日在地上也後入于地日入地中也登天位上之象入地坤極之象惟其不明而晦所以五爻之明皆為所夷而終亦自墜厥命也。

象曰初登于天照四國也後入于地失則也。

照四國以位言日在天上能照四國如人君居高位得傷人之勢也失則以德言為君止于仁視民如傷若以傷人為事失乎君之則矣則者在中之定理也六二外明雖傷而中德如故故為順而以則上六陰極无明而又乖中德故為晦而失則不明言外晦故原其初言照四國晦言內藏故要其後言失則是內外俱傷之象也失則所以為紂順則所以為文王。

䷤ 離下巽上

序卦夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人夫傷困于外則必反于家家人所以次明夷也為卦外巽內離風自火出火熾則風生風生自火自內而出乃由家而及于外之象巽以長女處四離以中女處二皆得入卦正位又九五六二內外各得陰陽之正皆家人之義也睽二陰在外疎之也故二女有二心家人二陰在內戚之也故一家如一心。

家人利女貞。

家人一家之人也家以女為奧主長中二女在二四各得其正故曰利女貞舜觀型于二女文王型于寡妻女貞者家道之本也正雖在女所以正之者則在夫故象傳特舉男女悉推一家之人言之。

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣。

一家之人男女盡之矣父母亦男女也男女二字即

以釋卦名正卽釋彖之貞也女正內六二也男正外九五也男女正而一家之男女皆該矣嚴者分之尊嚴非嚴厲之謂也二五正應爲男女之尊凡卦中陰陽之爻皆分卑而聽命于二五故稱嚴君父母尊嚴故內外整肅如臣民之聽命于君也以卦畫推之上父初子五三夫四二婦五兄三弟一說也論其通變則乾爲父艮爲子三變震爲兄艮爲弟震爲夫巽爲婦又一說也然熟玩卦象初上兩陽蔽于外家也其內則皆人也五正外爲嚴君父也二正內亦嚴君母也以次相承凡陽爻皆子也上者兄而下者弟也初三五夫之位正二四婦之位正也故曰男女正故曰家道正以一人之家推之天下之家以一家之男女推之天下有家之男女莫非此象卽莫非此道故曰正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火熾則炎上而風生爲自內達外之象風化之本自家而出而家之本又自身出也巽覆兌故曰言巽伏震故曰行有物言之不虛也有恒行之不變也齊家以修身爲本而修身以言行爲先有物有恒則其自也蓋木麗火而發其光之象

初九閑有家悔亡

閑防也闌也字從門從木設木門內以爲防閑又變艮爲門爲止亦門闌止防之義閑有家者大象初上二陽蔽外爲家內卦二剛域中爻于內爲閑皆以初爲內蔽之用故曰閑初九離明陽剛之爻離明故先見而豫防陽剛故威如而整肅以是閑家則有以潛消其瀆亂而悔亡矣凡教在初而法在始初之時當閑也顏之推曰教子嬰孩教婦初來

象曰閑有家志未變也

離伏坎故言志志未變者言在初也初而能閑蓋及其心志未變而閑之以禮也故邪僻之事無自生而悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉

遂者專成也六二承乘應皆陽故凡閫外之事皆聽于夫而无所專成也饋者餉也互坎飲食象二在中而饋食爲內事故云中饋二有順靜在中之德一无專成而職主中饋故爲得正而吉彖言利女貞者此爻當之所謂女正位乎內也

象曰六二之吉順以巽也

言二能順從而卑巽乎九五也易小象言順以巽者

蒙五互坤，爲順，變爻爲巽，事師之道也，漸四變乾伏坤爲順，未變爲巽，事君之道也，家人變乾伏坤爲順應爻爲巽，事夫之道也。

九三，家人嗃嗃，悔厲吉，婦子嘻嘻，終吝。

九三獨稱家人者，蓋三當一卦之中，而介于二陰之間，有夫道焉，家之主也，嗃嗃，嚴厲之貌，嘻嘻，笑聲，嗃之反也，九三以剛居剛，故過剛而有嚴厲之象，骨肉當以恩勝，嚴過生悔，則動有危厲，然家道肅而倫敘整，嗃嗃者終自悔而趨吉也，若其比于二柔，又似易昵于婦子者，故又象嘻嘻，嘻嘻則終自吝而致凶

也，爻具兩象，故悔吝之辭兩言之。

象曰，家人嗃嗃，未失也，婦子嘻嘻，失家節也。

過嚴雖足傷恩，然不失治家之正，故吉，若放蕩而无禮法，則失其治家之節，故吝，一失一未失，兩象中法戒昭然，蓋二而一者也

六四，富家大吉。

四爻巽主，變亦互巽，巽近市利三倍，富象，變乾爲金爲玉，亦富象，記曰，父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也，肥即富也，蓋本卦六爻皆得位而吉，六四以柔順居陰得正，其下初能閑家，二主中饋，三治家嚴而有法，家之富也必矣，而四能以巽順保其所有，是以有富家之象，而獲大吉也。

象曰，富家大吉，順在位也。

以巽順而居八卦之正位，故曰順在位，惟順，故能守富而吉，若家庭之間，孝弟不立，仁義不脩，雖金玉滿堂，豈爲吉哉，家人卦惟二四兩陰而皆曰順，順者女之貞也，二在下，故曰順以巽，四在上，故曰順在位，婦道可謂各盡者矣。

九五，王假有家，勿恤吉。假音格

假感格也，舜格于文祖，公假于太廟，古人格假通用，

與渙王假有廟義同，五居尊位，故稱王，有家即初之有家也，然初則家道之始，五則家道之成，王者以天下爲家，非可一一閑也，惟直格而有之耳，即正家而天下定之意也，互坎憂恤象，此出坎外，故勿恤而吉，家人在彖以嚴正爲義，而五言感格，乃取相愛者，五剛而中，嚴正既有以肅其分，而相愛又有以洽其情也，然惟能感格，是以相愛，觀上九威如反身，則言物行恒，其所以敦乎感格之原者，固有自矣。

象曰，王假有家，交相愛也。

五二剛柔相應，四五剛柔相比，以下初四剛柔相應

初二三四剛柔相比，一家之內，父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦，同大順而無逆者，莫不交相愛焉，非特夫婦而已也。

上九，有孚威如，終吉。

變坎，故云有孚。陽剛在上，故曰威如。終吉者，久長徵吉也。在家之上，則為家主，居卦之終，則有家也久，故因極言齊家久長之道。齊家以誠為本，不誠，則上下相欺，而事不立，以嚴為用，不嚴，則禮法不存而亂易生。家人之終，必要于孚威二者，探其本而示之，則蓋保家道之終吉者也。

象曰：威如之吉，反身之謂也。

反身者，修身也。言威如之威，非作威也。齊家必先修身，言有物而行有恆，正倫理，篤恩義，悉皆本于誠信，則人望而畏之，自有不怒之威，故曰威如。

䷥ 兌下離上

序卦：家道窮必乖，故受之以睽，睽者乖也。教家之道窮，則必乖違而離散，故家人之後，受之以睽也。為卦上離下兌，火炎上而澤潤下，二體相違，睽之象也。中少二女，雖同居而志不同行，睽之義也。

睽，小事吉。

小，陰象，五柔得中，為卦之主，以柔應剛，就時勢睽異之中，有以處之，而不為忿疾過激之行，則合睽之善術也。故曰小事吉，言以柔為事則吉，非謂其行事之取必于小也。

彖曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也，睽之時用大矣哉。

火燥炎上，水濕潤下，物性本然之睽也。中女配坎，少女配艮，人情必然之睽也。既曰睽矣，何以小事有吉？

兌說離明，用柔而有其德，柔上行而居五，則有其位，柔居中而應剛，則有其輔，三者皆以柔為用，是以小事吉。下云事同志通事類者，乃推廣言之。蓋天下睽隔之事，必自合來，而天下和同之事，必自睽來。天地不睽，則清濁淆潰然，而知始作成化育之事同也。男女不睽，則內外无別，然而夫唱婦隨，交感之志通也。萬物不睽，則化生雜糅，然而得天地之和，稟陰陽之氣，感應之事類也。睽者其體，合者其用，乾坤二用，後坎言時用者，坎為用九之中爻，是後天代先天之義。睽蹇亦言時用，則先天八卦流行之氣，前後相續流

行則其用見矣流行者不息故亦言時就二體言金巽火尅所以爲睽然金得火鎔終必有合而大用出焉故曰時用

象曰上火下澤睽君子以同而異

象傳睽中之合聖人合睽之道也象傳同中之異聖人不苟同之行也同象兌之說巽象離之明同者其理而異者其事樂同而入音以巽而叶食同而五味以巽而調故禹稷顏回同道而出處異微箕比干同仁而去就死生異象異而能同見聖賢之大也象同而能異見聖賢之正也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

无應悔也陽剛居正故悔亡應爻互坎爲馬无應故喪馬初震亦馬逐亦震行之象動化坎失震故曰喪曰勿震象失也勿逐自復者不追逐而自還也兌爲說體震及既濟六二變兌皆言勿逐七日得此不言得言復在初陽爻復之本象也坎爲盜惡人象互離持戈兵在前亦惡人象離爲目故曰見初九當睽乖之時不可強以求合故喪馬勿逐而去者不追惡人可見而來者不拒所以无咎而悔亡也喪馬言未化之前勿逐自復言化去之後惡人亦言未化以前見之无咎亦言既化以後蓋皆睽而能合之象也

象曰見惡人以辟咎也

象傳專釋見惡人以人事該物理也喪馬自復亦只此象皆明先睽後合之義知辟咎故无咎能无咎故悔亡

九二遇主于巷无咎

遇字詳噬嗑離震兌離皆先天圖中相比之卦也上應六五五主象離爲日亦主象離中虛兩陽橫亘其外巷象變艮爲徑路變震爲大塗大塗轉入徑路亦巷象九二以剛居說體當睽之時與六五爲正應故

不拘堂陛之常而相遇于巷道之中可相得以濟睽故曰无咎來氏擬之諸臣遇光武者是也蓋睽卦二體水火相避爻爻皆有睽義故諸爻皆發睽而得合之象也

象曰遇主于巷未失道也

君臣相遇于巷似乎失道然時當睽乖前後見離戈兵中原坎陷國步兌毀而主位又柔弱正危廹難支之候非但君擇臣臣亦擇君也一僕正應宜其相合之易尚何嫌于遇巷之有失乎未失道者明其未失夫正道所以无咎也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

離爲目見象又爲牛變乾輿象互坎亦輿象曳象兌伏艮手掣象曳拖引也掣挽也陰居兩陽之中時際睽違雖有正應而前遇坎陷不能驟合是以前引後拖進退維谷見于物象者如此其人天謂三上也三陰人位上陽天位三上爲正應自三望上故曰天兌口上爲鼻伏艮亦鼻象見干戈遇兌毀故曰劓天且劓者言其人仰承于上如天不可階而遭此險阻以致刑傷也此爻金火相接前後兩陽比之極固而中多險阻故曰无初无初者初之睽有終者終之合也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以陰居陽又前後比陽而値坎險故位不當爻有數象傳偏舉一句者舉其乘剛之重者也諸象皆難合故无初然陰陽正應終必有合故以有終爲遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四當互坎之爻處睽之時以一陽孤立二陰之間左右无助故曰睽孤坎爲狐疑疑則無與而必孤下言旣遇而孚則先之狐疑可知元善也元夫指初也交孚者與初同德而相信凡孚皆言坎四處互坎之中故與初言交孚在坎故言厲其操心者危乃无咎也睽者孤也但德同則引爲善人之助而交孚无間亦求其不孤而已矣

象曰交孚无咎志行也

四坎爲志初震爲行二陽同德交孚則濟睽之志可行也蓋睽者乖之極孤者睽之極交孚則睽者得合而孤者有朋志可行而有濟不但无咎而已

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

非位悔也得中有應故悔亡厥宗謂二二在兌爲口六五陰柔應之二變即噬嗑故有噬膚之象九二曰遇主主者尊之也六五曰厥宗宗者親之也二以五

爲主在下當以分嚴上也五以二爲宗在上當以情親下也情分交將雖睽者不睽矣往何咎言必合也

象曰厥宗噬膚往有慶也

變乾乾爲慶二五陰陽正應君臣合而同德相資自可往而濟睽以大有福慶于天下也爻言何咎而傳曰有慶所以決之也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

離伏坎上居卦極而下乘坎應六三亦在坎爻故多猜疑而有睽孤之象離目故稱見伏坎爲豕又爲水

豕背有水負塗象坎爲車爲隱伏載鬼象坎爲弓中直爲矢又爲狐疑張弧說弧心狐疑不定之象坎爲寇變震爲歸妹婚媾象婚媾者先後天圖相配之卦也未變則互坎離先後天圖皆相配上變則後天震兌相配故曰婚媾坎爲雨雨則陰陽和坎澤解吉者睽而終合也三與上本爲正應制于乘承之二陽上以陽處明極之地欲與三應合而阻于互坎所以多疑疑爲豕又疑爲鬼張弓射之又疑非鬼而脫其弓既乃知爲應爻非寇也睽極而反與三成婚媾矣遇雨則坎體解散羣疑盡釋故吉二四上均言遇皆因

縫中所成之卦取之

象曰遇雨之吉羣疑亡也

遇雨遇六三也三在兌澤之上爲雨象上九往與三合如雨之和而向者見豕載鬼張弧之疑併消釋矣故曰羣疑亡

䷦ 艮下坎上

序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也夫睽乖不合必有蹇難蹇所以次睽坎險艮止見險而止不能前進故爲蹇難易序屯蒙至蹇解中隔三十六卦自蹇解環至屯中隔二十四卦此陽四九陰四六也老陰老陽之策主變故相沿以陽九陰六爲難限

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坤西南卦五陽在坤中坎爲月月生西南彖傳往得中卽西南得朋也不利東北謂三也艮東北之卦月消于艮喪乙滅癸故不利東北彖傳其道窮卽東北喪朋矣蓋坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅于癸終則復始以生萬物也互離爲見大人謂九五二得位而應五五多功往有功故利見五當位正邦故

貞吉易圖後天之坎離卽先天之乾坤故乾象之大明言日坤象之得喪言月今坎艮合體坎得乾中陽而正位于五在坤之中是坤之西南得朋也故利西南東北言艮也月之陽明至艮而消故曰道窮卽東北喪朋也言喪則不利矣既云不利東北又云利見大人貞吉者卦先內而後外先艮而後坎故曰利見以著坎陽往而得中之理居中得正故曰貞吉以艮遇坎故蹇自下而往出艮則見九五之大人故利下句大人之利見卽上文利西南象耳

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇

利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

凡言前後有二義比言後夫凶則下卦在前上卦在後以時言也此云險在前則向者在前背者在後以位言也互離目故言見坎水故言知險而止者爲蒙止于外也見險能止爲知止于內也止于外者有所阻而不得進止于內者有所見而不妄進此蒙蹇之所以不同也凡言止必言行故既以能止爲知見處蹇之事又以爲往得中往有功者見濟蹇之行也據下艮陽則有見險能止之象據上坎陽則有得中有功之象止而往往而得中故所往有功當位貞吉亦指九五言五既居正得中而卦中陰陽皆各當位故可以正邦得中有功正邦卽濟蹇時之大用故曰時用蓋險可使平喪可使得易道之用然也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水水不得地行之甚艱故爲蹇反身象艮之背脩德象坎之勞合六爻觀之諸爻辨往來之迹往則蹇而來則喜反身之義也二五任濟蹇之責二无尤而五中節脩德之義也

初六往蹇來譽

處難之始居止之初獨見前識覩險而止往以坎言上進則爲往入于坎矣來以艮言不進則爲來艮而止矣蓋初非濟蹇之位六非濟蹇之才去險最遠止而不進則爲見幾知時之早正彖傳之所謂知者也

象曰往蹇來譽宜待也

方蹇之初進則益蹇時之未可進也宜待者宜待時可行而後進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王言五臣言二也外卦坎王之蹇也二互坎臣之蹇也人臣有代終之義王蹇卽臣蹇也且二互坎而又應坎皆爲蹇而又蹇故曰蹇蹇二在艮體有不獲其身之象故言匪躬謂不有其身也兩蹇交集鞠躬盡瘁而成敗利鈍非所逆計蓋獨應于五所以異于諸爻之用可審勢以爲往來之節也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

力雖不濟而能致其身大義无虧尚有何尤初以不往爲有譽二以匪躬爲无尤卽韓子云所居之時不一而所蹈之德不同也

九三往蹇來反

三爲內卦之主往與坎接則入險而蹇矣來反者反而比于二也即反身修德之反三資二之中順二資三之剛健可以成濟蹇之功故反就二陰爲得其所

象曰往蹇來反內喜之也

內即內卦之二陰喜從陽故三反而內喜之以陽爲艮主內陰之所恃也

六四往蹇來連

連者相連也六四陰柔之才无撥亂興衰之具故有往則蹇來連者上承九五下乘九三皆有連屬之義三之喜內之兄弟喜已之有助四之連外之朋友連

人之有才來反者退也來連者將以進也連雖在于九三而用以濟蹇志乃承五與解三之負且乘同象

象曰往蹇來連當位實也

當位言六居四位也陽爲實承乘皆比于陽所以象連以六居四而上下之陽得相聯屬皆爲當位故曰當位實

九五大蹇朋來

大者陽也九五坎陷之陽由乾而來入坤中西南得朋之爻故曰朋來又變坤爲衆亦朋象九五陽剛居正而居尊位其德其位其才皆可濟蹇凡卦中比應

之爻无不仰而賴之匪躬之二正應而來來反之三又挾二以俱來來連之四相比而來所連之三亦承四以俱來同德之三既因二四而來應三之上亦與衆以俱來故云大蹇朋來自本爻言之即象傳之當位貞吉以正邦也自諸爻言之即彖傳之利見大人往有功也

象曰大蹇朋來以中節也

中者中德也節者節制也九五位居上卦之中德備剛健中正之美以此中德而節制以行之則无過不及故不言往來而知其肆應之不窮矣

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽稱大言下應之九三也不言大言碩避五已言大也卦以坎陷爲蹇上在坎外而應者審時能止之三亦在坎外資其陽明之才力故能與三共濟而復吉也大人謂九五五在蹇中思來濟蹇之朋令上與之比又兼來碩之三具陽剛之才與之協力共濟其蹇故爲大人之利見而往有功也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內對外卦而言九三在內卦也貴指九五志內以尚賢從貴以嚴分而濟蹇亦有權可藉也

䷧ 坎下震上

序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難難極則必散解者難之散也所以次蹇也爲卦震上坎下動而出乎險外是爲難已緩而必散之象又震雷坎雨雷雨作而陰陽和暢百物皆舒亦解之象也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇以艮止于坎下故言利西南不利東北解以震動于坎外故只言西南之利不言東北之不利也无所往者震動在外卦更无外之可往然動者不已不往則復故云來復復亦震之動也來復云得中者指九二之陽也有攸往亦震動象夙者震動乾之初爻在萬物最先之象也互離爲日先天在東日出東方亦爲夙故曰夙吉蹇必往而後吉解則往來皆吉蓋在蹇則以愼動爲知言解則知動罔不宜也

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

坎險震動坎內震外動在險外故免乎險以畫觀之

則蹇之反以卦觀之則屯之反蓋蹇止于險下屯動乎險中皆不如此動乎險外也故名爲解乾交坤體一索爲震西南坤方坤爲衆言往得者主震陽也得中雖坎象然以釋來復則仍主震也震動于外故稱往攸往之往卽得衆之往而來復亦卽在利西南无所往之內以爻義與彖傳參之則此卦大用全在九四一爻皆主震動之義言之天地者陰陽也陰陽偏勝則不雨和則解而雷雨作上雷下雨中互離日雷動雨潤日暄而天地發生長養之機已肇故百果草木皆甲坼也百果草木震象震爲甲木故云甲甲萌甲也坼開坼也震卦之畫上兩坼故云坼解獨言時者難既得解其用已著故不待言用解名已盡更无隱深故亦不言義

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

坎爲獄爲罪過震動而出故有赦宥之象誤失之謂過實犯之謂罪赦者放免之宥者寛緩之雷雨交作天地以之解萬物之屯赦過宥罪君子以之解萬民之難此卽雜卦解緩之義

初六无咎

以六居初應陽而比于陽柔而能剛自處得宜何咎

之有恒大壯九二解初六三爻皆只言人事二字而聖人皆繫之象傳者有是象乃有是占也

象曰剛柔之際義无咎也

柔居初剛位而承剛應剛皆得剛柔交際之宜故曰剛柔之際陰陽相資乃天地間不易之定理故明其義之所以无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二爲在田之爻故曰田坎爲狐又爲弓矢伏離又互離數居三故曰三狐指應比之三陰也離爲戈兵戈兵震動田之象坎中本黃中通理之位變坤故象黃

狐媚物陰柔附陽小人之象黃中色矢直物中直者君子之象卽六五所由言君子小人也黃矢所以取狐獲三狐則黃矢亦爲得其用矣貞吉者中而得正有應故吉

象曰九二貞吉得中道也

得中道二居中也矢以言直然曰黃矢則又以得中爲貴自古有以嫉惡去邪激成禍亂者皆由不得中道故此傳專釋黃矢卽繫辭之所謂器者也

六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿三居坎上乘象又爲盜寇象負者小人之事乘者君子之器六三負四而乘二四不中正而在外卦之下故象卑賤之小人二得中道故稱君子此以位言之三一負一乘因發此象負擔非乘輿者之事負而且乘以賤據貴非其所宜則盜思奪之震動于上上褻其名器如慢藏之誨盜故云上慢坎險于下下肆其貪竊如冶容之誨淫故致下暴上慢下暴賊民必興則盜思伐之貞者以坎陽言吝則以三之陰柔言故所乘雖正亦爲吝也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負且乘小人以爲榮而君子恥其負之已甚故可醜

爻言致寇而傳言致戎小爲寇而大爲戎甚之也誰咎言自我致之非由人加之也同人誰咎言人誰咎我節之誰咎先儒雖有无能歸咎于人之解然與此爻本非釋无咎者有異宜仍以補過爲訓與同人義同也

九四解而拇朋至斯孚

而汝也震爲足拇足大指也三居震下故象拇若謂初爻則剛柔之際義无咎非所宜解惟負乘之小人則宜解矣二與四同功皆有陽剛之德朋者言二也然隔于三爻負乘之陰故必解去其拇始獲同德相

濟之力此爻獨言朋者乾始交坤西南得朋之爻也彖辭利西南正在此爻以剛處柔必得朋而後濟不解小人則君子之朋亦不孚孚者坎德也朋至斯孚小人遠而君子合矣

象曰解而拇未當位也

以陽居陰位非中正而應初比三陰柔交附同德之二為三所隔而不得至必須解而後孚故曰未當位

六五君子維有解吉有孚于小人

維繫也坎卦有孚維心此卦下坎上互坎故亦言維言孚君子者四與二也五比四而應二皆自上以繫

下故曰維言用四二之陽剛資其才以有解則君子用小人退吉孰大焉即在小人亦當孚而信之所謂枉者直不仁者遠也在四則應初比三在二則比初應五有孚之義乃從二四見之觀傳意但歸功君子有解而順言小人退也可見

象曰君子有解小人退也

君子能維之而有解則小人必改心易慮相率而自退矣四解小人所以來君子五維君子所以退小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公指四言公用如隨上離上王用之例皆非以本爻之位當王公也四近五為公位隼鷙屬鷙鳥害物者也坎為弓二曰黃矢居下卦自下射上之象也高墉者王宮之牆變離外圍中空近五君而蔽于外故象高墉故泰上六亦曰城二地位曰田狐則地之走者上天位曰高隼則天之飛者鷙害之隼棲于王宮高墉之上則如城狐社鼠有所憑依人不敢輕射矣本卦四陰下三陰與陽應比而上陰獨後无應无比又處最上故象高墉之隼故曰悖繫辭曰隼者禽也言上六之陰為小人象鷙害之禽也弓矢者器言二之黃矢也射之者人即言九四四為人位也九四震動

主爻以君子之人挾坎二之弓矢以射隼于高墉之上故曰藏器于身待時而動也即所謂其來復吉也動而不括是以出而有獲故獲之无不利即所謂有攸往夙吉也

象曰公用射隼以解悖也

解之事主于陽在中諸爻皆有乘承獨上與陽无比應是悖而背去之象悖而射之所以解也上六本迷復之爻故言悖陽來于四變震而迷復之爻亦變故悖者以解

周易衷翼集解卷五

男林榕 栩 棨 楡 孫承煦 熙 校字

周易東翼集解卷六

周易下經

浮梁汪淮谷州集述

☶☱ 兌下艮上

序卦解者緩也緩必有所失故受之以損凡事從縱緩則於本分必失失則損矣損所以次解損者減損也爲卦艮上兌下山高澤深深者必由損高者必有益下損乾卦上畫之陽上益坤卦上畫之陰損乾之君益坤之民蓋減取于下以爲損非過取于下而致損也上經乾坤歷十卦而爲泰否下經咸恒亦歷十卦而爲損益泰否以著乾坤之交而損益又從泰否而出以著少長男女之交陰陽往來之機其端甚微而其用致大故雜卦云損益盛衰之始也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

艮山兌澤互坤爲地澤深在地下有損象山高在地上有益象二卦雖分名損益然皆以損陽爲用此所謂損者損乾陽之三爻以益坤陰也乾爲君坤爲民陽爲剛陰爲柔損剛益柔即損君益民也非剝民奉君之訓玩有孚以下十二字並皆吉語豈剝民者可

能致此故繫辭列于九卦以爲反身修德之要而象傳言懲窒皆損道也大象離伏坎故曰有孚互震故利往兌口震足互坤腹簋象四五兩爻在所損得益用爻之下故曰二簋可用享損則儉取故致有孚元吉无咎可貞利有攸往之應二簋用享惟儉取者乃可儉用也有孚者深信其儉取之意民既深信則元吉无咎可貞利往之美紛綸而至而二簋可以用享神亦深鑒之矣享祀國之大事神可格而民更可知若厚取于民而獨薄于祀神尚得謂其可乎

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

上下以卦體言故下文只言損剛益柔與益之竟言民悅者異其道上行則言以乾道上行用事也如云減損取下而下能益上則用乾爲損之道上行矣減損于上而上能益下則用乾爲益之道大光矣卦辭曰損有孚傳乃加一而字正見損者在君則民自有孚而其下數者之應皆自損之得當而來故並連舉曷之用二句明其減于取者方可減于用而又申言之曰二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕

行蓋當其可之謂時兼常變而言之云有時者則非常行之事如家稱貧富之有無國視豐凶爲豐儉之類耳二簋應有時以最不宜減損之事尚可因時減損則其他無不該矣提出剛柔二字以明上文下上乃言下之爲剛上之爲柔也言損者之爲剛而益者之爲柔正恐人泥看上下二字或有剝民之解故以柔明之見與益之言上下者異耳大象離伏坎兌秋互震春四時備故言時

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤則山臨于上澤行于下矣澤能下降非減取益民之義乎懲忿取兌悅窒欲取艮止懲者戒其既往窒者閑其將來忿生于怒心爲剛惡今成兌悅則剛惡象失和悅故無忿欲生于喜心爲柔惡今成艮止則柔惡象失知止故无欲修德之要莫切于此故曰損德之修也

初九已事遄往无咎酌損之

已事者言損己以益人亦當自已事做也舊說已音以止也謂自輟所爲而速往損己以益人也孔氏則云竟事遄往乃得无咎如學優從政之類非廢事而往三說皆可從而孔氏尤精然損剛益柔有時不可

貿然以往必斟酌而後損之悅動故象遄變坎故象酌在損之初凡事猶可以斟酌也

象曰已事遄往尚合志也

尚通上初之所尚者與四合志四賴于初而初益于四也變坎故言志陰陽正應故合志

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中中則正矣利貞者安中德以自守也震爲征兌爲毀折征而毀折故凶蓋兌悅而變震動以悅而動爲容悅而不中正是不能守其剛中之德也故征而必凶弗損者守而弗失貞之道即不征也益之即利也五雖柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛不能益柔惟弗損之爲正也初以剛居剛且云酌損況二居柔乎故貞則利而征則凶也

象曰九二利貞中以爲志也

德以中爲美志存乎中則自正矣中以爲志則在已者无失而益上之實亦無出諸此

六三三人行則損一人一人行則得其友

互震行象互坤衆故稱友乾爲人三即指本爻得友即坤之得朋也三人行損一人謂三陽同行一陽損而爲陰也一人行得其友謂一陽上而一陰下陰陽

兩相應也此爻與上乃損卦中往來動用之主蓋自泰變出之象損之得名正在此爻卦見震艮兩象損益卽得喪人與友卽朋也就下卦論謂此變乾九三一爻故曰損一人易之專貴陽也若兼論兩主不獨陽上得陰為友卽陰下亦得陽為友故曰得其友陰陽兩而致一張子曰不有兩則无一故小象曰三則疑而繫辭復發致一之理。

象曰一人行三則疑也。

一人得友而成兩陰陽配合一人得一人也故為專一故可以致一自二以上皆得以三概之三則疑矣

羣黨比周適三也卽一人之異亦三也不可以不損能去其疑則二人同心固兩也卽千百其朋亦兩也不可以不得。

六四損其疾使遄有喜无咎。

四變互坎坎為心病疾之象四初相應初剛來益已而損其疾則初之應乎四也四得遄往之益能不吝其疾使遄往者有喜則四之應乎初也卽繫辭中言致一之妙也初在悅體故云有喜陰陽既相得尚復何咎。

象曰損其疾亦可喜也。

四得初以損其疾固可喜初能損已以益四而損其疾惟四實能使之故亦可喜一亦字中卽所謂致一之理。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉。

大象離龜象十者坤土之數兩龜為朋十朋謂神靈攝寶文筮山澤水火之十龜也二五覆成益或者不期而至也五雖應二而本卦得名由于損三益上五最近上則得益最多故曰或益小象云自上祐也自上則取比而非取應也弗克違言比也益之之至雖十朋元龜之靈亦弗違此其所以元吉也洪範曰汝

則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同六五之元吉猶洪範之大同也。

象曰六五元吉自上祐也。

上上九也上本坤體得三陽益之而成艮陽益于上四五皆受益之爻而五更切近受益尤多故曰自上祐與大有天祐旅上逮同皆中陰而乘陽也。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家。

二弗損謂損已益之謂益人此弗損謂損人益之謂益已卦義損下益上在下卦為自損在上卦為受益此爻不待損而已益故辭同而指異也上為受益之

極卦之主爻故无咎可貞利有攸往之辭皆與彖同不言有孚元吉者五之虛中可格鬼神而獲元吉此乃蒙五爻而終其義也艮象廬故曰家陽爲君陰爲臣六三正應得臣之象艮家變坤臣故得臣无家師上六坤變艮則曰承家家象見也此爻艮變坤則曰无家家象隱也无家者萬方一軌四海爲家不可以一己之私屬限之矣

象曰弗損益之大得志也

居上不待損下而自益其志之大得可知大者陽也三陰順承于下而有應益之者无不益君子之志乎此大得矣

䷩ 震下巽上

序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益之理循環無端損極則必益益所以次損也爲卦巽上震下雷風二物交相助益風烈則雷迅雷激則風怒此以其象言也震巽二卦皆由乾坤之初交而成二卦合體而以下之陽變上之陰損也以上之陽變下之陰益也故曰損上益下皆損陽以益陰有人君損己惠民之道此以其義言也損益互分上下而損則補言剛柔益不待言聖人之微意可見矣益字從水在器皿上而益若再加以水則爲溢耳

益利有攸往利涉大川

下震爲雷上巽爲風雷動風行无所阻滯故利有攸往震巽皆木大象離中虛乘木中虛舟楫之象離伏坎坎爲大川故利涉大川利往處常利涉濟變也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益自否出損上乾之初以爲巽益下坤之初以爲震

坤爲民无疆亦坤象說者互艮伏兌也陰以得陽爲說此言益在民自上下下者損上四以益下初以乾下照乾稱大明故其道大光大象離伏艮皆光象道即所以損益之道也此言益在君蓋損者皆損乾以益坤明王之道志在惠下惟在損時因有不得不損者故曰有時則有時不必損矣益曰日進則不可以時限益本損上而君仍獲益所以名益正與損本減下而君則自損故謂之損同義五剛中正二以柔中正應之是君臣相得能以中正之道益天下而並受其福慶所以利有攸往坎爲大川震巽木也震爲行

上風下木在伏坎之上伏水而行故云木道乃行動者奮往巽者順入兼此二者故日進而不可限以時无疆而不可限以地也日者離象進者震象无疆者坤象恩澤如是學問如是凡人事之益皆如是也天施者以乾陽來初爲震是天道資始也地生者以坤陰上四爲巽是地道資生也各正性命品物咸亨故其益无方言不可以方所限此天道之益本來如是也與時偕行者時當益而益也人事與天道各視其時非氣候之至亦不能強爲益也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益遷善改過益之大者雷以動陽氣者也人心奮發而勇于善者如之風以散陰氣者也人心蕩滌以消其惡者如之風雷得乾坤初爻爲陰陽之始爻見善有過皆就初幾言之見善而卽遷則過益寡有過而速改則善益增卽風雷交相助益之義

初九利用爲大作元吉无咎

大作卽厚事在卦爻如遷國在繫傳如耒耨之類是也陽稱大震爲作元吉无咎體復初之爻益之至故美之至也然爻在于初位最卑下原非大作之位而以震動有爲之才正當益下之時雖非所當用而利于用之卽象所云利有攸往利涉大川也故許其元吉无咎所以策而勸之也既能元吉无咎又何疑于初之在下乎此益卦主爻故其辭致美如此

象曰元吉无咎下不厚事也

下謂初本坤下坤下位卑體柔何能厚事惟益以剛明震動之陽而爲益之主故能致此吉美而不可安于常分蓋以常言之下不厚事初之位也惟益乃元吉无咎而不拘于常故初可利用大作不必拘于下不厚事之常也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

四從外來以益初由乾益坤此益所由得名二乘初而比之故云或益之取比不取應出乎正應之外也初爲益主二比而最親故弗克違十朋之龜益二爻卽損五也故辭同王謂五也二以陰應陽得中而順應之故爲王用帝謂震在初也二本應五又得益于初陽若王用之以享于帝也故有此象或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益之也王用享于帝吉天益之也天且弗違況于人與鬼神乎

象曰或益之自外來也

外者外卦之乾也外乾下益坤初二與相比是出正應之外也即王用享帝之義

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三居互坤之中變則爲坎三位多凶動極而陷與損上之四陰相比艱難險阻雖益之而用凶事者也无咎有孚中行則聖賢所以處凶事之道无咎者因是而遷善改過也有孚者滌慮洗心誠于體國而不欺中行者履正奉公合于中道而不過四爲公位告公者體坤順也用圭即有孚之象圭以通信資六四

之自損亦因以獲初陽之益故雖用凶事而仍爲益之也

象曰益用凶事固有之也

固有者本有之益對上自外來言也益之用凶事雖曰災自外來而已乃受益乃其已分之所固有者非自外來也舉此一句知下文皆申此句之義矣

六四中行告公從利用爲依遷國

此爻與損三反對益四之行即損三之行卦之所損以益下者三四在一卦之中故皆曰中行告公從即得其友之義初陽本四公位之陽今以益下而之初若商于四而四告之者故曰公從遷國即在公從義中三之行震也四之行應震也從者坤順巽亦順也中行告公從若四以中行之道告乾四而乾四從之也互坤故象遷國五六皆陽而坤巽之陰順比故有從象依象此正損三與得臣无家相應之爻故有告公從象告公則不自用而自專矣遷國厚事也利用者即彖之所謂利有攸往利涉大川也

象曰告公從以益志也

八卦正位巽在四坤巽皆順而陰柔之才不足以有爲故曰志四以益下爲志故告公而見從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

三上易位體坎五坎中正之爻故曰孚曰心以乾益坤五居中位體天无妄惠心之誠可見巽爲命互艮伏兌爲口互坤伏乾爲言皆告問象故三四五言告言問艮止掩于兌上故象勿問三之告坤順也四之告益下之乾初爲卦主也五之勿問中德出于誠然无計功利之心也故不待問而元吉今益下而下皆順承是下亦交孚而惠君之德也惠心出于有孚而惠我德者亦悉應以有孚故曰王道本于誠意

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

三四曰告公以陰柔不克自主也九居五則有益下之權居中又懷益下之心有是權而懷是心此心眞誠何待問乎四益下爲初震有行也九五无迹可見故云惠心傳又以爲大得志者若公之益下皆五所使則皆五之益下耳故四曰益志而五爲大得志益志由于告公從資人爲益者也大得志由于惠我德則非他人之德矣大得志者非以民之惠我德爲得志以我之足以致民惠我德爲得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益損上乾以益下坤四益初爲震故利用大作五居

尊得中凡益下者皆其所使故云惠心上亦乾爻而窮極將反既不下益則无能益之行又不居中則无益人之心故曰莫益互艮手變坎盜大象離爲戈兵盜持戈兵與動極之三相應故象擊此與蒙上九之擊同象亦艮爻而大象離也德不下益則人多侮之或者外來之辭此即恒九三之爻故曰勿恒巽之進退不果象也損言有時者非常道也益取曰進无疆立心當恒勿恒則凶矣

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏對全言繫辭曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也全者不偏之謂就卦中諸爻之義恭之利用爲大作元吉无咎安其身而動也中行告公從易其心而語也有孚惠心有孚惠我德定其交而求也君子修此三者故全言其不偏也危以動懼以語无交而求則民莫之應與以其不全而偏也故曰莫益之偏辭也言此莫益之象尚爲偏辭若究其極不惟无益且有從而擊之者不期而至故又曰或擊之自外來也六二益之自外來則吉上九擊之自外來則凶

䷪ 乾下兌上

序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也理無常盈益之極必決而後止夬所以次益也爲卦兌上乾下水在天上勢必及下決之象也五陽盛長一陰將消亦決之象

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五爲王陰居五上兌伏艮門闕故象王庭揚者聲其罪于上也一柔而乘五剛如以小人而處衆君子之上非誦言于王庭君不悟也孚者乾德之實也兌口故象號厲者陰居亢悔而陽三爻正應決之亦惕厲

之位也。故云有厲。乾爲言。伏坤邑。上有兌口。故象告自邑。即戎云不利者。言既聲其罪。而神武在乎不殺。不必用兵戎致多事也。利有攸往。在復則往爲臨泰壯夬。此則往而爲乾也。按彖辭分兩層看更明。揚于王庭。是健決之外發。孚號有厲。是和悅之內存。告自邑不利即戎。所以孚號有厲。利有攸往。所以揚于王庭。彖傳健而說決而和。二語已該之矣。

彖曰。夬決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

五剛進而決一柔。勢在必決。故曰夬。健說。乾兌之德也。決和。健說之用也。卦止一陰。而彖辭若主于衆陽者。主衆陽以決一陰。仍即以一陰爲之主也。故揚于王庭。釋之曰柔乘五剛。不以爲剛承柔也。居下以決上。事豈不厲。號而孚。其危乃光。乾德之光明也。告自邑不利即戎。內與諸陽爻協力同心。不待外動干戈。而羣陽上進。孤陰自去。故曰所尚乃窮。尚謂陽。窮謂陰也。言陽長而陰自窮。即剛長乃終之義。復利往。曰剛長。如平地之覆一簣。夬利往。曰剛長乃終。如九仞之虧一簣。小人有一人之未去。猶足爲君子之憂。人欲有一分之未盡。猶足爲天理之累也。

象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。

水澤而上于天。則有潰決之勢。故象爲夬。財聚者必有所施。君子以施祿及下。澤自天而下之象也。水必溢然後潰。居德而常存敬忌之心。則不至于潰矣。乾爲德。施祿。體兌之澤也。居德。養乾之天也。

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。

卦由大壯長至五陽。故初與三皆言壯。初震爻。故象趾。陽前陰後。初爲始。故曰前。變巽決躁。故曰前趾。又曰往。往則要其後。言不勝者。未與陰遇而相距太遠

無可用力。故不能勝耳。不勝則爲咎。蓋急躁于往而致咎也。

象曰。不勝而往。咎也。

爻言往不勝咎。其不勝于後也。傳言不勝而往。則咎其不勝于先矣。不勝自不必往。往則爲咎。所應比者同剛。而與上陰无涉。安得有勝。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。

變離伏坎爲加憂。故象惕。上卦兌口。變互巽爲命。皆號象。變離日在兌澤下。莫夜象。離爲戈兵。伏坎盜。故象莫夜有戎。二與上陰亦不相涉。故不言夬。惟號則

有決陰之意蓋當衆陽共夬夬時亦自有其志耳九二以剛居柔居中則无前往之義惟憂惕呼號以自戒備思慮周而朋徒衆雖有莫夜之戎變起不測亦可无患故云勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

中道者乾之中也得中則不恃其剛而惕號有備故雖有戎而勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄音逵

頄面顴也乾為首三居下乾之上故象頄剝之三處陰長而助陽則善此處剛長而助柔則凶矣三體乾為君子夬夬者在上下相接之爻與乾乾坎坎同夬之又夬既夬本爻之陰又夬上六之陰也衆陽不應陰而三獨應故曰獨行兌為澤三應兌上故遇雨若濡蓋乾陽應兌則為陰所濡矣此即壯頄之象有慍者乾三惕厲之義君子而強應小人其中必多不快也无咎者乾三本有此即君子夬夬之象爻與壯三皆有不中之失而又有乾剛得正之美故皆兼君子小人二義

象曰君子夬夬終无咎也

有慍者似乎有咎還却有慍但以无咎釋夬夬而曰終者乃對始言之謂始雖若濡有慍終必決去而无咎所以為君子之夬夬也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

人腹中物皆出于臀爻變坎為溝瀆故象臀姤三因初言臀皆取坎象乾兌先天相比故言膚變坎則不比故云无膚兌為毀折亦无膚之象次且即趑趄行不進也惟其臀无膚是以行次且兌為羊兌覆巽為繩伏艮為手手持繩牽象四入說體而在兌後未能用決故為牽羊之象牽羊者讓之使前而隨其後逸則繩之止則鞭之此駕馭之法悔亡者無亡羊之悔也兌口為言變坎為耳痛情險而性健每多傲物故聞言不信困之有言不信亦兌坎也九四與兌同體以陽居陰剛果不足故有決而不決之象

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

與兌同體而陽居陰位與上勢隔又變坎値兌毀坎陷故位不當不當位而次且前進非所宜矣聰聽也變坎伏離坎為耳故言聰坎水淹離火故不明

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸今馬齒莧感陰氣之多者曝之難乾而脆易折

生于三月夬三月之卦故象之如姤五月之取瓜象也夬夬者重夬也上六當夬三應之五比之嫌其不決故皆以夬夬勵之三之遇雨五之莧陸皆與陰俱行者也五能決之以中行剛柔兼濟即彖傳之所謂決而和也何咎之有。

象曰中行无咎中未光也。

陽近于陰不能無累五中之未光與三之有慍同也故必中行以夬之然後免咎如云所謂中行无咎者蓋以其中之未光也。

上六无號終有凶。

居夬之終窮極無與應雖在三而三夬夬不可號比雖在五而五又夬夬不可號故曰无號无號則終必有凶爻象如此非爲小人謀也。

象曰无號之凶終不可長也。

一陰孤立終決去而不可長故直曰无號之凶乃上六之凶非爲諸陽言也。

䷫ 巽下乾上

序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤者遇也夫物判決必有遇合非決則本合不謂之遇矣姤所以次夬也爲卦巽下乾上風行天下物无不遇者姤之象也一陰生于下陰與陽遇似不知所從來而卒然值之不期而遇者故名爲姤也此五月之卦

姤女壯勿用取女。

女巽象壯乾象也一陰而遇五陽有女壯之象勿用取女者女德不貞必不能從一而終是以不可取也一陰甚微而即繫之壯者防其漸也陽進四而始壯道心微也陰遇初而即壯人心危也又壯者長也震巽爲長故雷壯天上雷以高而威風壯天下風以低而猛也。

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

巽柔遇乾剛一柔而遇五剛柔爲之主故曰柔遇剛明非剛遇柔也夫婦之道不可以不久不可與長故勿用取也卦之上五陽天也下一陰地也品物咸章者萬物相見乎離在五月皆章美也九五中正而九二得中以二遇五君臣中正則明良合而道大行于天下矣姤本非美而聖人之義理无窮偏以其善者言之如天地之相遇而品物咸章如羣剛遇中正之君而天下大行也可見世之治亂事之成敗人之窮

通惟其遇而各有妙用。不可執一端以概之也。故贊
其時義之大。此則單說遇字之理。

象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。

此卦女壯一象。遇一象。施命一象。皆巽陰爲主。兼乾言之。巽陰故稱后。與泰稱后同義。乾爲施。巽爲命。誥告也。乾伏坤。故曰四方。曰施曰誥。自上而下。天下有風之象也。風行天下。无物不遇。后施命四方。亦无民不遇也

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

柅在車之下。所以止輪令不動者也。以金爲之。巽爲

繩。故象繫。乾爲金。巽木入金。故象金柅。貞吉者。靜正則吉。有攸往見凶。巽木見乾金。往進則凶也。羸大索。所以繫豕也。巽爲股。爲進退。巽風動搖。股而進退。則蹢躅動搖也。豕孚蹢躅。言小豕與大豕雖相孚不離。常跳躍而不安。象陰之无爲也。初與四應而爲二所據。柔不自主。繫而不安。故有此象。小象曰柔道牽也。蓋牽于九二。則繫在九二而不能往耳。故三爻則曰行未牽。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

柔道牽者。柔爲之主。其道可以牽制剛也。但釋金柅

則知羸豕句。亦同此義。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

以外裹內曰包。初在內。二四五皆言包者。視初爻均在外也。魚陰物之美者。巽象。剝曰貫魚。井曰射鮒。皆以巽而取象于魚也。言二切近于初。纏綿包裹于初陰。猶包魚也。諸陽皆以得陰爲美。特近則有而遠則无耳。剛柔相遇。包而有制。何咎之有。賓者。二爲主。則諸陽皆爲賓也。不利賓者。四相應且无魚。其他更可知矣

象曰。包有魚。義不及賓也。

既包而有魚。則二之所有。非他陽復得而有也。以位而定其分。故曰義。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。

姤三爻即夬四。故其象同。乾與兌巽先天皆相親。故皆言膚。變坎故无膚。次且者。巽伏震足而變坎陷也。卦止一陰。惟二比而有之。三之无膚。即四之无魚也。次且其行。蓋陰隔于下。而不能遇之象。厲者。乾三之位也。不遇于陰。則无柔邪之傷。故雖厲而无大咎。居則臀在下。故困言于初六。行則臀在中。故夬姤言于三四。

象曰其行次且行未牽也。

三與初隔未相牽引雖欲制之而不可得故其行次且言所以次且者以其行之未牽也。

九四包无魚起凶。

四與初爲正應故亦言包然初比于二而既爲二有柔道牽繫二爲有則在四爲无故曰无魚象辭勿用取女之戒正指此爻若起與二爭則必凶矣起凶猶起釁四在上乾初爻之象也。

象曰无魚之凶遠民也。

乾爲君對下陰爲民初之去四中隔于二三故曰遠

九四正應初陰惡而欲遠之與夬三壯頄有慍同義

民之去已由已之遠民致之也。

九五以杞包瓜含章有隕自天。

杞杞柳高大堅實之木也乾爲圜爲果象瓜之美在中而外爲皮膚初在內卦巽二陽圍于外象瓜皮膚五陽爻包于巽外故象包瓜以杞包瓜言雖包而不與瓜實近也含即包也含其章美即以杞包瓜之義爻變離文明故言章巽爲命乾爲天有隕自天言此爻居天之尊位其下皆所能包故雖與初爻不應不比而巽命乃若自天而下者也初最下五在天位故云自天言包者雖遠而能近大而能普耳。

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也。

中正者九居五中而位正也惟其中正所以含章二五以中相應故二之所包五亦包之但二之包者小而五之包者大耳故雖釋含章而包瓜之義已具在巽爲命在陰爲民不舍命者謂念念不忘斯民即念念不舍天命所以爲挽回造化也蓋以上陽而係念下陰故爲有隕自天之象命字本天字來在天爲天命在人爲命令志者由中而發者也變離伏坎故言志姤卦主初陰五之隕自天志不舍原以與初爻無

應與之涉乃就五陽包陰之志言耳。

上九姤其角吝无咎。

剛在最上變兌羊故象角上九處姤之窮與初無遇不能制陰故可吝然非其事任也故无咎三居下卦之上雖厲而无大咎上居上卦之上雖吝而亦无咎蓋遇本非正不遇均不足爲咎也。

象曰姤其角上窮吝也。

不遇陰雖可无咎然君子終以所居之窮不能濟時爲羞惟其身窮吝亦不免故曰上窮吝。

䷬ 坤下 兌上

序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣聚萃所以次姤兌上坤下澤潤其地物萃而生萃之象也九五剛中而二應以柔中上悅下順萃之由也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃亨者萃則必亨卦之德也下以順事上上以說待下上下相應而相通故亨也互巽艮巽為木艮為闕木在宮闕之上廟象大象坎為隱伏鬼神象假同格大人指九五二本離爻離為目居中應五故象利見

亨利貞見大人之亨而利以正也坎為豕上兌為羊下坤為牛大牲象用大牲吉承假廟句來利有攸往承利見句來盖推原未見之先以發明萃亨之義也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

坤順兌說下順乎上上說乎下兩卦有聚之體也五以剛中而下交二以柔中而上應兩爻有聚之用也所以為聚則亨不待言矣致孝亨者盡志以致孝盡物以致享也利見大人單舉亨字而釋曰聚以正以正即利貞所以亨也天命者人物之大始賦性之蘊所以發而為情也萬物本乎天人本乎祖方以類聚物以羣分用牲者格天祖之事利往則民胞物與之量具其中矣坤為順互巽為命陽居天位得中而坤順于下故曰順天命所聚即在天命中言性之體順天命而出之鬼神同此人物皆同此也故大而天地此情見散而萬物此情皆見也咸恒壯萃皆言見情咸則見情之通恒則見情之久壯則見情之正萃則見情之同

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上於地則聚澤者隄防之象隄防聚澤則有潰決之憂故君子觀此為治世之防除治戎器以戒不虞之患除者去舊取新之義言修治其敝壞也大象坎伏離坎為寇盜為弓弧離為弓矢甲冑互巽繩艮手有修治戎器之象衆聚則有爭奪故除之以戒不虞姤卦象辭不善而聖人發其時義之大萃卦象辭極善而聖人發出戒備之旨如此然後見易如此然後可以學易

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤

往无咎
大象坎故稱孚萃與比同但多九四一陽耳比初无應曰有孚盈缶者一于五也萃初應四曰有孚不終者以有二陽不終于四也故曰亂互巽爲進退坤曰終變震則不成坤故有孚不終坤爲迷亂象爲衆萃象在坤體中與迷亂者萃故曰乃亂乃萃上乃字虚字下乃字猶汝也兌爲口號象互艮手握象在初曰一兌爲說變震笑言笑象大象坎爲加憂恤象初變不成坎故曰勿恤變震故曰往初與四本爲正應然孚而不終則乃亂乃萃矣若能致誠號呼于四則一

握之頃必有萃合之喜勿復憂而往與正應陰陽相得何咎之有若號爲笑即同人之先號咷而後笑也

象曰乃亂乃萃其志亂也

大象坎故言志志者心之所之也志亂則有動皆亂矣惟其有孚不終是以乃亂乃萃此爻之本象不釋若號以下者蓋皆未然之辭耳

六二引吉无咎孚乃利乃禴

引開弓也大象坎爻變坎坎爲弓引之象也凡人開弓射物必當物之中不偏左右方得命中二以中應五中故取此爲中德不變之象也初曰握二曰引皆

互艮手象此爻下乘初而上接三牽引上下以萃于五能引則吉而无咎也孚者孚于五也利用禴者言薄祭亦可以交神蓋與五相聚吉而无咎之象也補出孚字見所以吉无咎耳坎爲隱伏又互艮關變坎成困故困二亦利享祀未濟坎亦言禴渙亦言有廟也變坎則互離禴夏祭名故既濟亦言禴

象曰引吉无咎中未變也

初言志亂中之已變者也二言未變志之不亂者也中未變與比不自失之意同中庸所謂不變塞也未變卽孚孚卽在引吉中故不釋用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

爻變艮成咸咸三爻亦曰往吝但咸以君子隨小人往則吝此則以陰隨陽所以往則无咎而僅小吝也大象坎加憂應上齎咨之兌口故象嗟如萃如嗟如者雖比上陽而本體下與羣陰聚亦如初之不終乃亂二之引然也无攸利以下比二陰言往无咎以上比陽言陰陽相依何咎之有然在比而非正應故爲小吝

象曰往无咎上巽也

上謂在上之陽非上六也巽者三爻本在互巽兌亦

覆而爲與三上往以與而從陽。故雖小吝。而亦可以无咎。

九四。大吉。无咎。

上承九五。下比衆陰。得其萃矣。初亂。二引。三嗟。五有悔。上涕洟。惟四居多懼之地。獨與陰接。而君臣上下自然相濟。不待強勉。故爲大吉之象。然以陽居陰。不中不正。疑于有召。今上說而下順。匪躬盡瘁。已无可咎。人亦无有咎之者。故爲處四之位。旣大吉而又无咎之象。

象曰。大吉无咎。位不當也。

位。卽九五萃有位之位。言爻位。非時位也。五爲有位。則四之萃者。非有位也。故不當。言旣曰大吉。又曰无咎者。以四非五之有位。恐或因不當而有咎也。故特以无咎明之。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

五爲尊位。當萃之時。以陽居之。萃天下之衆。可謂有其位矣。陽剛中正。无愧大君之宜。故曰萃有位无咎。然下隔九四。不與陰接。故又有匪孚未能卽萃之象。旣未能孚。則有悔矣。故當修其元善永長貞固之德。使匪孚者終至于孚。則不徒恃有位之權。而又能深感以德。匪孚之悔。自可亡也。在九五與比略同。惟多四一陽耳。故元永貞之辭亦同。

象曰。萃有位。志未光也。

變互坎。故言志。與夬五同義。皆兌變震。故皆未光。蓋陰陽相說相比。未光也。又變震。情動性順。未光也。變震成豫。又爲和樂。未光也。陽與陰交。爲說爲動。爲順爲和樂。安得志之光明。此則徒有位而无德之象。故必修德以免悔也。

上六。齎咨涕洟。无咎。

齎咨。嗟歎之辭也。自鼻出曰涕。自目出曰洟。兌爲口。

咨象。又爲澤。涕洟象。陰處萃終。萃極將散。乃孤孽放逐之臣子。不得于君親者。故極怨艾哀號之誠。以冀君父之一悟。憂思之至。危可使平。終得萃而无咎矣。此卦水潤澤于地。萬物羣聚而生。乃天地生物不測之理。故六爻皆无咎。

象曰。齎咨涕洟。未安上也。

上在卦外。上猶外也。未安上者。言危懼而不敢自安于外也。如舜耕田而號泣。周公居東國而嘵嘵。皆必求萃于君父而後已也。

䷭ 巽下坤上

序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積小以高大者聚而上也故爲升所以次萃爲卦坤上巽下木生地中長而益高升之象也巽木上進坤順无阻升之義也。

升元亨用見大人勿恤南征吉。

升進而上也內巽外順進而无阻故元亨用見大人升之人南征升之地勿恤而吉所以爲元亨也用見與六四用亨同大象坎加憂言恤入之而順故勿恤慮巽柔不果故引而進之也凡卦爻之氣皆自下而上下爲內而上爲外內爲北而外爲南此卦言升內

巽進而外坤順也故云南征吉左傳論復卦南行推陰卽此義也凡卦皆主其所少巽一柔在北其行必南故曰南征彖傳所由釋爲柔以時升也若謂坤柔无以時升之象矣中互震兌震一陽出庚兌二陽見丁再轉則南乾盛滿之候陽氣進盛故爲吉故曰元亨。

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也。

此卦與无妄反對无妄曰剛自外來而爲主于內明剛德自內以達于外也此曰柔以時升明柔道自下以升于上也故初六之爻曰大吉則卦之所主者可知矣其下巽而順剛中而應與无妄動而健剛中而應之辭亦相似皆連釋名之義以釋元亨也以時升者巽陰始生自下以極于上如木之自根而至枝葉故得上至于坤四五皆得其位也巽順言二體剛中應言二五萃升相覆萃以五爲大人升以二爲大人用見者六五也既有慶尚何恤志行者大象坎爲志互震爲行言九二之志得上進而大行也勿恤卽三之无疑慶卽二之喜志行卽五之大得志也。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大。

坤巽皆順德陰皆爲小巽爲高坤德又爲宏大巽木資生坤土積漸而升由小以至高大故君子用其順德。

初六允升大吉。

允信也坤爲土德巽初乃一索坤而得者初六巽主居下猶木之根也與二陽同體而漸進升進之志合矣與坤陰同德而上進順受之志亦合故曰允升是升而大吉之象也。

象曰允升大吉上合志也。

內卦二陽同體而允外卦三陰同德而允凡在上者

皆允故曰上合志此卽柔以時升大亨之象

九二孚乃利用禴无咎

變坎故言孚與萃二爻辭同萃二以誠實感而應以虛中升二以虛中感而應以誠實虛實雖異其孚則一也升以柔爲善而二剛亦利者以其中也剛中有應故用見大人所以无咎

象曰九二之孚有喜也

爻言无咎而傳云有喜者在升而能无咎則升之喜矣爻互兌說有喜象

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤國邑之象以三升四以實升虛故曰升虛邑陰爻兩開而陽性上行虛而能受无所不納以是而升其孰能禦之

象曰升虛邑无所疑也

有疑者必多審愼之情无所疑則其升也果矣九三以陽用陽故有此象諸爻皆有吉利之辭三獨無之故雖無凶咎而勇進无疑究非柔以時升之義垂戒之意隱然在言外矣

六四王用亨于岐山吉无咎

坤伏乾爲君變震稱帝皆王象王謂六五也物兩爲岐坤土兩坼之象隨卦兌爲西故曰西山此兩坼故曰岐山指本爻六四言亨通也與公用亨于天子王用亨于西山之亨同言六五欲用九二乃通于六四以求之也下三爻皆升進之賢上三爻爲用賢之人非此一用初二三无由允孚而升矣四居內外相接之間與三相接三爲艮爻三互震覆亦爲艮皆山象比三之二與三同德故若四能通于岐山而歸功于五爲王用也諸爻皆言升獨二五言用而五之用言于四者四最近君大臣之位也賢非王所能盡知得盧公之大臣通于不一之山林則野無遺賢矣故吉而无咎

象曰王用亨于岐山順事也

四本坤體以柔居柔順之至也上承用我之王而順乎上下比巽入之賢而順乎下曰順事者在下則爲順而升之事在上則爲順而用之事也

六五貞吉升階

五居坤中下應九二所謂剛中而應者也貞者位之正也吉者求賢得賢國之慶也升階合下體諸爻言之羣賢彙升不獨九二也升而有序故謂之升階蓋古者賓主三揖三讓而後升階以況君子之進以禮

也。五位非可升故但言階階級也。

象曰貞吉升階大得志也。

大得志即象傳柔以時升巽而順剛中而應有慶志行也自初至此升已極矣故初曰上合志此曰大得志。

上六冥升利于不息之貞。

冥升與冥豫同豫上樂極故冥豫升上進極故冥升蓋昏眛于升而不知止者也坤為迷冥象不息之貞天理也惟天理之正可以常升而利于不息若富貴利達涉于人欲而非天理者則有長必有消矣冥豫

動體故教之以渝冥升順體故教之以貞乾坤至夬姤萃升而終後此則列震艮巽兌而以坎離為天地之中交者殿其終矣。

象曰冥升在上消不富也。

陰用事為消冥升在上窮極則必消矣消而不富與其退而不與其進也惟其為消所以謂之不息所以利貞。

䷮ 坎下兌上

序卦升而不已必困故受之以困升者自下升上以力進也用力不已必至困憊困所以次升也為卦兌上坎下澤得水以為潤者水在澤上則澤中有水今在澤下則枯涸无水之象又兌陰在上坎陽陷中皆以陰柔而掩蔽陽剛如以小人而掩蔽君子所以為困。

困亨貞大人吉无咎有言不信。

以二體言坎剛為兌柔所掩以六爻言四五之剛為上柔所掩九二之剛為二柔所掩所以為困然坎陷于內而兌說于外雖困而不至大傷故有可亨之理其惟守正之大人乎故曰貞大人吉大人者卦中之三陽也无咎即剛中身困者咎必集剛而能中尚復

何咎中則指二五也兌口有言象坎為耳痛耳不能聽有言不信象處坎之陷而尚兌之口宜其窮也。

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也。

剛揜者二五之剛皆為柔揜也險內而說外險者性而說者情由險以說是雖在艱險之中而樂天安義自得其樂故能困而不失其所亨也君子即大人正而致吉所以能亨蓋二五能以剛中之道也非剛中則困而失其正矣當困而言以口免困斯所以致窮

也說居上極窮之象此則坎兌成卦而不主兌柔之
義也

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命者窮理盡性推
其極以至于天也遂志者志之所在惟求其是道德
仁義我固有之也命在天則必致位育參贊殺身舍
生一也志在我則必遂堯舜功業孔顏樂事一也致
命所以遂志遂志乃能致命故不以命貳志者且能
以志立命致命者坎陽之陷于中也遂志者兌說之
見于外也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀坎象坎爲隱伏兌爲孔穴隱伏在下而漏孔穴故
象臀入行則趾在下坐則臀在下初六困而不行坐
困之象也株者根株也互巽木在坎上而初在下木
根之象坎隱伏幽谷象言臀困坐木根之上而身乃
入于幽谷之中則終无振出之時坎伏離爲目數居
三故有三歲不覿之象不覿者目无見也全卦以柔
揜剛爲困逐爻而觀則皆有困義也

象曰入于幽谷幽不明也

互離爲明初在離下則在明外矣幽坎象不明與離
相隔象言幽又言不明者无復有振拔之望也但釋
幽谷句知臀困原在幽谷中也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

易中凡言酒皆坎言食皆兌故未濟與坎皆言酒需
互兌兼言酒食困于酒食者言酒食艱難如孔顏蔬
食飲水簞食瓢飲也酒食且困則大于酒食者可知
朱紱者組綬用朱也方來者中德升聞爲上所舉用
也坎隱伏有人鬼象故云祀亨當從本義作享二五
同德五言祭祀故二言享祀蓋字畫偶脫筆耳利用
如云孚乃利用禴誠而必應即坎之有孚心亨也征

凶者遭困之時妄動則凶也然剛而得中義亦无咎
來氏以擬孔明最切困酒食臥南陽也朱紱方來三
顧也利用享祀應聘而出也征凶死而後已也无咎
者出處君臣之義皆无咎也

象曰困于酒食中有慶也

中即剛中也惟有中德故雖困酒食而能用享祀以
有此朱紱方來之慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶

兌伏艮爲石石在前堅而不納困于石之象坎爲叢
棘蒺藜者有刺之物不可據也三在內卦之上與二

陽同類而以不善之德居其上據于蒺藜之象也進
退皆困欲安其所難矣坎爲宮互巽爲入互離目變
爲乾入宮不見象中男少女夫妻之義乃坎中兌中
皆陽无陰而三上二爻同陰不應故入宮不見妻六
三陰柔而不中正欲推四以前進而石堅不可動則
前困者无情欲倚二以爲安而蒺藜不可依則後據
者多刺處兩剛之中而上柔不能相應是進退無依
室家不保之象凶之甚也三爻變爲大過有棺槨象
故繫辭直以死期將至斥之

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不

祥也

乘剛乘二之剛也六三承四亦剛但舉其乘則知乘
剛較困石之象爲更重矣死期將至故曰不祥

九四來徐徐困于金車吝有終

來者四來于初也徐徐者緩也互巽進退不果之象
兌爲金坎爲車四變兌亦爲坎故象金車坎險故困
往而應初又歷坎險亦困也故爲困于金車身在困
所以來徐徐九四以剛居柔不能自拔而至爲人困
豈不可羞然比承五陽于上相與合力故困不終困
與正應者必合而有終矣變互艮故言終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下者初也曰來矣又曰徐徐待救者望而不至救人
者行而不果也故曰志在下有與以剛中之五言四
志在于初而不能速拯者以剛居柔而不中正其位
不當故也惟得剛中之大人同德相比故爲有與自
能拯初之困而有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

兌伏艮爲鼻變震爲足截鼻曰劓去足曰刖兌爲毀
折伏艮爲閽寺刑人坎伏離又互離爲戈兵變震動
上下體俱有刑傷劓刖之象也赤紱者臣紱也互離

巽與二同離赤象巽爲繩紱象也二乃五之遠臣三
柔揜之四乃五之近臣三柔比之是五所應比者皆
爲之困而五亦因之以困故曰困于赤紱劓刖君受
其困也赤紱臣受其困也然五本剛中貞吉之爻故
不終困而有乃徐有說之象兌爲說五在說體近上
說主故知必有說不終于困也利用祭祀則所以徐
有說之由蓋誠信必孚于近臣久則藉其力以獲福
君孚其臣能如祭祀之致其誠則用亢不利矣卽家
所云亨也故象傳言受福

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用

祭祀受福也。

上下受傷君臣交困故其志未得五坎中爻又應下坎故言志中直節剛中此亦貞大人吉之爻利用故吉故受福

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉。

兌伏艮爲山爲徑路爲果蓏蔓生曰蓏應坎爲陷爲叢棘爲蒺藜皆葛藟之象但蒺藜伏于地下故坎在下者象之葛藟緣木而上故在上應坎者象之且互巽柔木下巽而高出其上故象葛藟葛藟纏束之物是在已靜不能動之象臲卼危動不安也是困物動不得靜之象曰者因兌口而度其心所欲言也曰動悔是靜時懸揣恐其動而必悔也曰有悔是動而始悔悔其前之不動也蓋欲出乎困必以動而致吉故曰征吉非征無以得吉故象傳曰行也困極將變且爲說之主故陰居亢位而反勝于下二陰有脫困之道也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉句行也。

柔處困極才弱時窮故曰未當蓋以其位言之行即征也吉動悔有悔之所以吉者以其能征行而得也

巽下坎上

序卦困乎上者必反下故受之以井蓋升不已而困于上者必當反下而在下者莫如井井所以次困坎上巽下坎水也巽木也入也木入于水而水出于上汲井之象故名井伯益始作井一曰黃帝刱百物始作井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

巽爲市邑在困爲兌兮覆之爲巽則改爲邑矣邑可改而井不可改者坎之剛總在中不改也困則坎來于下井則坎往于上而剛居于中往來不改故不改井虞氏翻曰泰初之五坤爲邑故改邑初爲舊井四應甃之故不改井胡氏煦曰艮爲喪朋震爲得明上互兌而无艮故无喪下有巽而无震故无得蓋卦見坎月而艮震伏在伏象耳惟坤始有得喪兩象故泰互得朋之震否互喪朋之艮自坤以下凡言得皆震言喪皆艮坎則往來皆坎故无喪得往來者人也井井取而不窮之意汔幾也繘者綆汲之具所以出水也羸敗也巽爲繩互離爲瓶互兌毀折瓶毀敗則凶矣言利養之功惟人得之而井則何得隨取隨盈繘井羸瓶人自喪耳而井則何喪改邑不改井井之體

也。无喪无得，井之德也。往來井井以下，則以井之用言之。

彖曰：巽乎水而上水，井。井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繘井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

巽乎水，木入于水也。而上水，謂坎水出于上也。巽雖有木入二義，但彖辭言瓶，則非用木。此傳亦似專用入義。釋名之下，又云井養而不窮者，蓋引起下釋改邑三句之意。然但曰改邑不改井者，以无喪无得，井養之利，否在乎人，而井皆无與。往來井井，卽所謂不窮之養也。蓋已包在不改井全體之中。以剛中，在困既兼五，在井亦宜兼二。剛者最堅固，中者不過差，得可久之常道，所以井養而不窮。故單舉一句，而无喪二句皆該之矣。汔至而未得用，與未繘井同，尚有何功。羸敗其瓶，則不爲用矣，是以凶也。

象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相。

木上有水，澤潤上行，井之象也。木之枝葉花實，皆由水氣上行，直至木杪，故以象井水之上汲也。勞民勸相，皆取井養之義。勞民者，以君養民，而勞者勞之。勸相者，勸民之相友相助相扶持也。坎爲勞卦，有勞義

焉。巽以申命，有勸義焉。風行水上爲渙，風行水下爲井。豈井泉之上出，亦有風吹之使上乎。水木本相通，當閉塞時，木氣入于水下，而井溫；當發生時，木氣出于井上，而井溢。木氣出入，唯井可見。

初六，井泥不食，舊井无禽。

初陰坤爻居下，乃陰濁之土，故象泥。兌口曰食，今覆而爲巽，在下之口，不食象。凡易言禽，皆坎也。師五有禽，坤變坎也。比五失禽，坎變坤也。上坎下巽，巽深入，禽高飛，故恒井二卦，以下巽，皆曰无禽。井以得水易汲爲善，上出爲功。初泥不食，二則漏，三求王明，四修井，惟五六中正大成，故獨善。初六居下，水不上出，故人不食。不食則无井旁之餘瀝，而禽亦莫之顧矣。在井卦初，故象之爲舊井。

象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

下者在井之最下，故爲井泥。人既不食，禽亦不向，是一時共棄舍也。言舍則舊爲井可知。

九二，井谷射鮒，甕敝漏。

上陽下陰，陰爻兩開，谷象。變艮二在艮下，亦谷象。坎爲弓，故曰射。巽爲魚，初陰在下，故象鮒。鮒，魚之小者。互離象甕，互兌毀折，故言敝漏。下陰拆象也。九二陽剛

居中才德足以濟時在井則有泉之象惟上无應與無人汲引其功僅能下注及于小物無并養之大用也井本以上出為功今只下射如水之在甕甕敝水漏不足以為用矣。

象曰井谷射鮒无與也。

上无應與所以僅能下射然有泉而无與則其異乎无泉而時棄者固相懸絕矣。

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福。

卦中三陰為井三陽為泉渫者治井清潔亦有泉者

也互兌言食爻變互震行不成兌口故象不食我三自謂也為者行道人見而為之也坎為加憂故曰惻渫而不食以上應亦柔不能汲引故有行道見者為我心惻之象王指六五互離明象三五共互離故曰王明九三清潔之泉本可汲用既與五共互離體若得王之明舉而用之則已得行道上濟于國下澤于民受者施者被者无不有福慶焉故曰並。

象曰井渫不食行惻也求王明受福也。

變震故為行象在行則不食矣不曰明王而曰王明乃惻者心中祈禱之辭故傳添一求字又以見上之

正應无力而不得不從互體之同類以求之也。

六四井甃无咎。

以瓦甓壘井曰甃謂修治也坤陰為土在互離中火燒土為瓦甓故象甃陰列兩旁甃井之象初為泥三之渫渫其泥之濁也二為谷四之甃甃其谷之漏也井以陽為泉以陰為井此以陰居四故但言甃井井而既甃不但非舊井井道已小成矣故曰无咎蓄泉以待汲寒泉之來井養豈有窮乎。

象曰井甃无咎修井也

泉者所以為井也井者泉之所寄也甃者固其井以

禦外惡卽以潔內泉也故曰修初在下曰泥上最上曰收六四居其中而不失正故象甃井待甃而潔也三四人位故渫與甃皆言人事。

九五井冽寒泉食

冽甘潔也變坤土故象甘以陽居陽下應巽白為潔寒泉泉之美者食對初與三之不食言泉以寒冽為美井以得食為功五在互兌口上食象冽寒而食井養德具則養而不窮之功著矣

象曰寒泉之食中正也。

陽剛而中正下應巽木功足及人故為寒泉之食蓋

不中則源不常裕而不寒不正則流不下逮而不食也九五德位皆全故有此象初之泥而不食無其德也三之渫而不食無其位也

上六井收勿幕有孚元吉

收謂以鹿盧收繘也坎爲車應巽繩爲繘旋坎輪以收巽繩故象井收幕蔽覆也上陰耦畫兩開不掩勿幕之象汲取不蔽利養无窮即所謂往來井井者也有孚者坎也坎之彖傳曰水流而不盈行險而不失其信所以有孚即所謂无喪无得者也此爻獨備卦義之全故致元吉即從勿幕有孚見其澤及于人之

博井養不窮之功也他卦皆以上爲窮極獨井鼎上爻大吉故傳皆言在上以著之在井與乎水而上水惟此爻上之極也

象曰元吉在上大成也

大成者井養之功大成也蓋有寒泉可食使掩其口則人不得食或非有孚取之而竭則澤不徧及安能大成元吉以澤之所及言大成以功之所就言井之用在乎上出故小象于初上二爻特揭出上下二字其義顯矣

䷰ 離下兌上

序卦井道不可不革故受之以革井之爲物存其故則穢敗易以新則清潔不可不革故井之後受以革也爲卦兌上離下澤中有火水滅火火涸水二者相息相變革也中少二女同居而其歸各異少上中下志不相得故爲革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

已者土也五行土爲信孚者信也兩陰成卦而兌陰上窮故獨取離二之陰爲主而云已日乃孚以土而神水火二者之用也後天卦圖離兌之間爲坤月令火金之交置中央土十干丙丁庚辛之間爲戊已皆

卽已日乃孚之義言必以成土之日而後相孚契蓋金火之性得土相合離火燒兌金續之以土是其象也舊解已音以謂已日而革人乃孚信與成土而合金火義亦无異但究屬空說不若來註竟作十干之已解者爲象徵于實而可據耳故六二爻辭亦同象言已日離納已二離之主爻此可証也元亨利貞乾坤四德乾坤美利天下資始資生成始之妙革則改去故常乃終而復始之事故亦含有四德與乾坤之蘊同也易卦皆據象言理此卦以金火相合火性最烈于四行皆相入其于水木亦能化之惟于金止能

合散為聚毀方為圓鎔剛為柔是金一遇火從前之形貌悉變故名為革然金火之性皆懷土氣故聖人以土合之萬物生于土死于土死于土則革矣河圖所以五十居中而艮卦所由成終而成始也生于土故有元亨利貞之美洛書所以金火易位亦以有坤土在其中也悔亡卽從乃孚看出凡事更革中歷艱苦非一似乎有悔至其有孚則革者當矣故悔可亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎

天而應乎人革之時大矣哉

息有滅息生息二義火燃則水涸水決則火滅相滅則其故革矣離兌皆索坤之土兌得土以禦火則火不滅金而兌得所生離得土以禦水則水不滅火而離遂所生相生則其故亦革矣此卽物理以象之也革卦伏蒙蒙者生之始革者舊之終也伏艮為居伏坎為志二女雖同居而離火志上兌澤志下故不相得不相得則必相克是以為革此卽人事以象之也革而信之雖釋孚字然彖言已日傳曰革而信之則所以釋已之為土土之為信也文明謂離說謂兌離兌相息而今曰文明以說且言于已日之後則以發明已日乃孚之妙用也文明則能審乎革之理和說則能順乎革之情故為大亨以正有所革而皆當其悔乃亡也互乾伏坤故言天地土王四季故言四時互乾天互巽順卦惟初四皆陽非應五上天位而二三應之故曰順天三人位二內卦之人位五上應之故曰應人曰成曰順應皆所謂革而信者造化與人事盡是如此故贊曰革之時大時不可革天地聖人不能先時既當革天地聖人不能後所以大也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

不曰澤在火上而曰澤中有火有則兩物並有澤可勝火火亦可勝澤如以火鎔金而金去其故以火熱水而水去其故且澤本注水今澤中有火亦去其故所以為革離為日伏坎為月兌伏艮為星歷象日月星辰也時者四時也歷治則時明四時變易革之大者君子與之合其序矣

初九鞏用黃牛之革

本卦以離火革兌金下三爻主革者也故初二三言革上三爻受革者也故四言改五上言變黃中也坤為牛離得坤黃中之爻故曰黃牛指六二言也鞏固

也以皮束物束之以黃牛之革則難于更改固之至
也初九當革之時以陽剛之才而居初位下无可革
之權上无應與九共革之人以其附于六二故有鞏
用黃牛之革之象鞏之甚固知其无能爲也必矣
象曰鞏用黃牛不可以有爲也
居位最下革之而人未必從當革之始遽革而人未
必信固執中順循理而變通可也自我有爲則不可
欲其謹之于始也
六二已日乃革之征吉无咎
離爲日成土爲陰土故曰已日彖總一卦之全言離

中之已故必俟已日之孚爻明本畫之理已日即有
孚故直言已日之革變爲夬性健情說故易革也六
二柔順中正上應九五中正之君德同道合陰土在
中其孚已久所謂已日乃孚革而信之者也以此而
征人皆樂從有更化善治之吉而无輕變妄動之咎
言征吉无咎者恐柔體中懦故以征行策之也
象曰已日革之行有嘉也
應九五變亦乾故言嘉嘉即吉无咎也行有嘉即征
吉无咎
九三征凶貞厲革言三就有孚
居離之極水火相接動則澤息火矣故征則必凶然
剛居剛而不中處當革之時一于貞固自守則坐失
機宜亦可危厲革言者當革之議論也互乾應兌口
皆言象離居三同人三歲不興既濟三年克之未濟
三年有賞明夷三日不食皆離也若坎三歲不得困
三歲不覿解田獲三品皆伏離也漸三歲不孕巽田
獲三品皆互離也豐之三歲不覿則上六變而爲離
也就者成也有孚即所以就也三當上下卦往來之
交互巽變又互巽進退不果故必詳審革之利害可
否至于再三而始孚也

象曰革言三就又何之矣
何之言更何往也變革之事成而審慎至于再三則
可謂至當矣有孚以就更復何所往乎
九四悔亡有孚改命吉
直曰悔亡所謂革而當其悔乃亡也將革而謀謂之
言革而行之謂之命互巽故爲命變則坎而命改矣
四入上卦離交爲兌改夏爲秋不言革而言改者革
只去故改則兼有新義有孚者變坎象也論人事上
孚于君而下孚于民離兌至于相契孚而後改三議
革而後孚四有孚而後改淺深有序所以爲革道之

至當也

象曰改命之吉信志也

信即孚變坎故言志革之道以上下相信爲本不當不孚則不信九四之志足以孚乎人心是以改命而吉也

九五大人虎變未占有孚

居乾五乾陽剛中正故稱大人兌伏艮爲虎兌西方爲白虎變又互兌亦爲虎故象虎變變者仲夏希革仲秋毛毨也乾之五曰飛龍革之五曰虎變揖讓者見其德故稱龍征誅者見其威故稱虎三四之有孚

乃水火相接之際必孚而後成革五之有孚即湯武夫革命之先四海徯后之思未占而已有孚矣革卦伏蒙蒙言初筮革言未占蓋人情深夢卜之意耳

象曰大人虎變其文炳也

應離故曰文以人事言改正朔易服色殊徽號變犧牲制禮作樂炳然有文如虎之斑文大而疎朗易見也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

兌之陽爻稱虎陰爻稱豹陽大陰小豹虎類而小者也兌爲口乾爲首象見口又見首故稱面革面言舊日之面從者亦心服也已革而當則以安靜守貞爲要故征則凶而居則吉者以在上爻則革道既成不可亟爲多擾也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚者豹之文密茂而成斑如草之暢茂而叢聚也應下互巽故文蔚君者九五也兌說順也應巽亦爲順以陰變乾故曰順以從君蓋心說而誠服也

䷱巽下離上

序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之爲用變腥爲

熟易堅爲柔以水火不可同處之物能使相合爲用而不相害是能革物之至者也爲卦上離下巽初陰下植爲足二三四陽爲腹五陰中虛爲耳上陽橫亘爲鉉中互乾兌以乾金承兌澤有似鼎實爨以木火足以承腹以實耳以行鉉以舉鼎之象也以巽木入離火而致烹飪鼎之用也

鼎元吉亨

鼎烹飪之器傳義以吉字衍文謂彖傳是以元亨未言吉也然臨无妄革言元亨利貞傳皆曰大亨以正萃言亨利貞傳止曰利見大人亨聚以正也皆无利

孚以不妨于略也蓋元亨卦之大德舉其重而吉可見故略之耳鼎以上爻最善上九之大吉无不利即所謂元吉亨也有變化萬物之能故稱元有利養萬物之德故言吉達諸天下萬世而皆不可无故爲亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎者法象之器言名鼎者以其象也下木上火互見乾兌乾金兌澤金而含水爨以木火烹飪之象也巽入也烹煮也飪熟食也象言其體烹飪言其用祭之

大者無出于上帝賓客之重者無過于聖賢享上帝貴質用犢而已故但曰烹養聖賢貴豐饔牲牢醴皆須極盛故曰大烹離爲目伏坎爲耳巽而聰明則木火相依火得木之生氣也上行得中而應剛者五柔居中應九二之剛也內巽外聰有其德上行得中有其位應乎剛有其輔是以元亨其爲吉不待言矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火生于木在木上則位正于上即上行得中之義故曰正位火不能離木而燄常依于木此火以木生氣爲命之義故曰凝命曰上即位曰上有即凝正對偏倚言凝對散漫言命者天之命也凝命者天命凝承堅固國家安于磐石所謂協于上下以承天休也鼎譬之位命譬之實鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命鼎覆革故革亦言命巽爲命革亦互巽也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽伏震爲足趾象巽爲長女在初位卑居下妾象震長子子象鼎爲寶器主器者長子故言子顛趾者顛倒其趾也凡洗鼎而出穢必顛倒其趾以鼎足見于上足動故象顛否者鼎中之汚穢也在卦之初鼎尚

未實其舊有否惡之積必顛而出之斯爲利矣得妾以其子仍即顛趾出否之義得妾者顛趾也以其子者出否也得妾以爲子猶顛趾爲出否也蓋因穢以致潔因賤以致貴皆轉敗爲功之義雖疑于有咎而實无咎也初弱巽跛故象顛趾初應鼎口故象出否互大過故象顛爻見二陰而五貴初賤故象妾

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

趾當承鼎顛而覆之悖也然鼎未有實而洗鼎固當如此未爲悖也貴對賤言鼎中之否賤也去賤乃以從貴去惡乃以從美而但曰以從貴者則得妾以子

之義亦包其中。子貴則母從而貴也。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。

鼎旣洗潔。乃實以物。九二陽剛居中。鼎有實之象也。虞氏翻曰。二爲實。我仇謂四也。二據四婦。故相與爲仇。謂三變時四體坎。坎爲疾。故我仇有疾。四之二歷險。二動得正。故不我能卽。吉。按仇之爲說不一。有指五言者。二五正應。彖傳所美。不得以仇言之。有指初言者。而初二相比。亦非不我能卽之義。若作空言。爻已明取是象。而傳又特舉此句釋之。必有所指。似以從虞說爲長。

象曰。鼎有實。愼所之也。我仇有疾。終无尤也。

愼所之。言五爻得中。愼所往而應之也。爻象有仇。所以宜愼。終无尤者。以仇之不我能卽而獲其吉也。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

三變則全卦皆成離坎。彖傳巽而耳目聰明。爲此爻發也。坎爲耳。革變也。三居上下之交。當變革之際。故言革。坎爲耳痛。耳革象。下卦伏震行。變坎陷。則不能行。故行塞。離爲雉。坎爲膏。互兌口爲食。三變則不成兌口。故不食。變則上下皆坎。方雨象。鼎以耳行。三以木極。上應火極。鼎中沸騰。鼎耳亦熾熱。變革而不可舉行。故耳革而行塞。雨者。坎水也。虧損也。悔者。鼎不可舉而悔也。方雨。則以水救火。而虧損其沸熱之勢。以此爲悔。亦終无悔。變重坎則水盛也。終吉者。鼎可行而美味終可食也。蓋木火之極。變爲重坎。故有此象。

象曰。鼎耳革。失其義也。

義者。事之宜也。烹飪之木火。總以適中爲宜。今木火太過。則失烹飪之宜矣。故致耳革。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

四變互震爲足。在兌體毀折。故象折足。鼎實近乎耳。

實已滿矣。滿而震動。覆象。餗者。美糝。卽雉膏之屬。八珍之膳。鼎之實也。鼎以享帝養賢。非以自私。故曰公餗。四亦公位。渥者。霑濡之貌。言鼎覆而美糝霑濡于鼎上。故爲形渥。四居大臣之位。任天下之重。不中不正。而下應初六之陰柔。委任非人。不勝其任。用以敗國殺身。其凶甚矣。

象曰。覆公餗。信如何也。

餗者鼎實。信卽實也。位尊有尊之實。謀大有大之實。任重有重之實。力能勝而受之。則爲信。如鼎實之有齊量也。四以折足而覆公餗。則旣處其盈。又應以折

而金鼎之實覆焉信如何猶言實之存者尚幾何也詰其所受之實與金鼎之實所以爲不勝其任也

六五鼎黃耳金鉉利貞

離伏坎坎爲耳五陰兩坼亦耳象故象耳黃中色五坤陰居中黃耳之象變乾爲金爻未變爲坤故曰黃既變爲乾故曰金在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也二物用不相離故並言之動而得正故曰利貞利言其及物貞言中德也六五有虛中之德故色爲黃比剛應剛而變亦剛故質爲金是執中居尊而又能任賢以及于物故有此象

象曰鼎黃耳中以爲實也

亨帝養賢皆于此爻見之

六五陰虛而下三陽之實非五之虛不舉故得中承陽而鼎實之用乃大遂曰中以爲實言以黃中之德爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上居鼎極鉉在鼎上故象鉉乾爲玉玉非可爲鉉取此象耳與困金車同意鼎之爲器承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉鼎至于用鉉厥功成矣功成可以養人故大吉无不利大吉无不利者即彖辭之元吉亨也

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節者以九居上與五相接也三虧悔動而應上成未濟六位相應亦剛柔節蓋水火均調變生爲熟變堅爲柔也五言金鉉藉上之力此曰剛柔節水火相資功已大成如玉之堅剛溫潤而光華外煥故以玉鉉比德也

周易東翼集解卷六

男 楙 楷 埻 棻 孫 承熙 昫 校字

周易衷翼集解卷七

周易下經

浮梁汪桓[illegible]卅纂述

䷲ 震下震上

序卦主器者莫若長子。故受之以震。鼎者器也。震爲長男。故取主器之義而繼鼎之後。長子傳國繼位。故云主器。取其一義之大者也。爲卦一陽動于二陰之下。動而上。故名震。震者動也。不曰動而曰震者。震有奮發震驚之義。其象爲雷。其義則爲動。乾坤之交一索而成。生物之長也

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

震動也。陽動陰靜。一陽動于坤下。正乾元方動之機。動而亨。即元而亨也。故曰震亨。既震則自有亨道也。虩虩蠅虎。在穴中跳躍出捕蠅。恒驚顧不安。虩虩者驚恐之象也。震覆艮爲虎。故象虩虩。啞啞笑聲。伏互兌口。言語之象。匕匙也。以棘爲之。長二尺。未祭則烹牢于鑊。實諸鼎而加幕焉。將薦乃舉幕。以匕出之。升于俎上也。互坎爲隱伏。爲叢棘。故象匕。鬯以秬黍酒和鬱金灌地以降神也。坎爲水。故象鬯。祭禮陳薦甚多。獨言不喪匕鬯。以匕牲薦鬯。人君所自親。餘不親也

言不喪者。震而又震。驚遽懼遹疑。于或喪。不喪。則能持以誠敬。而不自失矣。直言震亨。震最初得乾亨也。震來虩虩者。震也。笑言啞啞者。亨也。此言其常。震驚百里不喪匕鬯者。雷之震動。驚及百里。不能使主祭者喪而失守。此則專以雷與長子二象言其變也。蓋實上文笑言一句之意。以見震之亨耳。互艮手執持。故象不喪。

彖曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也

易舉正出可以句上有不喪匕鬯四字。程傳亦云震即便是亨。人心惟无所畏懼。即不免有懼而致塞。今既震懼。則通達有機。豈得不亨。恐即震也。凡福慶之來。必先見畏。多存震懼之形。能恐。則生于憂患。故可致福也。笑言亦動象。後即爻辭之後。謂在震懼之後也。則者法也。坎爲法。則即乾之天則。在人事則率性之道。中節之和。皆由太和各正而來。故曰天則。驚者卒然遇之而動乎外。懼者惕然畏之而變其中。遠者外卦。邇者內卦。內外皆震。故遠驚而邇懼也。出即說卦帝出乎震之謂。長子繼世而出也。坤本无陽。而初

陽先見于此。自一索乾而來故曰出。互艮宮闕坎隱伏。故言宗廟社稷以釋匕鬯之義。而可以守之以爲祭主者。即以釋不喪也

象曰洊雷震君子以恐懼修省。

洊再也上下兩震故言洊。人心偶然一動善念雖生而持守不固。則偶動而旋亡。恐懼者君子之洊雷也。修者克治之功。省者審察之力。恐懼作于心。修省見于事。下卦之震震來而致福者奮發之陽先足也必持以恐懼之內心。則動者常安。上卦之震震泥而未光者陷溺之陰有害也必加以修省之實功則動者

无滯。既震又震君子所以合洊雷之象也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉。

震主兩陽。而下卦之初最先。即復之克見天心也由此而進皆後矣。故與彖同辭以明卦主。而加一後字。見震在先。言在後也。初陽最先。則四陽亦只是亨中事。與初之爲震有閒體同而用異。以內修當慎于始也。

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解見前。後字已于彖傳提出。故无容更易一辭。

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得。

六二乘初九之剛當震動之時同體最近故震之來者猛厲也億度也事未見而度之與論語不億不信之億同喪者自喪之也貝海中之介蟲變互離爲龜蚌貝象。躋升也震爲足故曰躋互艮爲山二坤上在艮山下。故象陵陵乘于九之剛故曰九陵九者言其重也艮居七離爲日。七日者卦止六位窮上返下。至初陽其數七與七日來復同義惟不言于初。言于二者二變亦爲陽七日得與初同耳。震行言逐艮止故勿逐。人心之動必有所喪乃有所得喪其妄則得誠喪其戾則得和也爻見艮震故言喪言得

象曰震來厲乘剛也

震驚遠而懼邇剛豈可乘。故乘者必厲得喪之象。所以登出屯六二豫六五。噬嗑六二。皆乘震剛。而此專震體其義尤重。

六三震蘇蘇震行无眚。

蘇者蟄而復動之象書后來其蘇記蟄蟲昭蘇皆是此意六三下震方終上震又接初陽動于積陰之下。而四陽又繼動于其上蘇而又蘇故曰蘇蘇互坎多眚三變不成坎故无眚行者改圖也即有修省之意蘇則可行。而始蘇則猶未行。曰震行无眚者三居動

極能行而後得震之用也

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故位不當不當所以蘇蘇必行而无眚故爻以震行策之非直以无眚許之也

九四震遂泥

遂者直順而不返之意泥者溺于險陷而不能奮發也上下坤土中得坎水泥象需井言泥皆坎象也初四二爻皆震之主初陽得正故動而致吉四處柔而剛不足又以不中正陷于陰中是无能爲之才而又溺晏安之私者也故象遂泥而動亦難爲動矣

象曰震遂泥未光也

震互成坎坎陽既陷則溺于陰私无復光明正大之事故曰未光與屯萃未光之義同

六五震往來厲億无喪有事

二居下震之中故謂初之震爲來五居上震之中下視初之震爲既往四之洊震爲復來故曰往來厲无喪即象不喪言不失其所有也有事者有事于宗廟社稷春秋凡祭祀皆曰有事是也二五皆言厲者即震之恐懼皆言億者即震之修省然二喪貝而五无喪者二在下而當震必遠利以自處故貝可喪五居尊而當震乃主器以有臨故宗廟社稷不可喪也是以六二可喪貝以全其中六五惟无喪有事以守其中无喪有事故可以守宗廟社稷以爲祭主也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

乘剛故危危行者一往一來皆危也中者中德五在外卦之中故云在中中德不失而又能有事故大无喪有喪始有得大无喪則純全所性之固有不言得而得亦大矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索者求也上六處震之極震而又震因亦索而又索以求安寧故曰震索索矍者瞻顧徬徨亦不安以求安之貌震極而身非自動故審視以求寧視者變離明之象也上之索索矍矍與三之蘇蘇皆以重震之極故有此重象以是而行方寸先亂則必致凶蓋窮極將返所以戒其妄動也然與四有隔故有其隣之象不于其躬于其隣先見而豫備之則震未及身早知懼省自可无咎婚媾有言者既无咎而猶有言蓋反其辭以決之也先天圖離震相隣變離火生于木亦隣義有言者木上生火木有聲火盛亦有聲明夷

之有言中孚之泣歌皆離震象也片言婚媾皆先天圖相對之卦或見本卦或見變卦此爻接互坎而變離故言婚媾

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中者中心也未得者方寸亂而不能笑言啞啞也初四得陽二五得中而上在窮極未有所得是以索索也畏鄰戒者禍已及于鄰而先自戒備畏而戒之即恐可致福之道故雖凶而无咎也

䷳ 艮下艮上

序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮

者止也動靜相因物无常動之理艮所以次震也一陽止于二陰之上陽動而升極上而止上止而下靜艮之義也艮象為山下坤土乃山之質一陽覆于其上輕清者在上重濁者在下艮之象也震為克己復禮之心法所謂幾者動之微也艮為反身而誠之實學所謂知止而後能得也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽高出地上山象也坤土為靜陰靜陽動動而至于其極止象也萬物負陽而抱陰人身亦如之經絡血脈行背為陽故以陽為背背脊骨屹然直立如山之有石故艮象山艮卦爻皆取人身故象辭舉人身心內外言之人身五官百體皆動何能止息惟背則不動故以背象止艮其背止于所不見也不獲其身則內不見己寂然而无我矣庭者心之舍也互震為行艮為門闕疊兩艮重其門闕兩門之間庭之象也下陰而上覆以陽與剝廬象同互坎隱伏不見象故曰行其庭不見其人則外不見人廓然而无物矣行庭而不見人即艮背不獲身之義內欲不萌外物不接所為定之以中正仁義而主靜也內外兩忘是以无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮之為止者位窮于上其勢止也凡止皆由行看出行而不行為止則曰靜止其所止亦為行則曰動卦有互震象故兼言行動靜不失其時則時止固止時行亦止蓋其行在兩止之中故僅象行庭互坎故言時光明者艮陽輝光于外定則生明所謂泰宇定而天光發也易背為止以明背者止之所也凡應者陰陽不敵今上下之位爻皆峙敵不相應與也八純卦

皆不應而獨于艮言之者卦既止而不交爻又峙而不應也止其所故不獲其身不相與故不見其人下三句都包在艮其背一句中本義所謂止而止行而止即程子所謂靜亦定動亦定也彖傳用是以二字貫下見下三句乃艮其背之效驗

象曰兼山艮君子以思不出其位

此并彼則爲兼上下皆山故象兼山言重複也兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟兩山並立不相往來此止之象也止必有位位者所處之分也天下之理即位而存不出者所以止乎其理也若當

止而行當速而久或過或不及皆爲出位況踰分非據乎艮象人身一身之中心爲主思者心也思不出位則心安所止而身從之矣

初六艮其趾无咎利永貞

初在下于人爲足趾之象艮下陰靜爲趾故曰艮其趾初六陰柔无可爲之才能自止者也又居卑下不得不止者也事止于初謹于其始則无妄動之咎止所當止故曰利貞然以柔居初患其不永故戒以永貞欲其常久而貞固也

象曰艮其趾未失正也

理之所當止曰正即爻辭之貞也動莫先于趾止于動之先未有失正之事也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚也在趾之上拯救也隨從也二之所隨爲三三爲艮主以剛居剛而躁進已極二雖居中得正而陰柔之質三則傲然而不顧欲拯之而不可得故有不拯而心不快之象互坎爲心病故曰不快不快者未得遂其拯救之心也

象曰不拯其隨未退聽也

退者言九三退而就二也二下而三上陽性上行躁

進不返安能退聽六二之拯乎爻曰不快主坎之心病言傳曰未聽主坎之耳痛言

九三艮其限列其夤厲薰心

限者界限也上下身界限之交即腰也夤者連也腰之連屬處也腰之在身當上下屈伸之際若艮其限則上與下不相連屬矣列同裂言判然兩分裂絕而不屬也一曰夤夾脊骨與心相對列峙也峙其脊骨故不得爲艮背之象列夤由于艮限則因腰之不能屈伸而脊爲之峙故危厲薰心坎伏離故曰薰心薰火烟上也上下判隔不相連屬則心常不安蓋伏離

在下之象三當上下之交止于下故列夤連于上故薰心。

象曰艮其限危薰心也

列夤由于艮限列夤之厲則必薰心。不釋列夤者艮限以明下卦之止。薰心以著互震之動也

六四艮其身无咎。

以卦位言四心爻也心在中而四則不中。以卦義言四背位也背則忘而身未忘。故但言身。而心與背皆該之矣。心不可見故言艮身艮背者不獲其身艮身者止而未忘然止者忘之路非禮勿視聽言動艮其

身也制于外。所以養其中。故无咎之象與彖辭同

象曰艮其身止諸躬也

止諸躬卽艮其身言尚遜乎艮背也視聽言動身之用也止之于躬雖次于不獲其身者之渾忘。已大遠于艮限者之絕物以爲高矣二三身位而言心。四心位而言身。以心治身卽以身治心。可悟身心合一之學。

六五艮其輔言有序悔亡。

輔見咸卦註。艮伏兌爲口舌故象輔。象言。五在互坎車上。故言輔所謂輔車相依也序倫序也艮其輔者言不妄發也言有序者發必當理也悔者易則誕煩則支肆則忤悖則違也咸卦多象人面。故并見頰舌。艮卦多象人背。故獨言輔。艮之義首重其思。言行皆思之所發也趾腓象其行。輔象其言六五以陰居陽懼有失言之悔然以其得中。故有艮輔有序悔亡之象蓋以有序爲止。而非徒緘默之謂也

象曰艮其輔以中正也

言以得中爲正。六五以中而止所以正也以中正故悔亡。正字叶韻古亦通轉不必作美。

上九敦艮吉。

敦篤也與篤行之篤同。居止之極。止而又止。故曰敦艮敦臨敦復。皆坤土而變艮以隆其上者也艮山則本隆于坤土之上。變亦坤土。其厚也彌固。故其象爲敦。人之止最難于終。故節或移于晚。守或失于後事或廢于久。能敦厚于其終止道之至善也所以爲吉。

象曰敦艮之吉以厚終也

坤爲厚。陽上據坤。故以厚終。艮者萬物之所成終。而所成始也土彌厚而基彌固德愈厚而止愈安。能以厚終。則萬事皆由此始。

艮下巽上

序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進
也止必有進漸所以次艮巽上艮下止于下而巽于
上進不遽進漸之義也木在山上以漸而高漸之象
也

漸女歸吉利貞

女陰象也婦人謂嫁曰歸納釆問名納吉納徵請期
親迎六禮備而後成婚此卦陰爻得位進而不遽故
名漸利者進而得位也貞者進而以正也卦爲漸進
非利則阻二三四五各正其位非貞曷正觀彖傳自
非戒辭

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

易未有一義明兩卦者晉進也漸非進以漸而進耳
添一之字曰漸之進所以別于晉之進也女歸有漸
故如女之歸則漸道之吉也位者卦之位也八卦正
位巽在四巽之陰進而得陰之正位故往必有功巽
之一陰本在坤末坤爲邦今進而得正故可以正邦
此上正釋利貞之義其位剛得中專指九五言三與
上則爲厲亢之位矣止而巽爻以卦德言之申女歸
利貞爲進之理若巽而止則爲蠱矣凡事妄動則多
悔躁進則多阻皆非不窮之道不妄不躁而互坎爲
通故曰不窮此傳與節說以行險當位中正取用同
例

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木以漸而高居積也德以漸而積俗以漸而
善內卦艮止居賢德者修身以上工夫非陵節所可
至也外卦巽入善俗者齊治均平事業非旦夕所能
成也居德善俗皆須以漸又必居賢德然後可以善
俗亦漸之意也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

卦互離坎離爲飛鳥居坎水之上故象鴻鴻水鳥也
秋南春北往來有時先後有序于漸義爲切婚禮用
鴈取不再耦于女歸之義爲切故六爻皆取鴻象下
卦艮止互見坎水干磐陸皆鴻漸而止于水際也上
卦巽入爲風爲高木陵陸皆鴻漸而入于風中也干
水畔也互坎流于山故象于艮爲少男小子之象內
伏兌外覆兌兌爲口舌有言象厲者危厲以在我而
言言者謗言以在人而言然爻在初而進有漸雖无
應與究非躐等強進者可比故于義爲无咎

象曰小子之厲義无咎也

位卑无應不免危厲而致有言之傷似乎有咎然在之則无咎也

以有進用柔所以不躁无應所以能漸以義揆

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石磐大石也自干而磐則遠于水而漸進矣然猶在磐所以爲止體互坎故象飲食衎衎和樂也伏兌說之象鴻漸于磐而飲食自適中心說樂蓋二以柔順中正之德而上得九五中正之應故視初六之无應者迥不侔矣

象曰飲食衎衎不素飽也

素空也二應五而承三以中正而得祿可行其道以及天下非素餐者比故不空飽而處之甚安也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

高平曰陸爻變坤以山變地故象高平之陸夫指三之陽艮爲少男也婦指四之陰巽爲長女也卦象女歸故言夫婦爻艮止而互坎陷變則艮坎之夫象不見故云不復坎中滿互離大腹皆孕象坎陽死于坤中變則大腹中滿之象皆不見故云不育坎爲盜離爲戈兵變則爲坤順故利禦寇爲順相保九三過剛

不中止而无應又當坎陷故有夫征不復而不顧其家婦孕不育而不恤其子之象凶可必矣然變坎成坤順以相保故以之禦寇則利蓋三夫四婦三互離而見坎火上炎有征象見坎水則不復四互坎而見離坎皿則孕見離虛則不育

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

醜類也艮少男互坎中男覆震長男爻變成坤三男皆不見故爲離其羣類道者陰陽之道也坤以得陽爲得常卽以喪陽爲失道艮巽中互坎離在艮坎之陽變則離羣而不復在巽離之陰則陽變遂失道而不育惟禦寇之事行險而順順者成坤而坎象不見也故可以相保

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽爲木桷椽也方者謂之桷艮陽橫列于上桷象桷以承瓦巽體下陰兩開承以艮陽故取象桷又坎爲宮四在互坎上亦桷象鴻趾連不能棲木桷則橫平而可安棲矣或得者巽象不果意外之辭也木非鴻所能棲似宜有咎然得桷寬平自可安處故无咎得卽坤得朋之義三爻陽變陰故失四爻承陽變陽故

得。

象曰或得其桷順以巽也。

四在巽上位變又互巽順以巽者四以陰居陰本坤之順而又以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉。

陵高阜也變重艮故象陵三歲不孕者離居三二四互坎坎中滿故曰孕三五互離離中虛故曰不孕凡正應者君子之合比則小人之交二比三三比四四比五皆陰陽相比故以三歲不孕終莫之勝象之終莫之勝者五二正應雖爲三四所隔終必有合得所

願而孕是以吉也

象曰終莫之勝吉得所願也。

願者正應而求合之願也三四不能塞其塗故願得據象則孕乃所願。

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉。

陸卽三爻之陸各居一卦之上也互坎在于山上故自干而陸此爻變坎水在山上亦陸象巽爲木上居巽極則木在山之極上亦陸象故與三同乃三凶上吉者三當坎險且在下卦艮體是棲止之象此在上卦之上已居山木之極上爲風體是高飛之象羽就

鴻言之儀者羽毛旌節之飾也羽可用爲儀以象八之言行可法則也蓋遠身于高潔之地則物不能干超然于進退之外而位不能累者也細玩六爻取象精之至矣。

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也。

不可亂者鴻飛而列陣有序與凡鳥不同在人則志慮高潔學足應世而德可善俗一切功名富貴舉不足以累其心故其志可則不可亂也使其可亂又安可用爲儀哉不可亂卽漸義。

䷵ 兌下震上

序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸有歸義歸妹所以次漸也婦人謂嫁曰歸女之長曰姊少曰妹兌爲少女震爲長男以少女從長男因悅而動故曰歸妹虞氏翻曰泰三之四坎月離日皆歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故嫁娶也京傳曰漸爲艮歸魂乾之終也歸妹爲兌歸魂坤之終也故歸妹天地之大義人之終始八卦之變歸妹爲終萬物出乎震悅乎兌故坎離南北陰陽消長之象也震兌東西萬物生成之象也

歸妹征凶无攸利。

漸曰女歸自彼歸我娶婦之象也此曰歸妹自我歸彼嫁女之象也漸卦上陽爲天初陰爲地中互離坎日在月上合朔之時陽進而就盈故取漸進之義歸妹上陰爲地下陽爲天中互坎離月在日上望滿之時陰進而就盈故取歸妹之義上下逆順不同吉凶所以判也漸自否四之陽下交有似于娶歸妹泰三之陽上交四陰下而成兌有似于嫁征者三之四爲震不當位故凶也无攸利者四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也此亦陰下而陽上而曰女曰妹總以陽爲之主則易之貴陽益可見矣

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

乾三坤四三之四天地交也震東兌西離南坎北四時四方正卦俱備故曰天地之大義也震爲興天地交然後萬物興男女交然後人民繁人生始于乾終于坤歸妹女之終而生育之端即于此始故曰人之終始在卦象則陰終坤癸而陽即始震庚也以悅而動是牽于情欲之私而乖乎義理之常以震而歸兌所歸者必妹也三四陰退居陽陽進居陰中四爻皆失位不得其正故曰不當三乘二剛五乘四剛有夫屈于婦婦制其夫之象故曰乘剛位不當則紊男女內外之正柔乘剛則悖夫婦唱隨之理故征凶无攸利蓋三性媚而成躁四情動而易溺所以征凶爻于三訓其須于四訓其遲所以戒征論兩卦之主爻也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永對暫言終對始言互坎離坎通離明故象知兌爲毀折故象敝敝壞也雷震澤上水氣隨感而升女從男之象也震陽爲始而在後兌陰爲終而居前故主兌而名曰歸妹以言永終之敝也永終知敝謂欲永其終而知有敝也歸妹動於悅而合不正不正則久必敝壞不能永其終矣所以君子知其終必慎其始

初九歸妹以娣跛能履征吉

長曰姒幼曰娣曲禮世婦姪娣爲媵蓋從嫁以適人者也兌爲妾初在下皆娣象兌爲毀折變坎爲曳故象跛初爲足從二互離爲目故初言足之跛而二言目之眇也初九居下无應在歸妹時不過娣妾之賤而已然陽剛得正則有賢正之德可成內助之功者故雖娣妾之賤義无專成而兌悅居下順從乎上以承助正室故有跛能履之象言側室能助正以行猶

跛者雖側而亦能行也此與履語同義異履謂本不能而強爲能此謂似不能而曲爲能也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒常也天地之常道也變坎故曰恒坎言常德行是也有嫡有媵人道之常初在下而无應分當爲娣故曰以恒相承指承二而言二居中有應妹之嫡也以媵承嫡故曰相承以恒言其分初位下也相承言其德初比二也

九二眇能視利幽人之貞

眇一目明也或目斜亦眇象爻互離目不正離目掩

于坎水爻變不成離故象眇能視者自離而變雖變而離體猶得半也幽者不明亦離變之象幽人之貞遭時未顯抱道以守者也九二以剛陽之德居中應五而五爲陰柔是賢婦不遇賢夫不能成內助之功故有眇者能視之象眇者之能較明者之能則有間矣象爻言歸妹此獨不言居兌之中蓋嫡而非娣也九二无賢夫猶幽人无賢君然豈可改其剛中之德哉必如幽人之貞乃爲利也

象曰利幽人之貞未變常也

陰終陽始會合一卦天道之常一與之齊終身不改婦道之常屯六二貞不字至乃字而反常此利幽人之貞故曰未變常

六三歸妹以須反歸以娣

須需也初至五體需象故曰須震爲反生故曰反反者顛倒之義卦取長男嫁妹此爻與震接由長男稱之故曰娣娣即妹也三處兌體之終久而未嫁且失位无應故象歸妹以須然與震相接當歸妹時既无正應則爲反歸以娣而已蓋就震主言之明九二之爲嫡而初與三之皆爲媵也

象曰歸妹以須未當也

以陰居陽以柔乘剛爲悅之主由悅而動皆爲未當故曰須曰反不得其常也

九四歸妹愆期遲歸有時

互坎離坎月離日期象四變成坤坎離日月不見故愆期坎爲曳震爲行行而曳遲象坎離震兌四時象備故曰時有時者四時運行而必至也比上卦之主爻三之須妹之須也此之遲歸者之遲也卦惟二五有應兩主爻皆无應故一須一遲彖所以繫征凶而傳所以云位不當也

象曰愆期之志有待而行也

坎言志震言行无應故有待賢女人所願取所以愆期者乃其志之欲待佳配而不苟從人也行卽嫁詩云女子有行是也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

坤納乙在爻二爲坤主六五坤二位也五稱帝故象帝乙泰言歸妹坤五下交乾二也此卦三爻自坤出五上三下故以五爲君三爲娣君者小君也袂袖口之飾也兌爲口乾爲衣爲美內外卦之陽皆在下外卦得一內卦得二艮不艮分矣變兌爲毀亦不艮象

袂乃衣之外飾在上坤則中具而外缺爲兌主則外見而昭著故君不如娣三不中正而居內卦之外有尙飾之象五居中有不尙飾之象故不如坎月離日震兌東西相望故曰望由震趨兌自朔而至上弦將近於望故曰幾望帝乙故象月月應日而生明五柔中而下應以陽與小畜中孚言幾望義同

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

位者五位也五位尊而居中以尊貴而下應九二故曰貴行在中而以貴行何難於飾又何庸於飾哉女德之盛无以加此此傳上二句但舉爻辭而下二句乃釋之也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

兌爲女震爲士筐乃竹所成震爲竹又仰盂變離中虛皆无實之象兌爲羊互坎爲血自下受上爲承互離爲戈兵刲屠也羊在下血在上无血象上六居卦終而无應以三應震爲承筐上變離則无實矣以上變離應兌爲刲羊然兩火灼水則无血矣既不相應復何所利乎不成爲夫婦故言士女

象曰上六无實承虛筐也

震變離故曰虛筐但釋承筐而不及刲羊者卦爲歸妹而上六乃女子也

䷶ 離下震上

序卦得其所歸者必大故受之以豐物之所歸必成其大故歸妹之後受之以豐爲卦震上離下雷電交作豐大之象震動也離明也以明而動動而皆明則所以致豐之道明于內而動于外宜乎多故止于內而明于外則好察而物不能容宜乎其親寡也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也豐卽亨象故豐自有亨道也假至也離日王

象王假者言惟王者車書一統然後可至也坎爲憂坎伏離下故云勿憂離日在下卦初升之象日以日中之照爲周宜日中者謂宜如日之正中普明照于天下也彖辭因日出說至日中彖傳卽由日中說至日昃勿憂之辭非寬之乃策之也極盛之時常人所不憂而聖人所深憂此曰勿憂而繫以宜日中深切之語曰豈可常中者所以彖傳推至天地之盈虛消息非以爲无足憂也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地

盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

大言氣象不狹小也明以動者明爲之主而動隨之也以字只一意與而字不同卦爻之義皆欲其明而防其暗故傳先發此義以示玩辭之的不言亨者豐則已亨也離爲明爲王假者動之象也尚大者所處既大而保之治之之道亦當以大故至此而所尚者大也志意廣大則難於謹小慎微故宜如日之正中普大明於天下而无微不燭也然日以中爲盛而中則必昃月以盈爲盛而盈則必食盛滿之不可常也如此所以然者天地間造化之運行盈虛消息往來遞嬗自然必至而不易明於其故憂正不可以已故以勿憂歸之宜日中而卽於宜日中示其憂之不可已也憂勤者聖人敷治之要憂患者聖人作易之本此吾夫子所以推闡經義爲保豐之要道也離日見兌西故言昃離伏坎月見兌毀故言食震春離夏互兌秋伏坎冬四時象備故言時鬼神者造化之迹卽天地盈虛之理此則以其近于人者言之所謂人謀鬼謀百姓與能也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

威明並至豐之象也離明也照察之象震動也威斷

之象始而問獄則法電之明以折之是非曲直各得其情終而定刑則法雷之威以致之輕重大小悉當其罪折者言情之有僞自我折之而訟端卽可斷絶也致者言罪之所麗自彼致之而獄情必無反復也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

遇字解見噬嗑配主謂九四初自下以視上故稱四爲配主四震之主配者應也若四則以上視下故曰初爲等夷矣彖辭宜日中以一日論爻辭言旬以一月論旬者十日也爻應四四變成坤坤數十故曰旬雖旬无咎言當豐之初以一月論尚在初旬未至過

中也故无咎應震故言往有尚即遇其配主也遇配主則明動相資可以成其豐而保之也

象曰雖旬无咎過旬災也

離爻初三陽明而二陰暗故二有豐蔀見斗之辭以一月論初旬既過則入六二暗昧之候故云災即象傳中則昃盈則食之義爻辭許之論其一位象傳戒之總其全體亦盈虛消息之理也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔀蔀草名互巽故象蔀大過初曰白茅泰初變巽曰拔茅皆取巽爲柔木之象斗量名南斗北斗有似

于量應震故象斗離日在斗震爲蕃草在上斗夜明者也日中見斗則不見日而暗昧甚矣六二居離中而應五陰柔故有此象伏坎爲狐疑爲疾自心猜疑則人亦必疑之離中虛故云孚發者感發也伏坎爲通故有有孚發若之象言昧蔽而有往則必疑積誠以相感則能發也

象曰有孚發若信以發志也

坎離皆得乾坤中爻故言志信以發志者盡一己之誠信自足以感發其君之心志也孔明之於後主郭子儀之於肅代是也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛澤也沬水沫也涎沫濡沫乃霡霂小雨不成水者互兌澤沛象變互坎水二互巽木故象蔀三爻澤水故象沬雷象在上中互澤風變坎水故取沛沫之象肱手臂也變互艮爲手肱象兌毀故曰折陽爲右陰爲左易中左次左股皆言陰爻此陽爻陽位故曰右肱至便于用折則无所用矣三處明之極而應上六之柔暗有用之材而歸于无用故有此象然咎在上六于三剛明之體何尤哉故无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用

也

不可大事與遯九三同皆艮止也建立大事必明與動相資變艮則離體失動而不明不明而止安能大事爻辭以未變言傳辭以既變言右肱既折則終不可用矣二雖豐蔀而五位得中故猶可發志三應上六則无可發之明所以終於无用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等夷謂初九也四變成明夷故曰夷明傷故日中見斗初四同具陽剛之德二之豐蔀見斗應五陰而互于巽木之下也四之豐蔀見斗比五陰而互于巽

木之上也四震體爲蕃草離日在其下又變明夷而
傷其明故與六二象同然四與初應明動相資故有
遇夷主而能共濟成豐之象吉之道也初與四皆言
主者據初適四則以四爲主自四適初則以初爲主
明動相資莫適爲主明者惟求動以爲主動者惟求
明以爲主也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

以陽居陰動而互巽變坎故位不當二本在明中四
變坤互坎而明傷且本在蔀位故幽不明然與初明

應故吉行者震之動也豐蔀見斗六二爻辭已備不
釋于二而釋于四者四爲蔀故二見斗爻象同而所
重在四也

六五來章有慶譽吉

應離文明故曰章來者對六二之往言非各卦往來
之謂乃來致之說也慶福也互變乾故稱慶變兌爲
口有譽象本卦在明以動非明則動无所之非動則
明无所用二五居中而虛能受雖非陰陽正應而有
以誠感誠相資爲用之義又非豐蔀見斗之比矣故
若能來章必有慶譽而吉也此卽彖王假之之爻有
慶譽故勿憂來章卽宜日中也

象曰六五之吉有慶也

言六五之吉者五變則互乾合上下兩體而成明動
兼者也乾稱慶有慶則有譽君明臣良朝廷之慶主
聖臣賢寰宇之慶唐虞所以多謳歌也但言慶而譽
自該其中

上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶

全卦與明夷大同惟九四一爻異耳此之豐其屋卽
明夷之初登于天也故小象亦曰天際翔蔀家以下

後入于地也言草生于家非復前者之炫耀也二四
兩爻皆有豐蔀之象今豐與蔀對舉則豐屋乃豐盛
之象而蔀家卽荒落之象矣卦具風火震覆艮兌亦
伏艮重門疊戶故豐其屋家象蔽于二陰之下而象
見震巽草木故蔀其家上應九三互巽離巽眼離目
眼目近戶故曰闚閴者寂无人之象也三離數覿亦
離象在蔽明時故象三歲不覿言其久而不知變所
以凶也泰之極而城復隍豐之極而閴无人處承平
可易視哉

象曰豐其屋天際翔也闚其戶閴其无人自藏

也

天際翔者。上天位處上之極居動之末崇高如翔于天際也蔀家不釋者闃戸无人。即蔀其家之象。屋內无人。草木乃盛蓋言屋愈高大。而自家障蔽愈潤也揚子雲解嘲云炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火。爲盈爲實天收其聲。地藏其熱。高明之家鬼瞰其室。蓋全竊取豐卦之義。

☶☲ 艮下離上

序卦窮大者必失其居。故受之以旅。豐大而至窮極。則必失其所安旅所以次豐也。離火在外。艮山在內。

內爲主。外爲客。山止不遷。猶舍館。火動不居。猶行人。故曰旅。旅者羈旅也

旅小亨。旅貞吉。

小者陰也。離陰爲主。故曰小亨。又曰貞。蓋陰亨于陽之中而得其正也。旅在途而親寡勢渙情疎。縱有亨通。亦必微小。然道无往而不在。旅以五陰得中而順乎上下之剛。艮止而麗乎離之明。所以爲貞。能貞則亨而吉矣。

彖曰旅小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉

以六居五。柔得中乎外也。柔麗于上下之剛。故曰順乎剛。下艮爲止。上離爲明。麗亦離也。止而麗乎明。與說而麗乎明同。柔得中。則不取辱。順乎剛。則不招禍。止則自无妄動之失。明則洞識時措之宜。四者處旅之正道。是以小亨貞吉也。曰時義。而贊其大者。旅之時最難處。旅之義亦難盡。象小其亨。而傳大其時義者。大其處旅之道也。與豫隨姤同。

象曰山上有火。旅。君子以明愼用刑而不留獄

火以爐竈爲宅。火在山上。則野燒之暫。猶旅寓耳。故名曰旅。離虛爲明。艮止爲愼。故君子體之以明愼用

刑。不留者。不使久留于其中也。用刑必貴于明。然明者不必愼。愼者多留獄。取象于旅。言獄者人之所旅。斷不可或有留也

初六。旅瑣瑣。斯其所取災

瑣小也。艮爲小石。初爻變成兩離。小而又小。故曰瑣瑣。言羈旅之中。較量財用之毫末。其細已甚也。斯此也。以此瑣瑣招人輕侮。乃其自取之災。而非外來也。艮爲手。故象取。應離變離皆伏坎。坎爲災眚。故象災。旅最下而瑣瑣取災。最上而焚巢致凶。故必如象傳之柔中順剛。止而麗明。乃爲盡善。

象曰旅瑣瑣志窮災也

變離伏坎故曰志豐之窮大覆而成旅在初與豐反故曰窮志窮者內止而不能有行也伏坎故言災離爲天火亦謂之災豐上遠乎二其明窮于外動旅初遠乎五其明窮于內止故以爲自取之災

六二旅卽次懷其資得童僕貞

卽就也次舍也艮爲門爲廬舍二在艮止之中故象卽次謂居之而安也資者財也旅中之所資用互巽近市利故象懷資小曰童長曰僕艮爲少男之象貞者處和得位艮爲閽寺艮陽附以二陰二柔依止體而得正童僕貞之象也資其力故言得二卽次而安則初之在道而窮可知矣

象曰得童僕貞終无尤也

无尤兼卽次懷資論之曰終者謂三之艮陽也陽居陽位故曰貞得童僕而貞則卽次懷資皆无意外之尤故上二句不釋

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

艮爲廬舍上接離火而互巽風風火合于廬上故焚其次三變成坤坤則非艮男矣坤爲喪故其象雖有次而焚有童僕而喪也貞者三爻以陽居陽也然焚次喪童雖正亦厲蓋九三之爻全與二反二以柔得中而三過剛不中是以二卽次而三焚二得童僕而三喪二之貞无尤而三之貞有厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

下謂二陰卽童僕也自二視三則二中正而三爲童僕自三視二則三陽剛而二陰爲下也易象之不可爲典要如是視下之童僕如旅人則童僕亦視上如旅人矣其義當喪又何咎焉接離故傷于焚變坤故失于喪

九四旅于處得其資斧我心不快

處者居也息也卽次者就于館舍已得所安在艮廬中象于處則行而暫就棲息在艮廬外象也艮土性止離火性動故處與次不同資者財貨之類斧則用以防身之器也皆旅之不可无者下互巽木上互兌金木貫于金亦斧之象旅處則非三之焚次得資斧則非三之喪矣離伏坎變互坎不快之象九四以陽居陰在艮廬外艮山非平坦之地故象傳云未得位互兌巽金木變爲重艮有再闢廬舍之象再闢則不安其舊勞苦甚矣得資加斧以自防所謂戒心也豈能安樂以自快乎

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

在旅以卽次爲得位處未得位則知所處之未安矣旣云得資斧又以爲心未快者得其位則心快但得資斧則防患之心自不如安居之心爲快也全爻皆未得位之象變坎故言心

六五射雉一矢亡終以譽命

離爲雉伏坎故象矢爻未變則雉矢兩象變乾則有雉飛矢亡之象兌爲口爲悅以口悅人譽之象也下卦伏兌故曰譽命猶令也互巽爲命以用也言用此譽以命于所應之二也解二坎中陽故曰得矢旅五

離中虛故曰矢亡

象曰終以譽命上逮也

上卽五也五居上體對下二言之逮及也自五命之而二得之故曰上逮此旅卦主爻所謂柔得中乎外而順乎剛也此曰終以譽命故六二象傳亦曰終无尤兩終字相應從艮象出則止而麗明之義亦該

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離爲鳥爲木科上稿變震亦爲木而上位極高在巽木上故象巢離爲火互巽爲風鳥居木上而遇火鼓以巽風火然風烈焚巢之象上亢高而不能安處旅人窮極之象也人指九三三爲人位上九應于三故曰旅人先笑者互兌說而兌爲口笑象也上九變而震動焚巢成小過災眚之凶豈不號咷故先笑後號咷也无資可懷无衞可守欲止无地欲行无資其凶甚矣離爲牛此與大壯喪羊象同易卽場田畔地也震爲大塗故象易旅道貴在柔順中正三陽爻皆失之而最亢者上九也故其象凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上者過于高亢之意宜其不得所安而致焚也妄

自高大者人必不肯規諫之故終莫之聞而喪牛不可復得也變震動故喪牛伏坎爲耳離故象莫聞

周易象翼集解卷七

男榕椈楙棠榆 孫承煦熙 校字

周易衷翼集解卷八

周易下經　　　　洋梁汪澤容川纂述

☴☴巽下巽上

序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也旅中親寡非巽順則不相容巽所以次旅一陰伏于二陽之下陰入于陽故名巽巽爲風風遇物而无不入巽之義也雜卦云兌見而巽伏也葢巽卦九五一爻直言所伏震象非徒兌陰外見巽陰內伏云也驚蟄之節以雷得名出乎震也清明之節以風得名齊乎巽也

巽小亨利有攸往利見大人

陰爲小一陰伏而比于陽陰陽相得其道必亨但曰小亨者以一陰爲之主也惟亨故利往利見大人指二五中正之剛也二五皆人位互離有見象震之亨亨于得復曰來復坤體故也巽之亨亨于施彖象傳皆曰命乾體故也觀傳言剛巽志行柔順乎剛蓋以剛爲用巽之主而以柔爲成巽之主也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

重巽上下兩巽也申者丁寧重複也巽覆兌口向下一陰交于乾初若天之命自上而下賦物者故曰命重命故象申剛巽乎中正謂二中而五且正也以剛巽柔居二五中正之位不暴急以忤物則命不下格而志可行初四柔在卦下各順二五之剛所以无有違逆而教命得申也故統舉卦辭而用是以二字貫之利往利見皆即小亨之事也惟柔順剛是以利往惟剛巽志行是以利見

象曰隨風巽君子以申命行事

隨者相繼之義前風行而後風隨之也申命即隨風之象巽主教命觀之省方觀民設教姤之施命誥四

方皆主巽也申命者所以致其戒于行事之先行事者所以踐其言于申命之後

初六進退利武人之貞

巽爲進退其象也變乾剛故曰武人履六三變乾亦曰武人皆陰居陽位不得其正變乾則貞矣故曰利武人之貞如云利陽剛之正也初以陰居巽下過于卑巽而中存狐疑剛果不足故有進退之象必如武人之貞則有以矯夫柔懦之偏而濟所不及貞固自足幹事得其宜矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

兩可不決之謂疑。一定不亂之謂治。方寸亂則疑。故有進退。中有主則治。故果于行。疑卽乾或之者。疑之之疑。治卽乾元用九天下治之治也。此卦多言志。以巽陰雖在初。必由坤體中出。故彖傳曰志行。三曰志窮。而初爻更兩言之。一正一反。初幾尤不可忽也

九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。

巽爲木。初陰在下。二陽在上。牀之象也。故剝亦象牀。巽性伏。九二无應于上而比初。心在于下。故曰牀下。此正彖傳剛巽之爻。言巽在牀下者。以喻近也。史掌卜筮。史巫者善卜吉凶之巫也。男曰覡。女曰巫。巽長

女。故象巫。互兌爲巫。爲口舌。爲毀爲附。紛若之象。紛者。繽紛雜亂之貌。若。語助。巫者擊鼓擊缶。婆娑其舞。故曰紛若。言其狀不安寧也。初陰居陽。二陽居陰。均之過于卑巽。故初繫以武人之貞。欲其直前勇敢。而比於男子之武。二繫以史巫之紛。欲其抖擻奮發。而同於女巫之紛。皆以爲卑巽昜也。牀下者過於卑巽。史巫紛若。則誠意可通神明。過亦不爲過矣。故吉而无咎。

象曰。紛若之吉。得中也。

得中者。位在中。而所處之事亦得其中。不至過于卑巽也。過而不過。獲其吉矣。尙復何咎

九三。頻巽。吝。

頻。數也。三在兩巽相接之間。一巽盡而一巽來。故象頻巽。曰頻巽。則其中有不巽而頻失者矣。頻巽與頻復相類。而正不同。復三柔而不中。勉爲初剛而頻失。然頻復則終于能復也。巽三剛而不中。勉爲初柔而頻失。然頻巽必終于不巽也。故曰吝。故曰志窮。

象曰。頻巽之吝。志窮也。

九三以剛而居剛乘剛。本不能巽者。志窮。言心雖欲巽而不得巽也。頻巽卽進退之象。振作之氣不足。在

下卦之終。故曰窮。

六四。悔亡。田獲三品。

陰柔无應。承乘皆剛。宜有悔也。而以陰居陰。得巽之正。又居上體之下。居上而能下。故悔可亡。互離爲戈兵。巽伏震。震爲動。戈兵震動。田獵之象。三品者。初巽爲雞。二互兌爲羊。三互離爲雉也。一曰。三品。一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。六四爲巽正位。變乾而上下應之。故悔亡而田獲三品。

象曰。田獲三品。有功也。

獲故稱功。言有功。則非特悔亡而已。八卦正位。巽在

四。此正剛巽乎中正而志行柔皆順剛之爻。視初則居高當位。近承九五。有行事之實者。故初利武人之貞。此則纘武功之成。蓋質雖柔而能以剛克者也。

九五貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日吉。

巽者陰凝之始。日月相見以十五六日望後微陰始見於辛。庚則月朔明生震之象。於巽辛言震庚。巽伏震也。故雜卦言巽伏。不特處卦下為伏。即隨所在而亦當察其伏也。九五乃中正巽柔之剛陽。巽乎陰。故陰順乎陽。易只陰陽遷轉變動不居。雖論一爻。而承

乘應變隨時而變易。故謂之易。此爻變為蠱。故與蠱卦同辭。乾成于甲。震成于庚。甲者十干之首。事之端也。非既終何有始庚者。十干之過中。事之當更者也。非无初何用更。就變更時計其前後。故謂之无初有終。无初者坤象在晦。故謂之先庚。有終者。震兌明見故謂之後庚。在爻象。初之无從巽陰托始而來。在伏象。初之无則從坤陰全盛而出矣。于陰始而言伏象之陽始。易貴陽也。九五居中得位。故曰貞吉。无應宜有悔。然比于四柔。剛巽乎中正而柔順。故悔亡也。先三後三。即是申命行事。即是巽之貞處。

象曰。九五之吉。位正中也。

以九居五。位乎正中。言中則初與終皆該矣。巽本陰初陽終之卦。而五爻乃在其中。若言伏震之象。坤之无初在前。兌之有終在後。而震亦適當其中。故曰位正中。所以為貞吉。而為申命之主也。

上九巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

巽近市利三倍。資象。巽本覆兌金。又互兌互離為戈兵。皆斧象。上處亢極窮而返下。故亦有巽在牀下之象。二言牀下而五不言者。先庚後庚。固非紛若之可比也。上言牀下而三不言者。頻失頻巽。未至資斧之

全喪也。爻變坎為盜。故喪其資。離兌之斧。皆互在下。而不相管攝。故喪其斧。貞者巽本美德也。喪其資斧。則失夫剛斷之具。雖正亦凶矣。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

上窮者指上之時位言也。上爻變為井。井而巽。則上出不窮。巽而井。則牀掩為幕。故曰上窮。正乎凶。即貞凶。蓋設為疑詞以決之也。

䷹ 兌下兌上

序卦巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。凡物兩不相入。情必不說。相入則相說矣。兌所以次

巽兌之說與咸之感同有心而感之其感必淺有言而說之其說不誠故无心之感所以爲咸无言之說所以爲兌

兌亨利貞

兌說也兌口向外喜說之見于外也說則亨矣故爲亨而妄說不可以不戒也曰利則說之得其宜曰貞則說之歸于正蓋二五剛中則中心誠實三上柔外則接物和柔故有亨利貞之三德乾具四德而兌列八卦之終但繫亨利貞明元之一德惟乾有之坤則承乾而亦全具者也六子則但得亨以後耳然艮以

止爲義并亨亦不繫餘則但有亨耳上經終離而離言利貞亨下經後兌而兌言亨利貞皆以見元之一德不能有也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

中猶內也初二四五皆在卦內對三上在外爲主者言又不獨二五也剛中而柔外言外固柔說中則剛介所以亨也不釋亨者說則亨可見矣說以利貞即亨利貞也兌之二陽乾體也一爲坤柔順德也以坤柔附乾剛上故曰順天二五皆人位而上附以坤陰故曰應人曰順曰應所以亨利貞也陽君陰民陰爲兌主故言民平時之說未足爲難惟勞苦患難中始見眞說聖人以此先之故使之任勞苦而不辭赴患難而不畏也兩忘字即是勸字眞詮勸其民與民自勸相去遠矣故贊其大

象曰麗澤兌君子以朋友講習

同門曰朋同志曰友兌之象兩口對者也坎水而塞其下流故象澤兩澤相麗互相滋益故有朋友講習之象講者講其所未明講多則義理明矣習者習其

所未熟習久則踐履熟矣講主知習主行講兌象習重兌象

初九和兌吉

和與中庸中節之和同初陽在下上无係應陽剛則无邪媚之嫌居下則无躁動之念无應則无私係之累蓋卦之六爻惟初不比陰柔爲說道之最善是以吉也

象曰和兌之吉行未疑也

初變坎爲狐疑未疑言未變之象爻主未行時說此傳言行仍在未行耳上六引兌曰未光則必疑可知

行未疑者蓋和說在內无乖戾之私得性情之正未行而无疑者故卽行而亦未疑也

九二孚兌吉悔亡

剛中爲孚居陰而承比于陰爲悔然九二以剛中之德孚信內充雖比于陰而自守不失其正蓋以孚爲說人不得而妄說之所謂和而不同者也故吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

信卽孚也心之所存者爲志剛中自守以孚爲說則信乃其志之所存故曰信志此與革四辭同而異義

革言人信此言已信初去三遠不特志可信而行亦未涉于可疑二近比三雖不免行似可疑而志則可信

六三來兌凶

來者自外之稱三居內體故曰來兌本乾體坤陰自外來交于乾而三爻居兩兌之間與上兌相接承以容說凡外物之可說者皆感之而來故爲凶也

象曰來兌之凶位不當也

以柔居剛而不中正在上下二兌之間又承之以陰柔故曰位不當

九四商兌未寧介疾有喜

商度也互巽不果故象商九剛四柔上承九五下比六三從五正也說三邪也位當心腹之爻而居上下往來之交故有商兌未寧之象兩間曰介分限也故人守節亦謂之介商者四之位也介者九之德也變坎爲疾四比于三故曰介疾有喜者得位而承五故疾去而有喜也

象曰九四之喜有慶也

陽稱慶九四以陽處說終致有喜故云九四之喜而商兌介疾俱不待釋而自明矣

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽也二五皆中皆言孚然二之孚曰吉悔亡五之孚曰剝有厲何也二處下位有孚在中則雖比于三而已志可信三柔不得而妄說之五位居尊密比上六上爲說之極若狃于所說則內可蠱惑其心志外可壅蔽其政令國事日漸亂矣故直曰孚于剝而象傳亦特以位釋之也有厲者事固可危而心亦能危之也惟剛中正乃能危之如舜之聖猶畏巧言令色所謂其危乃光者也

象曰孚于剝位正當也

居尊比陰爲陰所剝與履五夬履同蓋其位在五所以言夬言剝然履五健體和之爲難故危在夬兌五說體人之最易故危在孚皆其位當如是也

上六引兌。

引者開弓也心志專一之意與萃二引吉同互離伏坎爲弓故象引萃六二變坎故亦曰引又以謂專于說五此來氏知德說也本義以爲引下二陽虞氏翻曰无應乘應動應巽爲繩伏艮爲手應在三故引兌按象傳未光之釋似以引三爲是三互離本宜有光然離之光明乃在上下二陽三乃陰之質也應于離陰故曰未光上與三同陰兩說相引故爲引兌

象曰上六引兌未光也

未光者私而不公也上而爲六以陰引陰安得有光觀三之爲來則上之引者乃窮極而返矣故併言上六引兌以見兩陰相引而爲說則心術行事皆必入于曖昧而未有光明正大之概矣未光者離陰象也

坎下巽上

序卦兌者說也說而後散之故受之以渙人之氣憂則結而說則散渙所以次兌也巽上坎下風行水上水遇風而離披解散渙之象也

渙亨王假有廟利涉大川利貞。

坎伏離日王象互艮爲門闕坎爲宮又爲隱伏故象廟假至也先言亨而後言假因其渙而聚之坎陽凝于中之象也巽舟坎水互震爲動風動舟于水上利涉大川之象假有廟者言至誠以聚天下之心涉大川者言冒險以濟天下之艱利貞卦之德也聚所當聚而行所當行故利而貞觀傳不釋利貞故知義該于上非戒詞也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

剛來者言坎陽居下卦之中坎爲通故不窮即心亨之義假廟之象所由出也柔得位乎外者柔居四爲巽主也上同五剛以爲用則可以及遠利涉之象所由出也下卦主坎之剛上卦主巽之柔即用九用六之義也王乃在中者在象則坎陽居二在坤之中而王者之精神與祖考相爲感格乃其身在中而至誠亦渾然在中也乘木者巽伏震木在水上動于下而風運之濟險有具故有利涉之功十三卦舟楫之利獨取諸渙蓋以此也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟。

風行水上波瀾必作乃振蕩離散不寧之時王者求以合其散惟反諸本始享帝立廟以明天人之本蓋風者无微不入神者无所不在收其渙所以爲在中也

初六用拯馬壯吉

坎爲亟心之馬坎陽居中非少非老故象馬壯當渙之初未至離披之甚故可用拯然陰柔之才不足以濟得九二剛中有可濟之具者比而順之托以濟難是猶拯急難而得馬壯易于避去者也未至危劇而辨之于早所以爲吉

象曰初六之吉順也

初承于二故能順順者柔之性也初陰附二陽相得而順故直曰初六之吉

九二渙奔其机悔亡

坎爲亟心互震足皆奔象机用以憑者互震木應巽木机象震爲足艮肱據之憑机之象奔机者行歸于中而得所據以爲安也在坎陷之中動而得安故悔可亡

象曰奔其机得願也

以陽剛來居二二安靜之位也惟安靜者能一天下之動五與王居于上而二奔其机于下得其所安則得其所願也既得願則悔亡

六三渙其躬无悔

此爻正與巽風相接風行水上惟此最爲親切故曰渙躬三居坎而在險外得上九正應有援能不私己而奮不顧身可謂有濟渙之志矣故雖質本陰柔而有應在上渙所當渙自可无悔二以陽而在險中悔亡者有悔而亡也三雖陰而在險外无悔者本无所悔也

象曰渙其躬志在外也

外外卦謂上九也志在外之上九爲其有濟渙之才也然對躬而言自躬以往皆外也惟其志在外之渙所以不恤其躬之渙也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

坤三爻稱羣否二之四離其羣侶故象渙其羣四得位而承尊大公无我故元吉與坤五稱元吉同變乾也故象傳曰光大大者變乾光者互離也互艮山故稱丘有丘者亂羣散則土皆所有開國之時必有封建也夷平等也爻无應故曰匪夷言非平等人思慮之所及也陰在坤中皆爲等夷今得位乎外則非等

夷所料及者位在四爻屬坎離之爻故言思

象曰渙其羣元吉光大也

但釋渙羣元吉則知有丘句仍卽渙羣之義匪夷句仍卽元吉之象矣凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也无一毫之私則光明正大自能渙羣有丘而致元吉之象匪夷所思矣光者離之明大者乾之覆也

九五渙汗其大號渙句**王居无咎**

上卦巽風以散之下卦坎水汗之象也巽覆兌口向下互艮亦伏兌號象陽稱大故曰大號五君位又應坎伏離日故象王散人之疾而使之愈者汗也解天

下之難而使之安者號令也大號如武成諸篇是也互艮故言居凡爻二五皆中居靜而不動者也況互艮止又靜象此爻第二渙字當一讀依象傳王居无咎另自爲句如云渙汗其大號則雖當渙時王者居之自无咎也蓋王者正位于上以天下爲一身凡大命令之下大財用之發以散則爲和風以潤則爲甘雨如人之汗從心而液四肢百體无不霑透自足以通上下之壅塞回周身之元氣矣然非正其位不能及此故直係之曰王居无咎

象曰王居无咎正位也

但釋王居則知不連渙字而渙汗大號皆王居正位之所有事矣王位正于上而人心知所歸往而天下定于一所以爲濟渙之主也

上九渙其血句**去逖出**句**无咎**

依象傳渙其血句應坎變亦坎坎爲血卦渙其血者渙散其傷害之血也去避去也逖遠也出脫出也三者皆遠害之意故象傳云遠害此爻去下坎最遠雖變亦爲坎而處窮極變革之際有出險之道故可无咎

象曰渙其血遠害也

遠害卽去逖出之義上九雖與三應然去而不來逖而不比出而不入超處渙上故可遠坎險之害也

䷻ 兌下坎上

序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散無以節之不能復收節所以次渙也爲卦下兌上坎澤上有水容之有限而滿則必溢故當有以節之外陷內說中互震艮說在陷中震行艮止皆有限而止之象故爲節

節亨苦節不可貞

兌柔坎剛剛柔相半而坎剛得中故亨五行以甘爲

正味稼穡作甘中央土也若炎上作苦未免有偏則不可守以爲常故不可貞坎伏離故曰苦陳仲子之不食許行之並耕泄柳之閉門皆不可貞者也故曰中庸其至

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

坎主剛兌主柔剛外柔內剛柔分也三之柔不中五之剛得中故亨節坎之心亨上過中則爲苦苦節不可貞者以其道已窮也苦者甘之反故窮者亨之反

也兌說坎險中互震行說以行險則雖遇阻塞難行之時而出之以安適說則不苦而行亦不窮也當位者九五也八卦正位坎在五中正者坎五之中正也坎爲通說行三句申上剛柔分剛得中之意以明五剛中正之妙用天地以下則又推廣言之以見節有必亨之義天地以陰陽剛柔爲節故分至啓閉朔望晦弦四時不忒泰之五故乾天坤地四時象備也制法制度則也分寸尺丈引五度皆節以十坤土數也坤爲財爲民王者以制度爲節用之有道役之有時故不傷財害民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水虛則納之滿則泄之水以澤爲節也宮室器用衣服有多寡之數隆殺之等貴賤上下之不同則爲制得于中者爲德發于外者爲行人之才分有大小故任事有長短議其德行之等差而任用得宜以慎重名器亦節之道也坎爲矯揉故象制兌爲口舌故象議

初九不出戶庭无咎

互艮爲門門在外戶在內初二兩爻均在互艮之下故二象門初象戶門內戶外曰庭艮互于三四五故

初與二皆不出兌之初爻坎水而塞其下流也坎險在應本爻又變坎艮見險能止皆不出象初九之不出知節之時而能極其慎密不稍妄動是以无咎也

象曰不出戶庭知通塞也

坎爲通初則兌塞坎下流者也變伏離明故曰知知時之在塞而不妄求所以无咎言知塞而兼言知通非一于止者也若二之失時極則但塞而不知通矣

九二不出門庭凶

以陽居陰雖中无應而艮止門庭之象皆在前故亦不出然二互震動且在兌澤中宜有蓄洩之道而閉

塞不出失時之宜此則視初爲不知通者故其象凶
蓋初爲兌始酉後可閉戸宴息二爲震始卯後宜闢
戸有爲故不出象同而吉凶迥異也

象曰不出門庭失時極也

時卽通塞之時初時當塞故不出无咎二時當通故
不出而凶初以不出戸庭爲知塞而二以不出門庭
爲不知通二居兌中有坎之通當通而不通則塞塞
甚而必將潰其節矣所以爲失時之極

六三不節若則嗟若无咎

三居兌說之極而在互震之中說極而動故爲不節

兌爲口上接坎爲加憂說極生悲故有嗟象震爲音
聲三動體爲坎涕淚出目亦嗟象然三雖互震而亦
互艮以其說極而在動也故爲不節用不節則傷財
情不節則敗度矣然動而能止故曰則嗟則者改過
之速也能自嗟其不節而速于改悔其誰咎之故猶
可以无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

繫辭曰无咎者善補過也諸卦爻辭言无咎者九十
有九皆補過之辭傳言又誰咎者三此卦與同人解
也然解之爻辭本未有无咎之文此當與同人同義
如云不節而卽能自嗟人亦豈復有咎之者其爲无
咎亦仍補過之訓也

六四安節亨

安者順也對勉強而言之六四以柔得正順承于五
而互艮止凡其制節謹度皆循成法而安行非強爲
節者也居坎之下承下流而位柔正安瀾之象也故
亨亨者坎陽之亨卽爲中正以通四因順承之而見
也

象曰安節之亨承上道也

上謂九五中正之通在五水之源也四近而承之能

以通行爲道是承水之源而布之于流者也

九五甘節吉往有尚

爻變坤土其數五土稼穡作甘在兌口上而人皆甘
說之故象甘節此爲坎心亨之爻甘則中心之恬適
也節而稱甘節之盡善盡美者故吉往有尚節坎行
有尚也水性就下此坎陽居中則未往而逆計之知
其行而必有功也以九居五五爲坎主泉源必甘行
而不窮所謂當位以節中正以通者也

象曰甘節之吉居位中也

居位之中則中正而當位矣節以中爲貴六三有不

節之嗟。上六有苦節之凶。皆不中也。九五之甘節而吉者。以居位中。故无過无不及也。

上六。苦節。貞凶。悔亡。

坎伏離。上居卦極炎上作苦故曰苦節。爻變成中孚大象離。此居最上。亦火炎作苦之象貞凶者。雖貞必凶。故象云不可貞也蓋節不能甘。而至于苦。苦者必貞苦而貞則亦必凶凶者必悔而貞則悔亡也。爻辭六字只是一義故傳釋之曰道窮。

象曰。苦節貞凶。其道窮也。

乘陽于上。无應于下。節之已窮者也故曰道窮道即

貞之道窮者通之反也既窮則當有變通之義。此爻在中正以通之外。為節道之窮孤臣孽子寡婦之所遭者而行皆必貞雖凶而无悔者。以道在已窮。无可悔也悔亡義已包在貞凶內。故二字不待釋

䷼ 兌下巽上

序卦節而信之。故受之以中孚。節者。為之制節。使其可用。上能信守之。下能信從之。節而信之之謂也。中孚所以次節。為卦澤上有風。風行澤上。而感于水中。感者震之動也。二陰在內。四陽在外。而二五之陽得中。以二體言為中實。以六爻言為中虛。中虛信之本。

中實信之質。皆孚之象。又諭以應上巽以順下。孚之義也。中孚大象離。內陰外陽象中柔外剛之卵。時則卵孚而雛出。小過大象坎。二陽象體。四陰象翼。時則雛出而欲飛矣。上經頤大過。二陰二陽在外。氣分也下經中孚小過。二陰二陽在內。氣合也。潛老曰。上經以頤大過坎離終。每卦合七卦。少陽數也。下經以中孚小過既未終。每卦合八卦。少陰數也

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

孚信也。巽為風為魚。兌為澤豚魚生于大澤之中。風起則拜見則風必至。最不失信。鶴知秋。雞知旦。皆信

物。故卦爻皆取象焉。巽為木。木在澤上。外實中虛。舟楫之象故曰利涉大川。陽實而得中。乾之利也。陰虛而居中。坤之貞也。為中孚之利貞。象傳故云中孚以利貞。非有戒詞。程子曰。存于中為孚。見于事為信。朱子語類云。中虛是無事時。虛而無物。故曰中虛。自中虛中發出來。皆是實理。所以曰中實。又云。一念之間中無私主。便謂之虛。事皆不妄。便謂之實。不是兩件事。

象曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛

中孚以利貞乃應乎天也

二柔在內于全體爲中虛二剛得上下卦之中于三體爲中實虛則內欲不萌實則外誘不入此中孚本體象也說而巽上下一串說上以至誠巽下則上信于下下以至誠說上則下信于上上下交信所以爲孚化邦者言孚之徧化邦國而非一人一事也及至也信及豚魚則誠信出于自然而非有矯強如從木立信之爲所以爲吉非謂信可感而見信于豚魚也兌下巽上外實內虛有乘木舟虛之象本至誠以涉險如乘巽木之虛舟以涉兌澤之上無沉溺之患故

涉大川而利也乾之利貞自元而亨也中孚以利貞則由中之至誠而出與乾元之變化各正原于一元者相合故曰應乎天蓋天道不容僞而中孚以利貞乃實應之所謂誠者天之道也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

兌爲口舌議象巽爲不果緩象司寇聽之三公聽之王聽之議獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩死也議者求其入中之出緩者求其死中之生大象言用刑者六皆有雷火明威之義而明則无時不然威則有時當止噬嗑火雷也豐雷火也旅與賁皆艮覆震亦雷火也解則上雷而互火此則大象火而互雷也以離火之明乃能得其情而刑不濫而匪震之動亦无以致其決然非艮以止之或恐輕于用刑故賁則明无敢折旅則慎而不留至於解之赦有則動而沛雨澤之恩中孚議緩則明而協動止之宜聖人因文王噬嗑彖辭用獄一語闡著各義于六卦之中而五刑之屬三千與夫後世獄情之變以及聖帝明王欽恤之意皆該其中即象垂教忠厚惻怛之仁如此

初九虞吉有他不燕

虞祭名思也葬後最初之祭思之極切是信發于中祭之最初竭誠者故以象中孚之初爻他者對己而言在人者也初陽四陰相應者乃易之常例而在中孚則以由中出者爲孚必盡思以竭己之誠信不以他應而紛也故云有他不燕燕安也此爻本象只虞吉二字周公恐人泥于應四復以有他不燕明之觀象傳直云初九虞吉不釋有他句而釋四曰絕類上也以四承五則其不與初應益明矣

象曰初九虞吉志未變也

爻變坎故言志在初象虞天眞自發故曰未變言實

心之不失若孺慕然也有他則志變矣言未變故有
他句不待釋

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

大象離爲雉變震互亦震爲鵠皆飛鳥也不言雉鵠而言鶴鶴知信也鶴以霜降則鳴兌爲正秋故以鶴象之中孚伏小過之遺音兌爲口鳴象故謙豫二卦象小過者皆言鳴在陰者鶴行依洲渚不集林木九居陰爻二處二陰之下皆在陰之象也易中凡言子皆初之象好爵謂懿德即孟子云天爵也陽德居中

故象之子爾皆指初爻九二剛中无應而初與同德故有鶴鳴子和我爵爾靡之象靡同縻言其子則不出戶庭言爾我則不踰同類蓋修德于家而不求遠聞者故繫辭兩言居室之邇者然後推廣言之則知初比二爲邇矣若云應五則爾我之稱已不可施況于其子全無當于觀象繫辭之義矣

象曰其子和之中心願也

初二同德鶴之鳴由中而發子之和亦根心而應願出于中心乃孚之至荀子所謂同焉者合類焉者應也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

爻當風澤之交三四之陰各爲卦主金木異性相對而不相比故曰得敵巽此退不果有作止之象互震爲聲鼓象艮爲止罷象大象離目變亦互離伏坎憂泣象兌爲口爲巫歌象震說而動或鼓矣遇巽不果又互艮止則或罷離目伏坎水或泣矣乃不果泣而處兌口之震動則或歌皆中心搖搖不能自信之象也蓋以三互震而鼓以四互艮而罷巽入而伏者泣兌說而見者歌在兩卦上下之交處不當位故兼取此象以爲不信者戒也

象曰或鼓或罷位不當也

以陰居陽在兌之極而上與巽接故曰位不當三位既不當而又敵于四中无定主故有此象四象傳曰絕類上則四之不與三敵不與初應又可見矣

六四月幾望馬匹亡无咎

大象離伏坎月卦畫具巽兌震艮四象爻一變爲乾而巽震艮三象不見止有兌而互離兌乃趨望之候而離者日光望則月受日光而盈也故象幾望幾近也震爲馬爻變互離牛不成震馬故馬亡匹配也巽兌兩陰合而配爲震馬變則馬之配者不見是馬之

匹亡也月取坎象受日光也而巽兌亦言月者如小
畜之上盡之先甲後甲巽之先庚後庚歸妹之五以
其震伏巽兌覆巽故皆言月邵子于巽陰初生指爲
月窟謂陰體方萌耳日之光出入于月有進有退有
微有盛如卦爻之陰陽有初有中有上也此卦象有
震兌正陽光進而就盈之時至純乾則正望之月矣
在兌而未至純乾故曰幾望又兌爲陰終巽爲陰始
中間正有乾在望之象也馬匹亡與月幾望只是一
義象之于月則望者尚未來象之于馬則亡者爲已
過蓋兌象見則震象沒耳无咎者幾于望而亡其匹

心事光明之象也

象曰馬匹亡絕類上也

類謂三俱陰爻故類也三兼四而爲象曰得敵四承
五而變乾曰匹亡匹猶敵即類也匹亡得敵事相反
也故曰絕坤以喪朋爲有慶中孚之四以絕類爲无
咎言上者謂與上合乾不與下卦親也

九五有孚攣如无咎

諸爻不言孚獨言于五九五中孚之主所謂孚乃化
邦者也陽剛中正以居尊位以至誠至信之心發于
中而通于下无有私應而天下之人心皆固結攣如
而不可解是上下內外悉以誠信相通合中孚一卦
之全體而不偏係于一爻者也與小畜之九五同但
彼主于君臣相畜而此主于上下相孚耳巽繩長手
故象攣无咎者上下交孚而德業成也

象曰有孚攣如位正當也

剛健中正所以有孚位之正也爲孚之主孚至攣如
位之當也與履兌五爻象傳語同義異彼爻皆有厲
此爻則无咎也

上九翰音登于天貞凶

巽爲雞禮記雞曰翰音柔其毛剛其翰翰羽翮也雞

欲鳴必振其羽翮而後出聲故曰翰音震爲音與震
應又伏小過之遺音故二象鶴鳴而上象翰音也天
將曉雞則鳴不爽其信有中孚之象巽爲高上爻天
位巽高上極風體飛揚登天之象言音飛而實不從
也以音爲登即聲聞過情之謂二爲兌澤故曰在陰
上爲巽風故曰登天孚于中則鶴鳴子和飾于外則
翰音登天而已音可執而天可登乎虛華外揚中實
內喪故雖貞亦凶

象曰翰音登于天何可長也

聲音過耳即滅本不可長翰音登天不過天明一時

而已登天本言位何可長則言時時不可長則位亦非其位矣甚言虛聲无實之不可也。

☶艮下
☳震上

序卦有其信者必行之故受之以小過。有信而必行。雖過亦中。矯世勵俗必有小過之處乃可適中。小過所以繼中孚也震上艮下四陰在外二陽在內陰多于陽小者之過也陽主發散而大過四陽在中陰主收藏而小過四陰在外故皆以爲過而于其陰陽名大小也

小過亨利貞可小事不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。

小陰也陰過于陽故爲小過。既過何以亨陽在陰而亨也卽坎陽心亨之義雖病乎陰而仍主乎陽惟二陽陷于盛陰之中但爲小者之亨耳曰亨利貞者能亨則自利而貞也卽行過恭三者之謂彖傳所由曰過以利貞與時行也蓋卦之二五皆以柔得中。三四之剛則不中而失位故有可小事不可大事之象。中孚大象離離爲雉飛鳥也小過大象坎坎見則離伏是鳥已飛過只遺之音耳以卦體言二陽在內爲鳥身四陰在外象鳥翼互兌爲口遺音之象也飛鳥遺音哀以求處上則无所適下則得所安故不宜上而宜下就卦象論之四陽爲震之主上二陰違而去之三陽爲艮之主下二陰趨而承之在上陰則爲乘陽故不宜上在下陰則爲順陽故宜下大吉此上逆下順之象也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

在卦象陰過于陽在外而得可爲之位故小者過而

亨在事有失之于偏而矯其失者必小有所過然後偏者反于中以小過而反于中則其用不窮而亨矣利貞亦亨中之事既過而猶然利貞以其與時行而无拂也柔得中二五也是以小事吉剛不中三四也而四又失位是以不可大事也卦體內實外虛飛鳥之象飛鳥遺之音不宜上宜下大吉乃其音也鳥上飛則逆下飛則順鳥自知而自言之以象乘陽爲逆承陽爲順耳彖辭設爲鳥言而傳以順逆之理明之則不宜上而宜下小之過卽柔之中矣

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎

喪用過乎儉

雷出乎地發聲每大至于山上則漸斂而微東坡所謂山頭只作嬰兒看者此小過之象也行喪用皆見于動震象恭哀儉必止于節艮象人情于恭哀儉多有不及必過之而後中過恭過哀過儉即象宜下之義三者皆事之當過者也過其當過則過而中矣

初六飛鳥以凶

初上二爻陰過而不得中在于陰外象鳥翅之末故皆言飛鳥初位在艮下而應于九四之震當止而飛以飛致凶者也故曰飛鳥以凶失乎所當止之位而

乖乎不宜上之義言以凶者乃初六之自以也

象曰飛鳥以凶不可如何也

自納于凶孽由己作无可用力以爲拯救故曰不可如何

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

祖妣即陰陽之象震艮皆一君二民陽君陰民而坤曰臣道亦君臣之象三四陽爻皆居二上二越三四而應五故曰過其祖遇其妣妣者祖姑也古者孫婦祔于祖姑二五皆陰故取妣婦之象陽爲君二在陽下故曰不及其君五君二臣二乃順守臣位故曰遇其臣兼言過不及者二爻位得中也故六爻以陽應陰皆曰弗過大者本不及也以陰應陽則曰過之小者本過也遇者爻變巽互乾乾與巽遇也四以震變坤震與坤遇上以震變離震與離遇皆先天圖相比卦也六二柔順中正以陰遇陰承陽而不抗乎陽過而不過所以无咎即下順之義也爲小過最善之爻

象曰不及其君臣不可過也

二本臣位四陰皆欲過而二獨順處臣位不及其君以臣之分當處下而不可過也即宜下之義

九三弗過防之從或戕之凶

三與四皆陽而本卦陰過于陽故兩爻皆曰弗過防之者防備陰邪之爲害也尤三以剛居剛是能以剛正自處者而二上之陰相與比應當知邪正不能兩立思患而豫防之乃可无害若以其順應而傾心從之則或終至戕害而凶矣艮一陽橫亘于上防止之象互巽入從象兌毀戕象

象曰從或戕之凶如何也

凶如何者言其凶之甚莫可以名狀也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

三四皆曰弗過然三在止體四在動體變皆坤順故

有四往三從之象不當位宜有咎矣而以剛居柔
得小過時行過乎恭之義故无咎也弗過于陰而陽
性上行遇五之二故曰遇之往者往而從陰也永貞
者貞固之心長不相違也四五相比陽乃往而從陰
終至危厲所以必戒而勿以爲陰陽相得可長之道
而用之也三四兩爻同剛弗過亦同而三凶四无咎
者三過剛而四居柔也
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
位不當者剛失位而不中也三四皆不中三凶已甚

故特明于四從或戕往必戒皆不宜上之意終不可
長所以必戒而勿用永貞也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
大象坎雲象互兌爲澤雨象兌在西爻變互乾爲郊
兌西巽東今主兌應巽自西而東之象也以絲繫矢
而射曰弋坎爲弓巽爲繩弋象坎爲隱伏以窞陷需
之出穴入穴皆坎象也本卦象飛鳥鳥之巢多在高
處今五已在上故不言飛而言穴五變成兌則震動
之體失鳥不動而在穴之象也以陰居五故變文稱
公彼指二在下也取者取彼鳥也鳥在穴中則有遮

避弋豈能加言雲自西而東不能成雨弋鳥在穴不
能取鳥蓋五二兩陰不應不能成小過而亨之事者
也小畜以小畜大小過以小過大皆陰爻得志故小
過之爻辭同小畜之象辭小畜之不雨者陽勝陰也
小過之不雨者陰勝陽也陰陽和而雨澤降柔得中
剛不中聖人所以于過而取中也
象曰密雲不雨已上也
本卦不宜上宜下五位高而在上故曰已上雨澤下
降之物今已上安得雨乎弋取在穴穴下而取在上
正同已上之義故象傳不釋則知非另爲一說也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
弗遇謂九四言上六隔五不能遇四之陽也過之指
九三言上雖與三應而居于上位反過乎陽也皆由
在上之故故傳言其亢離之者高飛遠舉不能聞其
音聲正與飛鳥遺之音相反坎爲災眚災天災眚人
眚凡陰多于陽聖人皆曰有災眚故復卦上六亦言
之然凶由己作災眚自外至迷復則因凶而致災眚
者也此之凶卽其災眚語意微別與初之飛以致凶
者亦有殊也
象曰弗遇過之已亢也

亢者上之極也已上未爲極已亢則極過而至于亢極其凶宜也

䷾ 離下坎上

序卦有過物者必濟故受之以既濟凡不及必不濟能過則力餘于物必可以濟既濟所以次小過也爲卦火在下而炎上得水則其神以凝水在上而潤下得火則其行有尙水火相交其用大矣六爻之位各得其正故爲既濟上經坎離日月滿也望象下經既未日月合也朔象始乾坤天地開闢也終既未日月會合也望爲月之半經亦半也朔爲月之全經亦全

也故日窮于紀月窮于次星迴于天歲將更始而貞下起元矣以一月言之坎離爲望既未爲朔以一歲言之坎離爲夏既未爲冬當夏則井泉冷而日光烈水自寒火自熱也豈不坎離而在乎而在則純坎純離之卦冬時日可愛而井泉溫火反不熱水反不寒也豈非坎離相合乎相合則既濟未濟之卦蓋水火之精上見爲日月而凡言水火日月皆卽天地陰陽之氣也

既濟亨小利貞初吉終亂

小陰也泰五之二柔得中故爲既濟之亨然亨于二柔乃小者之亨耳亨利貞三者皆本卦中自具之德而利貞必由亨出利貞小則亨之小也彖于亨利之上著一小字言柔之得中而正位乎內耳故彖但言利貞之小而傳則直以爲亨之小也初終者內卦先而外卦後也初吉者小利貞卽小亨也終亂者陽陷于外也故彖傳謂其道窮蓋雖上下兩主而既濟之取用則專在下卦也

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

小者亨以卦象言二之陰爲小也以義理言既濟之

時宏綱大典早以垂定其隨時補苴罅漏四達而不悖皆其事之小者耳然小者能亨則知其有爲而未止也剛柔正而位當者六爻陰陽各得正位以乾中而居五剛之位坤中而居二柔之位尤其當者剛柔位當所以利貞初吉柔得中仍是亨小利貞之說柔卽小吉卽亨利貞也終止則亂止字仍從亨小看出方其亨小尙未止也及其終止則小者之亨亦不可得故終亂故曰道窮蓋指上六一爻言之一卦之所終而止也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水上火下相交爲用然水決則火滅火炎則水涸相交之中而相害之機伏焉故君子以思患豫防患者坎險之象防者離明之象思者坎離之中爻主心言也故象思豫者水生天一火生地二居五行之最初未成是形而先有是氣者也故象豫

初九曳其輪濡其尾无咎

坎爲輪爲狐爲曳初在狐後故象尾在坎水下故曰濡曰曳其輪則置坎輪于後矣曰濡其尾則濡但在尾而不在首矣皆濟初之象也輿賴輪以行曳其輪則行乃更速狐揭尾以涉濡其尾則涉未盡善然能

曳其輪則雖濡其尾亦无咎也曳輪濡尾皆坎水在後象水在後則既濟之初象

象曰曳其輪義无咎也

輪而能曳則于濟道已得揆之于義固无咎也卽有濡尾亦无害于濟故以曳輪爲无咎而濡尾句不待釋

六二婦喪其茀勿逐七日得

六二以陰居陰離爲中女應九五乃五之婦故象婦茀者車前蔽也坎爲輿離中虛故象茀坎盜離戈兵有喪茀之象喪者乾二陽之五也得者二變則陰復爲陽也陰宜靜故云勿逐七日者卦有六爻兼本爻則爲七也初未可行曳其輪以使之行二已可行喪其茀而不能行爻象本喪而終歸于七日得者蓋言剛柔正應之妙卦所由成爲既濟者在此故傳但言得而不及喪

象曰七日得以中道也

中道者二居下卦之中以中感中得其正應終相孚而能得也濟世之具既在我故不求而得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離爲戈兵變震動戈兵動征伐之象鬼方北方也夏

曰獯鬻商曰鬼方周曰獫狁漢曰匈奴坎居北三與上應故曰鬼方坎隱伏鬼象變互坤爲方故象鬼方陽變陰稱小三人位象小人變互艮止故言勿用離坎水火相克而三四交接之爻若火不勝水則水必滅火安能兩者並行故取高宗伐鬼方之象以明火之本不勝水雖得其用亦必久而後濟故象三年火與水爲隣而水不能傷故以爲克既未濟三四二爻繫辭略同未四自內而外奉命出征則曰伐賞者要既濟之終也既三自外而入成功振旅則曰克憊者原未濟之始也皆曰鬼方曰三年皆離坎相接象也

象曰三年克之憊也

爲時久則用力多。師老而財匱矣坎爲勞卦。故象憊在未濟之四欲其勵精有爲故三年不厭其久在既濟之三。欲其安靜无爲。故三年便覺其憊然未濟之三年。艱阻之象既濟之三年。委靡之象也

六四繻有衣袽終日戒

變互乾爲衣伏坤爲帛繻象繻者帛之末袽者殘帛可拂拭器物也互兌毀故象袽繻有衣袽者言繻有幸。而補綴爲衣有不幸而拭器爲袽也蓋六四處多懼之地貴賤无恒。故有此象爻正坎離交接水火相

息猶殘帛之末衣袽隨用不能自主。故疑而有戒也戒即思患豫防之意四進于坎離日已盡故象終日

象曰終日戒有所疑也

坎爲狐疑爻在兩坎之間故多疑而終日戒爻言戒而傳言疑者能戒必有疑終日則无時不戒者有疑必甚其義蓋發而愈暢也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

五坎爲月坎在西西鄰象應二離日。日出東方東鄰象離爲牛。坎水克離火東鄰殺牛象二五兩爻爲坎離之主乾之二陽亨于坎則虛其中。故陰得麗之居東而爲離以坤中交乾二則坤實其體居西而爲坎離虛坎實此正坎之中爻居尊得實故曰實受其福禴薄祭也祭禮以時爲大時苟得矣則明德馨而黍稷可薦忠信昭而沼毛可羞殺牛不如禴祭者論其時也享神者在誠不在物保治者以實不以文也

象曰東鄰殺牛。不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時者坎陽居中。前離已過後陰未至正坎五得時之候也實者陽之實也吉即福大即實來即受也凡來皆自外而至傳言吉大來則知實受其福乃本爻五之受福非六二也

上六濡其首厲

乾爲首陽從二入于坎中。而上陰乘之故象濡其首初在始而曰濡尾是涉而已濟者也上在終而曰濡首是溺而不返者也所以有厲象言終亂者此也

象曰濡其首厲何可久也

既濟之終反于未濟至于濡沒其首則危甚矣何可久蓋惕以改悔之意知其危而急反之則不至于濡首矣亦即終止則亂之義

䷿ 坎下離上

序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣何以言窮濟于始必亂于終亦理勢之固然蓋既濟自泰而趨否者也未濟自否而趨泰者也終以未濟故有生生之義而不窮爲卦火在水上水火不相爲用而六爻皆失位故爲未濟易之爲道不易也交易變易也泰否乾坤之交既未濟坎離之交故始以乾坤之不易終以既未濟之交變此易道終始之義也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟而亦曰亨者離陰居五下得坎中陽之應事雖未濟而有可亨之理也坎爲水爲隱伏穴處而隱伏

近于水間故象狐坎爲心病故狐性多疑小狐者陽陷陰中伏于陰而上應陰故小之汔幾也汔濟言將濟之時也既濟之濡尾已濟而僅濡其尾則身无傷此之濡尾將濟而即濡其尾則身已陷也傳言未出中者坎陽陷也濡其尾无攸利傳言不續終者即未濟之說故雜卦曰男之窮

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

彖辭以未濟亨三字籠下三句彖傳亦以柔得中句籠下釋彖辭數句柔得中者五柔得剛中之應也然應在陷中未能出而有功故云未出中陰陽循環終則有始乃爲終之續今潤下者不上炎上者終而盡則終不復續所以爲窮不當位言六爻皆錯故未濟也剛柔應言六爻皆應故能亨也此二句又以重明未濟之亨也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火炎上水潤下雖同居一體而功不相成所以未濟然炎上潤下其物不同火南水北其方不同君子愼以辨其物使之各居其方則陽居陽位陰居陰位水火交而相與爲用未濟者乃成既濟之功矣

初六濡其尾吝

初在下故曰尾既初爲已濟之尾此則方濟之尾也方濟而尾即濡尚可濟乎初六以无能濟之才處无可濟之勢而冒險以進終于陷溺而已矣此即彖所謂小狐者也新進喜事不克濟而先自敗可吝孰甚焉

象曰濡其尾亦不知極也

事之肇始則必圖其終極者終也即彖傳濡其尾不續終也言不量其才力時位於何終極而冒進以至濡尾是之爲不知極極字正對初而言

九二曳其輪貞吉。

坎爲輪既初曳輪方濟將離曳之欲其進則競進也未二曳輪思濟未逮亦曳之欲其進而不進也九二居坎陷之中進則爲陰所累在未濟之時不進則爲守貞故傳曰中以行正蓋量時度力不敢輕躁此則濟道之正也故以居貞爲吉

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非正以其得中故云中以行正蓋正有不中而中則无不正是以爲九二之貞吉也

六三未濟征凶利涉大川

以六居三當坎之極上又互坎兩坎相連險之又險者也求出不能倘可濟乎故特舉卦名見未濟由于六三而三亦限于所處以征則凶才不足以濟也然坎變成巽坎險不見而爲乘木舟虛故有利涉大川之象涉大川亦冒險與征凶同義特酌其征中之尚可者耳上從四則凶故曰征下從坎則利故曰涉退而從坎所以特言未濟也

象曰未濟征凶位不當也

未濟六爻皆不當位而獨言于六三者以六三一爻爲尤甚也處坎之極上又互坎當上下卦變易之際而乘承皆剛所處又剛居下體之上而才柔力弱不足以濟位之不當孰甚于此故獨以未濟之凶歸之也

九四征吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

去坎入離四變成震故曰征三在險之極故凶四出乎險故征而吉以九居四而四爲心爻水火相接宜有悔矣然已去水入火水不得而侮之故悔亡鬼方坎象火盛必熯水故有伐鬼方之象在離體互震動戈兵震動故云震用伐鬼方水滅火則驟火熯水必遲既未三四以火接水之爻離數三皆稱三年言不

驟也陽稱賞變互坤爲大國變艮爲止伐而行賞伐之功見則伐之事止矣既濟言克而不言賞者在坎變艮未能止也故但言克

象曰征吉悔亡志行也

坎爲志震爲行四互坎變震故曰志行爻在六三爲未濟九四其濟矣未濟之志在于濟是以其志行也然仍在未濟中故但言志

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六居五亦失位似乎有悔然居中以爲正故爲貞吉而自能无悔无悔則視悔亡爲進矣離之光在外爲

陽而光由中出五變乾稱君子故云君子之光貞而有光故能與九二相應而成有孚之吉也離虛中下應坎中故曰孚

象曰君子之光其暉吉也

光盛則有暉暉者光之散也六五離中而乘承應皆陽光輝外煥善之至也爻曰貞吉吉在五曰孚吉吉在應二此曰暉吉則吉在天下而貞孚之義皆該其中

上九有孚于酒食无咎濡其首有孚失是

易中凡言酒皆坎象上居離終應坎而伏坎故象酒

食孚于酒食謂近五之光而與五相孚酒食宴樂可無事也未濟之極必反于濟故其道爲无咎濡其首者既濟上六之象既上卽未三此與三正應故卽以濡首爲三若以三之應而與之相孚至同爲濡首之厲則失所以无咎之道矣上比五而應三比者光明應者險陷故傳言不知節以戒之

象曰飲酒濡首亦不知節也

節者事之界也火由中出而火最畏水從乎火而遠乎水者火之節也若舍同體之離而下應于坎則飲酒濡首爲不知節亦失乎離明之用矣初濡尾言不知極愚不肖之不及也上濡首言不知節賢知者之過也

周易爻翼集解卷八

男楙 棻棹樗楷 孫承熙煦 校字

周易衷翼集解卷九

浮梁汪泩容川纂述

繫辭上傳 一章至八章

繫辭本謂文王周公所作卦爻之辭此則孔子所述繫辭之傳也然其中或夾以子曰豈此外亦有纂集舊說而刪定之者故門人加子曰以別之歟今通而計之其首加子曰者如上傳第七章第十一十二章下傳第六章皆分章之義也上傳中孚以下七爻大有上九爻下傳咸九四以下十一爻皆釋爻之例也惟第八章揲蓍之法後加子曰以贊結之則以此章

所述皆揲蓍之古法也然則繫辭傳全是孔子所作無可疑矣以其通論一經之大體凡例無經可附故自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

陰陽分而有天地有天地即有乾坤无形之理藉有形者而顯故曰乾坤定卑高者上下之位貴賤即由卑高而位也動靜者剛柔之常剛柔即因動靜而斷也方者在天春夏秋冬應乎東南西北之方也其生殺之氣則以類聚有分中之合物者在地高下燥濕別爲浮沉升降之物也其清濁之品則以羣分有合中之分其聚其分則生息尅害之情出焉比應相得則吉比應不相得則凶故曰吉凶生象者日月風雷之屬形者山澤水火之屬形象在天地往來隱見榮枯生死千變萬化而陰極變陽陽極化陰由斯以見焉故曰變化見此節五段上截皆言天地自然之象下截則明易中效法之由乾坤陰陽之始分爲不易者易之體也動靜吉凶變化皆陰陽之相交爲變易者易之用也雖全易皆不外此理而傳特以此首發

乾坤之蘊也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

承上文變化來剛柔即乾坤也論兩體則曰乾坤論動用則曰剛柔摩者摩切陰陽之交感也八卦言天地水火雷風山澤之象非已畫之八卦也盪者推盪運化之推移也摩則剛柔交而八卦之象所自出盪又八卦之交而萬象所自呈也此之摩盪則天地絪縕萬物化醇也震爲雷離爲霆巽爲風坎爲雨羲圖

左起震而次以離鼓之以雷霆也右起巽而次以坎潤之以風雨也離坎又爲日月艮山西北嚴凝之方爲寒兌澤東南温熱之方爲暑左離次兌日運行而爲暑也右坎次艮月運行而爲寒也此則六子本有是象而亦非言卦也成男成女亦從最初言之非搆精之男女也男剛女柔同稟天地而乾坤之道分爲成男成女者剛柔之象則然通人物而言之即動植之屬皆自具也知猶主也知謂知此作謂能此始者始其氣也成者成其質也未成之始非有造作故言知已成之後有形可見故言作知者主之而無心也

作者爲之而有迹也此自乾坤兼及六子而又以生成之功專歸乾坤也上節由乾坤而推及于變化此復由變化而遡原于乾坤

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

前從天尊地卑說到成男成女知始作成便是從乾元之亨說到各正保合即天命之謂性乾彖所發明者也此從乾知坤能說到易簡理得便是從長善之德說到事幹即率性之謂道文言所發明者也易理即是性理體立用行天道與人事原无分別故中庸首章全從此出而中和位育之旨即此之成位乎其中也乾健而動大明所燭徹始徹終非有作爲故爲以易而知大始坤順而靜資始于乾雲行雨施不勞餘力故爲以簡而能成物乾坤之知能惟以易簡此造化之良知良能也人受天地之中以生得乾之知以知乾之知豈不易知得坤之能以從坤之能豈不易從易知易從仍主自身說非人知人從也有親有功明天德既成之妙所具之乾德視萬物無非同體

故有親所具之坤德于萬物動有成效故有功有親者合終始而无間故可久有功者兼鉅細而不遺故可大德謂得于己者有日新之盛業謂成于事者有富有之基賢人即聖人提出與乾坤並說爲下文成位伏根從性量說到事功其性量事功皆本乾坤做出中間自不得夾感應語氣再提易簡而乾坤與賢人皆包其內乾之所以爲乾坤之所以爲坤人之所以爲人一易簡之理盡之故曰易簡而天下之理得易簡理得即天下歸仁之義也成位其中與天地參可知位育參贊性分中事原是乾坤內事

右第一章　此章首明易始乾坤乃天地自然之理人能效法乾坤則合德而與天地參矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

聖人伏羲文王周公也設卦者伏羲也觀象繫辭者文王作彖辭周公作爻辭如元亨利貞潛龍勿用是也在卦則觀純駁奇耦內外多寡之象在爻則觀初末上下承乘應比之象而六十四卦各繫之辭有吉有凶如經文所列也剛柔相推者言陰陽迭相推運无有定在而變化生焉變者自无而有坤之能也化

者自有而无乾之用也吉凶之象雖繫于辭而其原實起于變聖人之所觀觀此所明明此也上章剛柔相摩乃言天地而卦圖之八象盡已昭此之剛柔相推專指卦爻而各卦之六爻皆莫外也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此承上文吉凶悔吝卦爻之有是象而有是辭也變化剛柔卦爻之因是象以著是辭也失得憂虞人事備矣進退晝夜天時該矣故總而論之曰六爻之動三極之道言六爻之變動乃天地人三才極至之道也上章言天道中具有易卦此則言易卦中具有天道也得則順理而吉失則逆理而凶憂則悔而自凶趨吉虞則吝而自吉趨凶此二句據位而言所謂觀象繫辭而明吉凶也補言悔吝者雖吉凶可該而吉凶之由來必詳其說也進者息而盈退者消而虛也柔變趨剛進之象剛化趨柔退之象剛屬陽明晝象也柔屬陰暗夜象也進退无常故變化爲進退之象晝夜一定故剛柔爲晝夜之象此二句據時而言所謂剛柔相推而生變化也六爻之動兼時位而言之

爻則有位動則爲時而三極之道皆不能外矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

居平居也以位言安謂安其分也易之序在全經則有相受之序如乾坤坎離對待之相承泰否剝復循環之相嬗是也在一卦則有初終之序如潛見飛躍之異宜惕厲亢悔之異用是也樂以心言玩者熟察而詳味之也序非辭不達故因辭以求序必樂而玩之乃得其安樂玩亦是居中事觀易之序而循是理故安觀爻之辭而達是理故樂此一氣貫下之語非

兩平也。

是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

承上文玩辭而言。居以學易，觀卦之象而玩其辭，以察吉凶悔吝之故。動而用易，觀卦爻之變而玩其占，以決吉凶悔吝之幾。蓋辭因象繫，占以變決，易中之一陰一陽，皆有天道在焉。觀而玩之，則動靜胥與天符，天必祐之，故吉无不利。前以吉凶悔吝並言，此獨言吉而并云无不利者，學易之功，于是為大也。

右第二章 此章言聖人作易君子學易之事。作易已備天人合一之妙，學易則有盡人合天之功。

彖者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。

彖謂卦辭，文王所作者。象者，伏羲六畫之象。八卦以象告，故言乎象也。周公因一卦而設六爻之辭，九六變化，故言乎變也。彖所言之象，即下文所謂卦也。爻所言之變，即下文所謂位也。凡言動之間，善則得，不善則失。小不善則為疵，不明乎善，而誤于不善，則為過。覺其小不善，欲改而未及改，于是乎有悔，覺其小不善，猶可及改，而不能改，或不肯改，于是乎有吝。悔未至于吉，而猶有小疵。吝未至于凶，而已有小疵。善者，嘉也。即上文言字之例。本有過而能改之，謂補。吉凶失得之大，不如悔吝之小。悔吝疵病之小，不如无咎之善。吉凶悔吝，前章已見，而无咎之義，此章方及之。則易中卦爻所有之義例，皆舉之矣。

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辭有險易。辭也者，各指其所之。

列，分列也。位者，六爻之位。六爻上貴下賤，二四則四貴而二賤，三五則五貴而三賤，上初則上貴而初賤。上雖无位，而在一卦之上，所謂貴而无位者也。齊者，均也。陽大陰小，如大畜小畜大過小過之類，小大在爻，雖有所分，至于卦而齊矣。又如陰少之卦，以陰為主；陽少之卦，以陽為主。雖大小各殊，比之于卦，亦无不齊也。憂與震，為學易者指出最要工夫。憂而震之，則可以轉移吉凶。蓋悔吝將形未形之際，所謂介也。謹于其介，而憂之不已，則補救可施，而悔吝亦終可免。震者，動也。欲成補過之美，必自愧悔中來，加之以

震便是此間一大轉機凡无咎皆從有咎做轉震而
无咎必自悔始故曰震无咎者存乎悔憂震二句乃
聖賢爲學喫緊關頭最宜深玩末三句總承上文但
言卦與辭而不及他者言卦則爻在其中能審察於
辭中之情憂而震之則悔吝與咎自可使无然總不
出卦爻與辭之外險卽凶悔吝易卽吉无咎也
右第三章　此教人觀玩之法指出卦爻中之名
義而名闡其蘊爲學易之大綱領也

易與天地準故能彌綸天地之道

準等也同也言易之書與天地等而同也彌者彌縫

包括聯絡如易方圓二圖大象卽下文範圍之說綸
者絲綸條理分明如易奇耦二畫小象卽下文曲成
之說天地之間發育流行充滿洋溢而不可紀極者
皆其道也惟易之卦爻廣大悉備其原與之相準其
所見于卦爻者無非天地之道故能彌之而合萬爲
一渾然无欠綸之而析一爲萬粲然有倫也此二語
已包下三節之義

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此竆理之事以見聖人之知亦不能外易而別有其
知也幽明生死鬼神皆陰陽之變天地之道也天垂
象則有文乾陽之德大明終始所以明之故也地厚
載而有理坤陰之體先迷靜鎭所以幽之故也聖人
仰觀俯察則以易而知幽明之故矣原者推之于前
而遡其始反者推之于後而要其終卦有始終故乾
坤皆曰元而既未皆曰終爻有始終故根極之九六
爲初而上竆之九六爲上始曰原者易本太極卽生
之說也終曰反者貞下起元卽死之說也人物之終
始皆此陰陽氣聚而理隨以完故生氣散而理隨以

盡故死聖人原始反終則以易而知死生之說矣陰
精陽氣聚而爲物凡動植之屬皆自无而向有陰變
陽者神之伸也魂游魄降散而爲變凡陰陽之類皆
自有而向无陽變陰者鬼之歸也聖人見鬼之爲物
神之爲變則以易而知鬼神之情狀矣俯仰在位上
說始終在時上說精氣二句在其中生息變動處說
俯仰說天地始終說人物情狀則天地人物莫不有
此聚散之理上下六合數語足以蔽之故曰彌綸天
地之道

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下

故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人盡性之事言聖人之能亦不能外易而自有其能也乾似天坤似地德與天地合也相似言其體不違言其用知周道濟旁行樂天敦仁皆相似之故不過不流不憂能愛皆不違之事有周物之知而實以濟物之仁則其知不過有行權之知而本諸守正之仁則其知不流至於樂天知命而知之源益深安土敦仁而仁之心益篤所以與天地相似而不違也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎

晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事範如範金使成體也圍如圍墻使有限也天地之化陰而陽陽而陰无有遮闌窮盡而聖人則範圍之若治歷明時體國經野皆是也曲成者大以成大小以成小也範圍在時行上見曲成在物生上見範圍者氣在外之包括曲成者形在內之周匝也通者貫也徹上下兼彼此之稱視知者更進矣晝夜者陰陽也即幽明死生鬼神之謂通而知之又不但知有其故其說與情狀已也神以妙于不測言易以書之名義言无方則廣運不滯于方隅无體則變動不滯于形迹所謂窮神知化者也此則聖人之知能並至所以參贊位育者言易即聖人言聖人即以言易也

右第四章　此章言易道之大彌綸天地一節言所知三節言所能四節則兼知能而造其極所以爲神所以爲易也

一陰一陽之謂道

陰陽者天地之氣也一陰一陽則對立迭運二義兼爲對立即剛柔之義迭運即變化之義所以謂之道也乾以一陽交坤爲震坎艮坤以一陰交乾爲巽離

兌一陰一陽之交而乾坤爲大父母六子由是而生自此分別五行生人生物无非此一陰一陽之充周布濩乃天下古今所共由之路故曰道然此節道字只就陰陽說其妙用仍只說天地只說乾坤之元正是天命之謂性董子所謂道之大原出于天也

繼之者善也成之者性也

緊承陰陽之道說下繼者此賦彼受接續不絕之意善即元也道之所生无不善者元之妙也一元之理乃太極之蘊于中者可想見而不可言說故即兼言成性以見人之稟受有所自來善之所成萬物各正

乃亨而利貞之候然四德俱備无少欠缺方謂之成即率性之謂道也繼與成皆自人受之而言皆兼有天道在內中庸首章孟子性善俱從此出

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

性中所具仁義禮知皆備焉仁元也知貞也仁體也知用也蓋道用之充周無非性量之流通故見道即見性也言仁知者以標善性中之名義仁以始之知以成之舉仁知而禮義可該語氣似非倚于偏不必以陰陽分也然人物同具此性而麗于氣質必有清

濁厚薄之殊故百姓雖終日用之而不能知用之者用此道也君子即仁者知者道鮮即日用不知與中庸民鮮同義

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

此仍從性道說出見內外合一之理上節言人此則言物也仁者一元之妙即各正之太和也顯者由內達外盛德之所著見即下大業用者造化之功即發育之峻極也藏者由發徵存大業之所蘊含即下盛德如春夏發生所以顯秋冬所藏之仁秋冬收成所以藏春夏所顯之用也鼓萬物兼資始資生言之乾坤之動自以易知簡能无心而成化故不與聖人同憂聖人有心天地无心也富有者无物不有日新者无時不然言顯言用業之所以大言藏言仁德之所以盛至矣哉極贊性道之至亦與中庸其至意同

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

此言易與道一之理道者在天之易易者在人之道生生者在天則陰生陽陽生陰陽變陰合而生水火木金土以生人生物生生不已而運會則易在人則

祖父子孫生生相繼而時代則易雖變易而不居終循環而不息故曰生生之謂易易之生生者乾坤也即陰陽也故在道爲陰陽在易爲乾坤易始于乾有乾方成卦象乾之成象健而成其體也有乾則有坤无坤不能效法坤之效法順以承乎乾也乾主氣故曰成象坤主形故曰效法二者相資所以爲生生之本生生言變易之妙乾坤即其變易之物而以之變易萬物總此陰陽特言乾坤之成象效法者道无象无形而乾坤則有象有形也極數知來言卜筮之時究極陰陽七八九六之數觀其動變以知將來之吉

凶故謂之占占則通其陰陽老少之變以察其吉凶悔吝之情懼以終始其要无咎而範圍曲成之事業以起故曰事第九章所云天下之能事是也蓋生生之理不外陰陽而陰陽之變易各著而仍有互根之妙互根而仍有各著之能所謂兩而化是以一而神也故曰不測故曰知變化之道者其知神之所爲乎

右第五章　此章言道在天地之始即一陰一陽見之而於易之生生不測益見其神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

上章從天道說到易原易之始也而性命之理亦具其中是直說下此章贊易之妙而仍歸于配天道闡易之蘊也而易簡之理即該其全是横說出廣者中无不含大者外无不包遠以時言乾道健運不息孰能禦之邇以位言坤德安貞有常孰可遺之靜即安正即貞也廣大言體而用在內遠不禦則用之充邇靜正則體之敦也天地之間人物皆在三才悉該而易皆備之所以爲廣大也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

言易而但舉乾坤以六子乾坤所生六十四卦皆八卦所重也天地者乾坤之形體乾坤者天地之性情專者專一而不分直者直遂而不撓翕者收而含之于內闢者開而發之于外其靜即乾坤之元也其動者乾坤之交在乾爲亨而利貞之候在坤爲得主安貞之候動直者乾一之達所以行乎坤之兩動闢者坤兩之分所以承乎乾之一即卦畫奇耦之象也靜專動直乾之易也靜翕動闢坤之簡也乾資萬物以始而无可限量故曰大生坤資萬物以生而非可邊際故曰廣生蓋乾坤即天地而大生廣生歸諸乾坤者以易之書皆模寫乾坤之理以爲廣大所以爲言

易也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配合也謂等量而无別也天地廣大无所不包而易之廣大配之四時變通消息遞嬗而易之變通配之日月者天地之陰陽而乾舍於離者爲日坤舍於坎者爲月是易中陰陽之義配日月也健順者天地之至德而靜專動直者健而易靜翕動闢者順而簡是易中易簡之善配至德也蓋仁義禮知天所賦於人

之德而乾坤之元亨利貞具焉所以窮理則違不禦盡性則靜而正及其至命則四時日月皆統於天地之間而无所不備矣

右第六章　此上三章皆以申明二章之義而極贊易之與天地合一也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

特加子曰卽論語分章之義此言生人之性稟於天道者皆稟於易故贊易之道爲極至也德言體業言

用崇者日進而高明廣者日積而博厚易者天地之道聖人以易而崇其德廣其業是以高明配天博厚配地也知禮者性之德也極知之崇則象天高而統物備禮之用則象地廣而載物知崇德之所以崇也禮卑業之所以廣也天運於上而聖心之知亦无不運卽乾之始萬物也故曰效天地包於下而聖作之禮亦無不包卽坤之成萬物也故曰法地天地位而變易行是易有天地德業之盛也知禮存而道義行是聖人備易中德業之盛也存存者本成之性自无不存而加以涵養故存而又存爲道義出入之門此聖人德業所以崇廣而易書所以爲至也

右第七章　此言聖人之性道得於天卽得於易以贊易之至妙也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾繁雜也見者聖人之獨見擬諸形容擬之於陰陽而會其妙象其物宜象之於物必取其宜而各當其理形容者乾圓坤方之類物宜者乾龍坤馬之類言象而不言彖者重卦之象在先文王之彖本從象出故言象而彖在其中

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

天下之動至不一矣會如省會之會自彼而來者面面可至通如通都之通自此而往者方方可達不會則於理有遺豈可盡通不通則於理有礙亦不可行行其典禮則非權宜之行也據事理而言則曰通據聖人制爲常法而言則曰典禮通卽時中典禮卽庸聖人以此用之於易繫辭焉以斷吉凶所以效夫天下之動是故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而

不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

兩言字承上繫辭來謂繫辭所言者也繁雜者易至厭惡然形容物宜各有成象可見是象之理犂然有當雖至賾而不可惡也變動者易至紊亂然會通典禮皆有定體可依是爻之理井然有條雖至動而不可亂也蓋易之象爻原出於擬議者如此是以學易者擬諸象以出言則言有物而當其理議諸爻以制動則動惟時而應其幾言行一準於易而在言曰擬則言必顧行在動曰議則行必顧言夫變化者易之

道也今擬議準易言行相顧則動靜語默莫非易道而亦以成變化於吾身矣故舉鳴鶴以下七爻擬議之事以示三百八十四爻之凡例云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此釋中孚九二爻義以擬議言行之當慎也互艮爲居二在艮下故曰居室兌爲言變震爲出居室在陰象出言鳴鶴象二變坤坤數十震驚百里十之即千里外者巽與同聲相應也千里之外應之子和象言者心之聲言出身則加民行者心之迹行發邇則見遠此四句好爵爾靡象艮爲門故曰樞樞主開閉震爲動故曰機機主發動以兌金鑿震巽之木故言樞機樞動而戶開閉則有明暗機動而矢發出則有中否亦如言出行發有榮有辱也應在人而感在我應者爲賓則感者爲主故曰榮辱之主由千里之外推而極之善則致祥不善則致戾故言行可動天地釋

在陰而言居室此慎字即學庸慎獨之義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義以擬議于異同之合也爻言始異終同而孔子釋之以爲出處語默雖或異道而此心苟同則无往不利蓋五陽二陰本爲正應而阻于三四故有先號咷大師克之象然皆中心之爻故有後笑相遇之象夫心之所注深以神明非形迹所能間故于小象既發中直之義而此又著同心之旨心者

中心也中直故同心苟心之不同別有所係豈得云
直故同心之義正與言中直者相發明也斷金即離
火克乾金之象利刃及物堅金可斷則知此心之同
眞无物之可間而氣味相投至于如蘭之馨則其相
好无斁言之親切而有味者益可知矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義以擬議敬愼之術也初爲地位故
云錯地錯置也置物者求其安置諸地可以爲安矣

而加之凴藉用茅則所錯置者益無移動之虞所以
得无咎者由其愼之至也夫以茅視棟爲物薄矣今
不以薄忽之而用之以承棟之重是物薄而用可重
也自古圖大事者必本於小心用斯術也愼斯以往
凡天下之事復何失之有哉巽柔在下柔賤故言薄

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義以擬議處功名之善也互坎爲勞乾
爲德乾伏于坤故不德陽貴而下居三賤故不伐艮
爲厚人之謙與傲係其德之厚薄德厚者無盈色德
薄者無卑辭譬之鐘磬愈厚者聲愈緩薄者反是有
功勞而不伐不德惟至厚者能之五多功有功而居
三故以其功下人謙伏履履者禮也德言盛德即勞
與功禮言恭禮即不伐不德德愈盛而禮愈恭恭之
極至故能存其位而有終存位即有終也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義以反證謙三之爻蓋擬議之尤詳者
非重出也故此下二爻皆擬議言行不愼之故亦以

足前中孚數爻之義也亢者謙之反也謙三致恭以
存位此則貴而无位謙三曰萬民服此則高而无民
謙三能以其功下人此則賢人在下位而无輔知此
之亢而有悔益可信謙三之謙而有終矣

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

釋節初九爻義以擬議言不愼之事爻辭本說行而
夫子以發言警之者人所當飾惟言行兩端而言尤
易出招禍最甚節于言則行可知言者兌象變坎隱

伏故云密階者始基初象也幾者事之始成者事之終言不慎密則君臣交失而凡所施爲必无成功言有害則行亦害矣故曰亂生郎失臣失身害成之謂也不出戶庭則合乎慎密之義故可无咎

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義以擬議行不慎之事三陰爻在卦人位故曰小人陽稱君子坎爲輿爲隱伏伏離戈兵故言伐爻在二陽之間一負一乘故有此象負乘相形不能自掩若以此教人使然者故曰誨故盜思奪之上謂四下謂二在上以乘而負則不禮於上故曰慢在下以負而乘則不親於下故曰暴上下不相得衆叛親離故盜思伐之誨盜誨淫言皆自己誨之非由人爲故曰盜之招招之而寇有不至者乎冶容句推類而及坎水故曰淫

右第八章　此言象爻而因及擬議之事上章以存存用易尊德性也此章以擬議用易道問學也

周易衷翼集解卷九

男楙 榕 柟 棠 愉 孫承 熙 煦 校字

周易衷翼集解卷十

繫辭傳九章至十二章

浮梁汪注蓉川纂述

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

此言河圖之數也。河圖之數。一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。五十居中。人觀是數而不知何者為陽。何者為陰。故此章即是圖而分屬之天地。天陽也。其數奇。故一三五七九屬天。地陰也。其數耦。故二四六八十屬地。一二三四五。五行之生數在內者也。六七八九十。五行之成數在外者也。內為體。外為用。生者氣之始。成者形之始。陰陽之理。見於奇耦。始奇終耦。即乾始美利坤成代終之義。陰无首。陽无尾。无首者以陽為首。无尾者不可窮極也。孔子以天地二字分之。而陰陽之象始顯。即圖與卦之義蘊亦昭然悉著矣

天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也

天數五。五奇也。地數五。五耦也。五位。四方并中央也。

相得者。四方相次。如一三七九。二四六八。皆順序而不相背。如賓主相得也。有合者。四方相交。如一六。二七。三八。四九。皆奇耦同居。如夫婦配合也。二十有五者。五奇之積。三十者。五耦之積。凡天地之數五十有五。即河圖之全數也。變者自无而之有。化者自有而之无。生成二數皆有之。二氣迭運。四時順播。所以成變化。動靜互根。陰陽互藏。所以行鬼神。鬼神者二氣之良能。即變化靈妙處。神即陽之行於无形而成變化者。鬼即陰之行於有象而成變化者。此理圖數自具。故以揲著成而行之言。所以者。尚在未立揲著之先也。

大衍之數五十。其用四十有九。分而為二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後掛。

衍與演同。廣也。廣天地之數以演易。故云大衍之數。河圖天地之數五十有五。此云五十。蓋取河圖中宮五生十成相乘而得之也。其用四十有九。諸儒紛紛其說。惟草廬吳氏曰。衍母之一。數之所起。故大衍五十。虛一不用。所用者其數七七。蓋以一一為體。七七為用也。其說精而當矣。蓋既提出用字。言四十九則

其一不用可知朱子蓍卦考誤云五十之內去其一
合同未分是象太一也繫傳十一章云易有太極是
生兩儀此言用者自象兩起則其不用之一尚在未
分雖作太極觀何不可乎分而爲二分此四十九也
以半置左以半置右如兩儀之對待故曰象兩掛一
以象三者次以左手取左大刻之策執之而以右手
取右大刻之一策掛于左手之小指間所謂掛一三
者三才也左爲天右爲地掛一之策象人故曰象三
揲之以四四數之也謂置右手之策于一處而以右
手用四爲數以數左手之策又置左手之策于一處

而以左手用四爲數以數右手之策用左右交數者
取陰陽和合之義其必四數之者天有四時地有四
方人有四德陰陽之動則有剛柔太少之四象但指
四時者以言天則諸義可該也奇零也所揲四數之
餘策也扐勒也左右四揲之末必有零數或一或二
或三或四在左先數歸于第三四指之間在右後數
歸于第二三指之間而扐之也象閏者兩手所歸之
餘策象天道歸殘聚餘分成閏也五歲再閏者凡五
歲之中再積日而再成月必有再閏然後別起積分
如一掛之後左右各一揲一扐故五者之中有再扐

然後別起一掛再扐後掛者合左右手一掛二扐之
策置于格上第一小格是爲一變所餘之策左一則
右必三左二則右必二左三則右必一左四則右亦
四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以
兩其四而爲耦也然後以兩手復取左右所揲之策
合而爲一再分再掛再揲再扐如前爲第二變獨言
掛者分二揲四歸奇皆包其中三變既畢通計所得
過扐過揲之數五四爲奇八九爲耦掛扐三奇合十
三策則過揲三十六策而爲老陽其畫○所謂重也
掛扐兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而爲少

陰其畫⚋所謂折也掛扐兩耦一奇合二十一策則
過揲二十八策而爲少陽其畫⚊所謂單也掛扐三
耦合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫×
所謂交也×者⚋之動而交也○者⚊之動而終始
相循也二變三變其妙皆在掛非掛則純而不入矣
三變成爻十有八變而成卦凡爻變之陰陽皆以所
之者爲主如震男巽女之類是也老陽陽之動資始
不息故以數少者象之老陰陰之動資生不窮故以
數多者象之

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡

三百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也

乾坤策數。老陽老陰過揲之策也。乾九坤六。以四營之。乾則四九三十六。坤則四六二十四。乾每一爻得三十六。則六爻得二百一十有六。坤每一爻得二十四。則六爻得百四十有四。總計三百六十。則當一年之日數也。若以乾坤之策三百八十四爻總計之。陽爻百九十二。每爻三十六。得六千九百一十二策。陰爻百九十二。每爻二十四。得四千六百八策。合之爲萬有一千五百二十。以當萬物之數。不及少陰少陽。靜陰靜陽。盈虛未極。故不動也。然少陰少陽。亦此策數。二篇者。上下經六十四卦皆該也

是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

四營成易。謂分二掛一揲四歸奇。四番營求。方成此一變也。此處未下得卦字。亦未下得爻字。故只云成易。易者變易也。一變成易。三變成爻。十八變則成六爻。八卦小成者。謂九變而成三畫。得內卦也。以八卦未盡萬物情理。故謂之小成。引伸者。引此八卦而伸之。至于六爻。以成六十四卦。觸類而長。則一卦可爲六十四。變成四千九十六卦。彼此相麗。或相因以相生。或相反以相成。其變无窮。則義類亦无窮。足以該事變而周民用。故曰天下之能事畢。能事者。即下顯道神德行酬酢祐神所能之事。天道雖幽。可顯之以示人。而筮象之昭。不隱于茫昧。德行有迹。可神之以坐照。而卦爻之著。深極其精微。是以往來萬變。如賓主之相接。故可與酬酢。神不能以吉凶言。惟筮策之象可代神言。以祐神之所不及。故可與祐神。變化之道。即前筮數之妙。其爲變化。兩在不測。人莫得而知之。雖天地聖人。垂此象而效此法。均不自知。故曰神。蓋神者妙乎變化。故能知變化則知神也

右第九章　此章述大衍揲蓍之法。而因以贊其神也

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占

易之爲書。不過辭變象占四者。即二章所云觀象玩辭觀變玩占之說。分而明之也。四者皆有聖人之道。言聖人之道。亦不出此也。以。用也。尚。取也。辭者彖爻

之辭如元亨利貞潛龍勿用也動者動作也變者爻變也制器如結繩網罟之類尚象者離井鼎之類是也占者卜筮以考吉凶之占蓋于辭變象之中兼取之辭變象吉則占吉凶則占亦凶也筮而兼言卜者語類所謂文勢如此不必以動離為龜稱卜釋也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尚辭之事有為謂為之于身有行謂行之于事問焉以言將筮告蓍之言以言在問焉之下又與上以

言有別非發言處事之謂也受命卽受言之所命嚮如字讀近也言相向之近最親切也作響之應聲亦可遠言天近言地幽與事不明深則事不淺來物未來之吉凶也至精者空明鑒照如水鏡之無纖翳也辭之至精如此非聖人至精之道孰能與于此乎故以言者尚其辭

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚象尚變之事參伍者陰陽之動九六之合也九自九六自六則不成參伍惟九六合而後參伍之象成參者三數之三才之象也伍者五數之五行之象也參其伍為十五五其參亦十五十五者河圖中土生成之全數也洛書左右前後上之下之中之交五之兼三而論皆參也皆不離河圖中數則其伍也變而通之以有餘補不足以不齊者要于齊故云參伍以變錯者相并交錯如乾坤坎離也綜者顛倒上下如屯蒙需訟也天地卽陰陽也成文者成陰陽老少之交陽之老少卽天文陰之老少卽地文物相雜故曰文也參伍以通之而陰陽老少之文成錯綜以極

之而水火山澤之象定文者言其爻象者言其卦變則象之未定象則變之已成至變者變動周流如雲物之無定質也言蓍之至變如此非聖人至變之道孰能與于此乎故以動者尚其變以制器者尚其象

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此尚占之事易指蓍卦蓍草无心情故无作為也无思无為則寂然不動矣感者人有問而揲蓍也通天下之故者知其未來之吉凶禍福也寂者感之體感者寂之用至神者非精變之外別有神卽精變之自

然而然者也蓍之至神如此非聖人至神之道孰能與于此乎故以上蓍者尙其占此章起結皆言聖人之道故此上三節雖指筮卦皆有聖道在內故曰易

有見易書之非徒爲象數設也

夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

極深者究極精深如探賾索隱鉤深致遠通神明之德類萬物之情知幽明死生之故鬼神之情狀是也

研幾者研審幾微如履霜而知堅冰之至剝足而知蔑貞之凶是也惟精故極深未有極深而不至精者惟變故研幾亦有知幾而不通變者天下之隱深者莫如志惟易之極深有以通之卽發言處事受命如嚮也天下之繁雜者莫如務惟易之研幾有以成之卽舉動制器成文成象也不疾不行卽寂然不動而速而至卽感而遂通天下之故所以爲神也夫至精至變至神皆聖人之道而易之辭變象占有之故曰易有聖人之道四焉者此之謂也此子曰字卽作故曰看行文體勢如此不必爲門人所加也

右第十章　此承上章蓍卦而言以明聖人作易有此辭變象占四者而至精至變至神之道卽具于其中也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

何爲者設爲問辭開物以下至如斯而已設爲答辭也物卽遂知來物之物言吉凶之實理也人所未知而易開發之故云開物務者趨避之宜人所欲爲者也成者成就也開物卽上章深通之義故云以通天

下之志成務卽上章幾成之義故云以定天下之業冒道者天下之道悉覆冒包涵于卦爻之中而辭變象占无不該也以者以易也通志定業則斷疑已在其中必添言斷疑者以蓍冒道之實而起下文蓍卦爻之三事也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

圓神者蓍用七七四十九象陽動而圓變化无方

肇于未卦之先而通于卦所由來故曰圓而神卽上文開物通志之義方知者卦用八八八六十四象陰靜而方爻位各居定于有象之後而顯夫卦所由往故曰方以知卽上文成務定業之義易者一陰一陽交易變易屢遷不常也爻用九六六十四卦三百八十四爻其變則四千九十六卦二萬四千五百七十六爻所謂易也貢獻也言變易而以吉凶獻諸人也蓍與卦言德而爻言義者德統而義析也洗心謂潔淨精微之心聖人洗其无累之心與學者洗其有累之心殊也退藏于密此心未發也同患者與民同吉

凶之患也凡吉凶之幾兆端已發將至而未至是所由來故曰來非言將來也吉凶之理見在于此皆後此所往故曰往非言已往也在前者肇始未形早通于極隱極微之地惟蓍之神上遡而知之而顯之于象在後者由此而往始彰夫吉凶趨避之宜惟卦之知豫見而藏之而示之以占此聖人之神知與蓍卦之神知無以異也孰能句設問辭古之二句答辭也蓍卦爻三者易之事也聖人以下言聖人體易之事洗心藏密卽易之寂然不動也未有吉凶之形而吉凶民所患者早與之同患是以一有所感而圓神方知皆以俱發其神知之知來藏往一皆蓍卦之妙此卽感而遂通天下之故也聰明睿知則坐照无遺故能察幽而知來神武不殺則生機長含故能發育而藏往也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

天道者陰陽剛柔盈虛消長自具有吉凶之道也民故者愛惡情僞相攻相感所以致吉凶之故也神物卽蓍龜也明天道故知神物之可興察民故又知神物不可不興是字緊接上二句前民用卽通志成務

斷疑也卜筮在前民用在後故曰前齊戒者敬也德者聖人之德也聖人自有此德而于蓍龜敬而信之者尤見精誠之至是聖人用此蓍龜之德以神明其德也蓋心者神明之舍洗心无累故心靜與神明一齊戒常存故心動與神明通心神而德亦俱神矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此卽一戶以明易道也易有乾坤闔則謂坤闢則謂乾六十四卦皆不出乾坤兩象也先言坤者由靜而

動也易有變通戶能闔又能闢動靜不膠于一定則謂之變戶闔矣復闢闢矣復闔往來相續而不窮則謂之通易有象有器有法有神既見此戶非无聲臭可比則謂之象既有戶形必有規矩方圓則謂之器聖人定其方圓酌其高下制爲闔闢之機以用之則謂之法利此戶之用以出以入百姓咸日用之而不能知則謂之神蓋乾坤變通化育之功也見象形器生物之序也法者聖人修道之所爲而神者百姓自然之日用也闔戶謂坤者純坤從艮象出艮爲門闕坤爲斂闢戶謂乾者純乾從兌象出兌伏艮門而乾

有開舒之義此承上節而言闔闢變通所以明于天之道利用出入民咸用之所以察于民之故也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者太乙在中淳和未分之道也易卦伏羲大圓圖自兩儀始其中則太極也兩儀之中有肇生兩儀之本而陰陽之生一時俱有故名其上爲極就河圖洛書論之卽中宮也兩儀者一奇象陽一耦象陰爲陰陽之儀也四象者陽儀之上加一陽爲太陽加一陰爲少陰陰儀之上加一陰爲太陰加一陽爲少陽陰陽各有太少成四者之象也八卦者四象之上各加一陰一陽成八卦也八卦定吉凶該六十四卦而言定吉凶通天下之志也生大業成天下之務也既有八卦因而重之則剛柔迭運時位錯陳故吉凶定吉凶定則趨避可施故大業生此聖人作易畫卦自然之次第也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫

大乎蓍龜

此合上文造化易書而通贊之天地卽乾坤言兩儀也四時卽變通言四象也日月卽見象出震見兌言八卦也崇高富貴指卦中之爻富言爻位備貴言主位尊也立成器爲天下利卽前文形器制用之法所謂八卦定吉凶也探賾以下卽吉凶生大業出入咸用之神也吉凶之象定于聖人而吉凶之驗見乎蓍龜故以定吉凶成大業屬之蓍龜者吉凶必定而大業始成也備物者山澤水火金玉牛馬之類成器者耒耜網罟之類皆聖人所立卦象之事故以屬聖人

事爲之多曰賾事幾之幽曰隱理之難盡測者曰深事之不繫至者曰遠探者入而試之索者近而求之鉤者曲而取之致者推而極之亹亹勉勉也常人之情疑則怠決故勉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

神物蓍龜也天變化日月寒暑往來相推地變化山峙川流萬物有生長收藏也垂象者日月星辰晦明

薄蝕也河出圖生成之數合處不分數之體也洛出書分奇四正分耦四隅數之用也則其奇耦而分陰陽則其四方而分四象則其四方皆有生合及四正四隅而爲八卦至其陰陽老少之稱乃則之而著卦始呈此象圖書中只含是理而未有是象小圓大圓蓋取則圖書一加再加畫成者耳據此則河洛二圖皆出伏羲漢儒以圖書分羲禹者誤也无洛書之分无以顯河圖渾淪之體无河圖之合无以顯洛書四達之用故孔子併說易中今觀洪範亦只天人合一之理與周易同非別有一道也四象即陰陽老少示

者示人以變化之道即以通天下之志也繫辭以盡言故曰告即以定天下之業也吉凶定則趨避決故曰斷即以斷天下之疑也四象兼象變繫辭也定吉凶占也復說以結前文以起大有上爻之意而終

自天祐之吉无不利之指也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義以證天人合一之理二章引其端此更詳其說也故爻但言天而傳兼言人順者不悖

理故天助之信者不欺人故人助之順與信皆六五之中德也上居五上則履乎信矣雖在上而比五不離則思乎順矣尚賢與大畜尚賢同言聖人在上也上九履信思順而六五又以尚賢所以自天祐之吉无不利也上居天位天之象應爻人位人之象離中虛信象離陰本坤土順象變震爲足乘五故象履震動故象思

右第十一章　此從蓍卦既成以贊聖人作易之道之妙也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不

可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書不盡言二句當是古語孔子引之以爲發論之端也兩子曰均不必衍其再加子曰乃孔子釋易之言也聖人伏羲文周也立象者立天地水火雷風山澤之象象有陰陽老少即著中象兩象三象四象閏莫非象也象之所示者深无所不該故言不盡意者惟立象始可盡之設卦者由儀象而八卦重之爲六十四卦也情寔也僞不實也人事有情有僞而卦中各

有性情則各有美惡觀其愛惡相攻遠近相取而卦之情僞得即人之情僞亦以盡矣繫辭者卦爻之辭皆其象也隨其卦之小大象之得失憂虞而繫之辭以盡其言蓋天下之理不可以一事一物盡也惟該之以象而理則隨在可會故書不盡言者而繫辭可以盡之變通鼓舞即申說盡意盡言之妙也陽變而陰陰變而陽兩儀變則通爲四象四象變則通爲八卦不變則不通不通則不利由變而通皆莫予阻故云盡利鼓舞即見于變通中如一卦之變通于八卦六爻之變通于六十四卦而有剛來柔來剛上柔上

之機又有序卦之序雜卦之覆中爻之互皆所以動盪機緘曲暢其至神之用而意與言俱可于聖人立象而盡也立象三句意理一串勿分開平看乃得

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

易者兼易理易書言之陰陽變易易之理也乾用九坤用六六十四卦只九六二端盡之則易之書也縕者衣中所著之絮謂乾坤二體交相變易无物于六十四卦之中也畫卦定位二者成列乃有變易之用

毀謂卦畫不立息謂變化不行蓋无乾坤則无變易之可見无變易可見則乾坤幾乎息夫乾坤豈有息時所以言此者見乾坤自具變易之理而全書之變易莫非乾坤之二用也此則立象之大本也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

承上節乾坤來形即乾象流形之形只此一物形而上爲道形而下爲器上與下不相離也曰道曰器以所形之上下分之有物必有則皆陰陽之用也陰陽

之妙其運乎无聲无臭之表者形而上也其著乎有
體有質之中者形而下也道器皆就用邊說說陰陽
即說乾坤正以申上立象之義蓋象之所在即道也
化者流通渾融之妙裁者分際各得之宜化而裁之
其理自不可執故曰變化如塗埴攪和五土合而用
之之類裁如將此土爲瓦爲甓爲瓶爲缶也如一歲
裁爲四時一月裁爲六候一日裁爲十二時也推行
者將已裁定者推而行之也變自其同中有異截然
可分者言通自其異中有同達之无滯者言化不必
皆一裁之又不必皆同推不必皆同行之又不必互

異事者業之方行業者事之已著化裁三句即形上
之道也形上者明而形下之器即在其中

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形
容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之
動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉
凶是故謂之爻

上二節就造化人事以推立象之所由來此乃緊承
立象遂舉象爻而並言之以引下文存卦存辭之端
非重出也變通舉錯皆聖人所以體形上之道觀會
通以行典禮則聖人所以變通舉錯而盡道之事也

會通典禮皆必由象而見由爻而察故以此明立象
盡意設卦盡情僞之指下文以賾動二字言卦言辭
則繫辭以盡言又可見矣

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭
化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之
存乎其人默而成之不言而信存乎德行

上四存言易中卦爻之事即形上之道所蘊者也下
二存說前節變通舉錯之事見非聖人之德莫克與
此首句言象次句言爻化裁推行於象爻而言其用
也極究也象因天下之賾而立故天地萬物之數雖

多莫不窮究而形容之鼓起也爻因天下之動而設
故天地萬物之事理變動无常吉凶靡定莫不鼓舞
其動而決斷之卦即象也辭即爻也化裁推行上節
泛論道理故曰謂之變謂之通此就象爻言易中所
具故曰存乎變存乎通化而裁之如大衍五十裁爲
分二掛一揲四歸奇又因蓍數多寡裁爲陰陽老少
皆變而不居故存乎變也推而行之如一卦而通六
十四卦一爻而通三百八十四爻皆推行而无滯故
存乎通也此上皆本卦辭說神而明之以下乃說聖
人神者運用之莫測明者坐照之无遺即下文默而

成之不言而信也无所作為之謂默曰默則不假諸極天下之賾之卦矣見諸辭說之謂言曰不言則不託諸鼓天下之動之辭矣成者我自成其變通之事信者人自信之如蓍龜也存卦句申結前立象以盡意設卦以盡情僞也存辭句申結繫辭焉以盡其言也化裁推行申結變而通之以盡利也神明以下申結鼓之舞之以盡神也辭之鼓舞乎人者雖足以盡神然必以人心之神契合乎易之神然後鼓舞而不自知所謂神而明之也默成以下是所以能神明處德行即乾坤易簡之理

右第十二章　此總上十一章之意而發明形上之道以著聖人體易之極功也

周易東翼集解卷十

男楙 楷樾梧恭 孫承煦熙 校字

浮梁汪烇容川纂述

繫辭下傳一章至五章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

八卦者三畫之卦以橫圖言成列如乾一兌二離三震四在圓圖則左列巽五坎六艮七坤八在圓圖則右列象者不獨八物凡天下之象皆具其中也因而重之八卦上各加八卦如重乾重坤之類六畫之卦是也重之為六則體有上下位有內外時有初終序有先後故爻在其中剛柔相推承爻言如一卦變六十四卦六十四變四千九十六皆爻變也繫辭者繫六十四卦三百八十四爻之辭繫辭因其動而命之所命者即吉凶悔吝也動即變也據象則為變指所之之卦言也據辭則為動指本爻之變者言也蓋易中所命吉凶悔吝之辭皆指當動之爻故云生乎動

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

剛柔者陰陽之質所謂交易而對待者故曰立本剛變爲柔柔變爲剛所謂變易而流行者故曰趨時此申上剛柔相推二句貞常也物以常爲勝惠迪吉從逆凶道其常也此申上繫辭命之四句推而言之天地以常者觀示日月以常者照臨天下之動雖不齊然常者只有一一者太極也同此一元故同此一貞造化人事之有常卽吉凶之貞勝貞夫一者易中之大用實易理之大原也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉

凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

易只陰陽兩端故夫子每提乾坤二用以立言言乾坤則全書之卦可該也確然剛健貌隤然柔順貌所謂貞觀而一者也乾惟有此貞一故流行无滯變化各正萬物資之以始不難而示人以易坤惟有此貞一故順承天施无成代終萬物資之以生不繁而示人以簡聖人作易法乾道之不息而徵時法坤體之靜鎮而定位爻之有時位效此易簡之理也乾德運行无阻故健而剛坤道承天代終故順而柔象之有剛柔像此易簡之理之呈露而吉凶所以貞勝者也

爻象既動吉凶既定功業遂由變以興故功業見也至于因爻象而繫之辭又所以審吉凶而定功業者此則聖人覺世之深心于以各指其所之故曰情也蓋易書未作爻象之理具于乾坤易書既作易簡之理備于爻象聖人繫辭亦惟顯此易簡之理而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此承上文功業而言聖人之功業本諸易簡故從天地說起大德者仁也在天地則曰生聖人寶其位而守之亦仁而已義卽仁之見于條理者也聚人之財

亦仁中事理財謂水火金木土穀惟修所以利之也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有道辨名實使有信利之所在不可不導之使知義也禁民爲非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也養之教之而後齊之聖人之義所以行聖人之仁而與天地之生生同德者也仁義二字卽備陰陽之理故說卦曰立人之道曰仁與義

右第一章　此與上繫首章相對上繫首章由天地說到易簡以成位而配天地作易之源也下繫首章由爻象說到易簡以功業而符天地用易之

實也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包犧太昊氏以木德王言王天下者承前文守位之說也天之象如日月有升沉星辰有明晦震巽爲雷風離坎爲日月也法法象也地之法如山陵爲陽川澤爲陰艮兌爲山澤坎離爲水火也象之法之如三畫卦象天地人六畫卦五上象天初二象地三四象

人又初中末準天而徵時上中下準地而定位也鳥獸之文如乾馬坤牛離雉巽雞之類地之宜如四方四維之位山澤高卑五土之宜也取諸身卽乾首坤腹震足巽股之屬是也取諸物如乾爲金玉坤爲布釜之類是也觀者理蘊在中觀之而玩其理取者象形于外取之而合其象觀之取之上盡天文下盡地理中盡人物見夫一陰一陽有對待之體交易由之以生或消或息有流行之用變易由之以著于是據其陽息陰消畫一奇以象陽而乾兌離震自陽而生者列于左據其陰息陽消畫一耦以象陰而巽坎艮坤自陰而生者列于右神明之德卽觀取中所得陰陽之理精微而不測者也八卦成列器具而道存健順之德以乾坤通之動止之德以震艮通之說麗險入之德以兌離坎巽通之萬物之情卽觀取中所得陰陽之迹散殊而不一者也八卦成列爻成而象備天地之情以乾坤類之雷風之情以震巽類之山澤水火之情以艮兌坎離類之德蘊而難見故曰通情顯而可察故曰類神明之德卽太極之理寓于天文地理鳥獸人物中者觀而取之故可通萬物之情卽爻象所列各有吉凶悔吝之情卦爻成而皆有以象之故可類

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

離爲目互巽爲繩重目而繫以巽繩網罟之目目相重者似之二巽顚倒故象結繩巽爲魚坤二稱田以網罟取獸曰佃取魚曰漁取諸離者言結繩爲網罟有離之象離卦旣成則可尙此以作網罟之用曰取者準之以合乎物理也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

神農氏以火德繼包犧火生土故知土利民播種號

神農氏耒耜者今之犂也耜者耒之首斲木爲銳而用之今人加以鐵鏵謂之犂頭耒者耜之柄揉木爲曲而用之二體皆木上入下動中互坤土木入土而動耒耜之象艮爲手故曰揉益上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動也天下生民之益莫大于耕耨于益之名義亦合

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離日正上日中象互艮爲徑路震爲大塗爲足致民象互坎水艮山珍錯所出聚貨象又震伏巽市利三

倍市中聚貨象震動交易之象巽爲進退故言退艮爲止止其所故各得其所貨合于市交易而各得其所適物之有間者噬而合之也顓頊臣祝融爲市此上三節皆取于食貨生民之本也

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

神農以前樸略相安所急者食貨而已至黄帝堯舜之世風氣漸開于是乎變而通之變通所以趣時也陽極必變陰陰極必變陽變也陽變陰則不至于亢陰變陽則不至于伏通也陰陽循環不已所以能久易之道也使民不倦就初時言使民宜之就久後言惟其時窮當變故聖人因變而通之使之變易于新機故斯民鼓舞不倦由之而不知所以然者神也以漸而相忘于何有者化也蓋變通而妙于无爲所以爲神而化窮變通久與天合德使之不倦于始相宜于終天順則人助是以自天祐之吉无不利也言通變神化而獨詳于黄帝堯舜言黄帝堯舜而獨取諸乾坤者以乾坤諸卦之宗而黄帝堯舜千古人文之

始中天之運自此而開也乾爲天在上而覆故象衣坤爲地在下而順故象裳垂衣裳而天下治即通變宜民之事神化之盛並乾坤而萬世爲昭矣

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

刳剜也刳木中虛可以浮水而載物剡斬削也剡木末銳可以入水而進舟濟不通者謂舟横渡如東西南北之阻絶者也致遠者謂舟直行或放而下或逆而上如千里百里之遠道也濟不通與下節引重意同下節致遠兼言引重此節致遠兼言濟不通蓋必

如是而天下水陸之利皆無憾也取諸渙者下坎水
上巽木中互震動木動水上流行遇風舟楫之象又
互艮爲手震爲楫以手動楫亦舟行之象彖曰利涉
大川傳曰乘木舟虛法渙而作舟楫取斯義也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

上古牛未穿鼻因性順穿其鼻馴而服之上古馬未
絡首因性健絡其首駕而乘之否上之初震本坤體
所變坤爲牛一奇畫在後者陽實而大引重之象也
兌本乾體所變乾爲馬一耦畫在前者大道開張致
遠之象也牛亦可以致遠曰引重者爲其力也馬亦

可以引重曰致遠者爲其捷也兮承固合兼說亦可
取諸隨者外悅而內動象牛馬之引于前而車動于
後也且牛生望前則子行母前生望後則子行母後
隨其天也馬之劣者喜前駑者喜後隨其性也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

互艮爲門震覆艮亦爲門故象重門豫以一陽界于
五陰之中設關象震動善鳴有聲之木柝象艮爲手
手動而鳴擊柝象互坎爲盜暴客象艮爲守門關人
坤爲闔閉關以待暴客象豫者逸也備也謙輕而豫
怠懲其逸而怠也恐其逸而怠故爲之豫備

斷木爲杵掘地爲臼杵臼之利萬民以濟蓋取諸小過

互兌毀折震木遇兌金艮手震動故象斷木艮本成
于坤土以艮手持木掘坤土故象掘地艮止于下臼
之象也震動于土杵之象也震出巽入艮手持杵出
入臼中春之象取諸小過者乾以美利利天下无乾
象故不言利天下但以小用而濟物也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弦木使曲剡木使銳互坎木堅離木槁兌爲毀折木

直而柔以水火則曲木堅而削以金加鏃則利坎爲
弓矢離爲戈兵水火相息皆有征伐之義故既未濟
皆言伐鬼方弧矢威天下之象也所以威天下者爲
其睽乖故義與象皆取睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

无妄兩象易也无妄乾在上故云上古互艮爲穴居
乾爲野巽爲處艮爲徑路震爲大塗乾人在路故穴
居野處乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變
成大壯則乾人入宮故易以宮室棟言屋脊木也宇

椽也。棟直承而上。宇兩垂而下。上棟下宇。言屋邊也
雷以動之。互兌雨澤。覆巽爲風。故言風雨。无妄之大
壯巽。風不見。兌雨亦與下乾絶體。故上棟下宇以待
風雨。四陽相比。上承而健。大壯壯固之義。故大過四
陽相比。亦稱棟。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺椁。蓋取諸大過。

中孚上下象易也。中孚无乾象。故不言上古。大過乾
在中。故但言古者。巽爲薪。艮爲厚。乾爲衣。爲野。中互
兩乾。故云厚衣。穿土稱封。封古窆字也。聚土爲樹。中

孚无坤坎。故不封不樹。坤爲喪期。謂從斬縗至緦麻
日月之期。无坎離坤象。故喪期无數。乾鑿巽木而入
入其中。棺椁象。大過。過于厚也。小過養生。大過送死。
惟送死可以當大事。故取諸大過。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

履上下象易也。乾在上。故亦言上古。巽爲繩。乾爲兌
故結繩以治。後世聖人。謂黄帝堯舜也。夬伏剝。剝坤
爲書。履乾在上。故象契。以乾照坤。察象。乾兌皆金。而
兌爲毀折。有刻劃之象。大壯進而夬。易震而兌。若刻
劃竹木者然。兌覆巽。兌見則巽繩隱。故結繩易之書
契。坤爲臣爲衆。故云百官萬民。夬者。明決之意也。蓋
上古約誓之事。事大大其繩。事小小其結。隨物衆寡
執以相考。足以爲治。至易爲書契。則以此治百官。而
功罪不敢欺。以此察萬民。而誠僞莫能隱。取諸夬者
可以明決天下之事情也。此上三節。皆卦之兩象上
下相易。故皆言易之也。

右第二章　此言制器尚象之事。以申首章變通
趣時。而皆本乾坤易簡之理也。網罟耒耜以足食
交易舟車以通財。弦弓門析以防患。杵臼以利其

用。衣服以適其體。宮室以安其居。棺椁以送其死
所以爲民利用安身。養生送死。无遺憾矣。然百官
以治。萬民以察。卒歸于夬之書契。蓋器利用便。則
巧僞必生。故書契終之。特舉十三卦制器之象。以
爲諸象通例。故下章直接象像之說。取諸諸卦。取
其趣時也。取諸乾坤。取其易簡也。

是故易者象也。象也者像也。彖者材也。爻也者效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也

緊接上尚象制器。而復以象釋之。象者。似也。像者。所
似之物。形也。象字虚。像字實。易中實理難以言說。故

據象言之如乾言天龍坤言牝馬霜氷皆像也朮挺曰材材幹也言一卦之能也如元亨利貞純陽至健之能元亨利牝馬之貞純陰至順之能也凡卦有德體象變皆其能也效效効也獻也發露之意即所謂易以貢也天下之動紛賾不一如易中所指无所不該爻辭之易者效天下之動而理順者也爻辭之險者效天下之動而理逆者也象謂卦象指義易象謂象辭文王之易爻謂爻辭周公之易也生者自无而存從此生也著者自微而顯由此著也吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔者改過至於吉則

悔之著吝者文過至於凶則吝之著原其始則吉凶生於悔吝要其終則悔吝著爲吉凶也象言象之合則象者象之材爻言象之分則爻者象之變天下之動吉凶悔吝皆據象以生因象而著也

右第三章　此釋象字之義以見舍象則不可言易也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

震坎艮爲陽卦皆乾之一陽所成陽一而陰二也巽離兌爲陰卦皆坤之一陰所成陰一而陽二也故皆曰多陽卦奇者陽卦以奇爲之主也陰卦耦者陰卦以耦爲之主也本義謂陽卦皆五畫陰卦皆四畫象固如此然玩下文一君二民二君一民之說則仍均作三畫論陰雖兩拆止對陽之一畫故曰奇曰耦也德行字對上故字上何也以純雜論六子自形下者言下何也以善惡論六子自形上者言陽尊統陰有君道焉陰賤承陽有民道焉一君二民君之權出于一是君爲主也君爲主則君子之道行故曰君子之道二君一民君之權出于二反若民爲主也民爲主

則小人之道行故曰小人之道言易者類以陽爲君子陰爲小人有善惡淑慝之異豈知陰陽不可相無如有君不可無民烏有善惡淑慝之分哉惟其君之道一而有統則民皆從令豈非君子之道乎若其君之道二而多門則民各行私豈非小人之道乎善惡淑慝由此而生吉凶治亂即由此而起矣此則尊陽之義夫子於此發其凡雖言三畫而六十四卦皆可推而通之矣

右第四章　此亦本象立言發明後天圖畫而見陽有常尊以發貴陽之意

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮

天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

釋咸九四爻辭。以下亦如上繫擬議之事。天下感應之理。本同歸也而事物則千形萬狀。其塗各殊。本一致也而所接之事物既不一。則所發之思慮遂有百。然慮雖百而其致則一。塗雖殊而其歸則同。同歸殊塗。在行事上說。一致百慮。在用心上說。蓋至簡而可以御繁。至約而可以該博。凡吾之應事接物。一惟順其自然之理而已。故曰天下何思何慮。

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉

寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉 信同伸

上文往來紛擾者也。此往來齊一者也。在外卦曰往。內卦曰來。咸初之四變離故日往。四變與二成坎故月來。初變之四與外成坎故月往。四變之初與內成離故日來。變則體既濟兩離坎象故曰明生。坎冬離夏艮東北春也互震亦春。兌正西秋也。陰息陽消從姤至否。陰詘陽伸。從復至泰。四時象備。故曰歲成。成功者退謂之屈。方來者進謂之信。陰氣往則萬物屈陽氣來則萬物信。咸者感也。一往一來一屈一信。循環不已謂之相感。利者功也。曰利生者天地感而萬物化生。故日月有照臨之功。歲序有始終生成之功也。此節以往來言感。故蹇卦全言往來卦變所通。其明于此。此見伏動變四通之說。所以與邵子天四卦含地四卦之義同也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

上言造化屈信往來一定之數。此即物理聖學以言屈信往來之理也。蠖屈行蟲。蟄者潛藏也。屈蟄即靜專之義與憧憧往來者相反。精義利用當絕句。精者秘密。入神致用。蓋由靜說向動。即由屈說向信也。精其義蘊。故能入神以妙于所用。利用即致用之用。惟致用以其究極言。利用以其始事言。便是信也。安如安土敦仁之安。是靜時。即屈之義。德謂得于已者有所得而積日多。故稱崇。皆屈邊事。此從動說向靜。即從信說向屈也。動靜相守。即前節屈信往來之理。所以明同歸一致之旨耳。

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此字指精義利用言。過此以往未之或知者。言從此向前則不容于有思。不容于有為。而微妙不可知矣。

合一不測爲神以存主言推行有漸爲化以運用言神化不在精義利用之外蓋漸進漸熟耳精義利用尚有待窮神知化則無待故曰德之盛

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義石謂四兌伏艮石四剛在前亦石象石堅不納故爲非所困蒺蔾謂二有刺之物不可據也三與二陽同體而以不善居其上故爲非所據妻謂上六上柔不應而三爻變爲大過棺槨死喪故死期將至不見其妻舉此以明屈非所屈其身所由不安之象也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義離爲隼故稱禽坎爲弓離爲矢坤爲器爲身爲藏艮爲待爲時人指九四四爲人位近君故稱公解以解悖爲義此并及解悖之具則致用之本也鷙禽害物所當去也弓矢射隼之器執以射隼

必須其人若臨時取給常至結礙括者結礙也既有其器又得人以乘其時是以出而有獲藏器由信說向屈藏而動由屈說向信皆所以安身之事也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義仁以存心言義以行事言仁不仁在心已所自知故言恥義不義在事人所共見故言畏不以不仁爲恥故見利而後勸于爲仁不以不義爲畏故畏威而後懲于不義小懲大誡貼屨校滅趾

小人之福貼无咎滅趾則未至于身大誡之福則身可保而安矣

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義乾陽爲積善坤陰爲積惡小善復初也小惡姤初也陰息姤至遯息遯至否所謂子弑父臣弑君非一朝一夕之故也惡積不可掩罪大不可解惡言乎己之所行罪言乎法之所麗也惡積罪

大必至滅耳，則身何由安。前節初爻言事始，此上爻言事終。改過莫如初幾，動以靜爲初，信以屈爲初，終則已成而不可改矣。故春秋謹始愼微，用天之道。

子曰：危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于包桑。

釋否九五爻義。養尊處優曰安，憂勤振作曰保，綱舉目張曰治。自以爲安，故致危；恒以爲存，故致亡；恒以爲治，故致亂。此孔氏說也。崔氏憬曰：有危之慮，則能

安其位不失；有亡之慮，則能保其長存；有防亂之慮，則能有其治。愚按：孔說以危亡亂爲現處之境，崔說以危亡亂爲未形之事，二說相兼，其義乃備。又來氏以安位貼身，保存貼家，有治貼國，然易象无所不包，而聖言无所不貫，分貼似拘。惟三者之序始于治亂，馴至于安危，而終于存亡，家國可保，則治存均該其中矣。故曰其亡其亡者，大人憂危之心；繫于包桑者，大人憂危之境。禍福之倚伏，即屈信相循之理也。

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。

釋鼎九四爻義。以九居四，在離四則爲德薄，然四近君位，故位尊；互兌知小，乾爲大，互乾則謀大；五至初體大過，本末弱，故力小。鮮不及者，謂及于禍也。居台鼎之任，惟德知力三者具足，方可勝之。有德而无知，則不足以應變；有知而无力，則不足以鎭浮。若德之不立，雖有知力，亦不足以感格天人而措天下于治。況三者无一之可恃乎？此蓋反言以承上起下也。

子曰：知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎！幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾

而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日，貞吉。介如石焉，寧用終日？斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

釋豫六二爻義。豫以四陽爲卦主，大有得者也。初應三比，似乎諂；四二隔三，不應不比，故上交不諂。初六鳴豫凶，不正者也。二雖與初比，而中正自守，不相瀆慢，故下交不瀆。蓋上交貴卑遜而近于諂，下交貴和易而近于瀆。不諂不瀆，則必存察素密，疆界明而持守確，所以謂之知幾。天下之事，不動則吉凶无形，已動則吉凶有象，皆非幾也。幾則方動之最微而未顯

者也。乾元始亨，保合太和，性中本无不善，人性方動全是吉，微故曰吉之先見。漢儒添入凶字，宋儒乃有幾善惡之說，夫以幾為兩岐之端，非孔子動微之旨。易傳以不諂不瀆當之，而又云吉之先見，以方動之微有善无惡，故吉可先見，若已顯而雜染于習俗，乃有凶。微有微，則不可言幾矣。爻象四為動主，二始互四，故曰動微。二微也，四彰也，知微則知彰。二柔也，四剛也，知柔則知剛。知剛知彰，知其幾也。言居中而如石之有介，乃為知幾。屈信往來，動靜幾在天地也；進退幾在人身也。知之最難，故曰知幾其神。張子曰：知幾者為能以屈為信。

子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎。有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。

釋復初九爻義，繫承上節知微來。庶，近也。幾者動之微，吉之先見者也。顏子庶幾，故有克己四勿工夫。不善即己。有不善未嘗不知，知之未嘗復行，故近于知幾。幾者陽也，在復初動之始，故稱幾。理微則昧，知之則彰矣。此即精義入神之妙。顏子未達一間，故云庶幾。知幾之神者，誠則明也；不遠之復者，明則誠也。在豫宜守之固，故曰貞吉；在復宜知之早，故曰元吉。

天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：三人行則損一人，一人行則得其友。言致一也。

釋損六三爻義。絪，麻枲緼線，絮借字，以言天地二氣纏綿交密之義。醇，即醇酒，亦借字也。男女即陰陽。下云萬物化生，則不專指人矣。以卦象論，坤在中而上下皆乾，有天將地包纏之象。以兩體論，少男在上，少女在下，男止女悅，有男女構精之象。言天地男女而生意无不該矣。天地兩也，而絪縕化醇，則氣交而致一。男女兩也，而構精化生，則形交而致一。張子曰：兩不立則一无可見。故三人損一，兩也；一人得友，亦兩

也。兩相與則專，損三益上，陰陽相應，故曰致一。一者太極也。此章首言一致，而下言往來屈信、藏動安危、存亡治亂，皆從兩處說，而未及于內外渾一之旨，故就知幾之神，即陰陽以發太極之妙，末節立心勿恆，蓋反證此心得一之理，由于安易定之修耳。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。

釋益上九爻義。安其身，俯仰无愧怍也。危以動，則行險僥倖矣。易其心，坦蕩蕩也。懼以語，則長戚戚矣。定其交者，志同道合，而結契自久。若无交而求，則聲氣未通，信非素孚，民不與矣。上與字，黨與之與。下與字，取與之與。不應亦不與也。莫之與，即莫益之。傷者至，即或擊之。皆立心勿恒之凶也。安易定，則立心之恒，乃工夫持久得一之事。與憧憧者不同，實為心學切要，故以結章首咸九四爻之義。

右第五章　此章全標聖學。十一節意理相貫，蓋體得一之原，而怵以危亡之戒，所以見天地之心，而非徒發小象未盡之理也。合上二章，皆申吉凶效動歸於貞一之意。

周易衷翼集解卷十一

男楙榕柟棠楡　孫承照熙　校字

周易衷翼集解卷十二

浮梁汪泩容川纂述

繫辭下傳六章至十二章

子曰：乾坤其易之門邪。乾，陽物也；坤，陰物也。陰陽合德，而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。

門者，言物之所從出。陰陽相易，六十四卦、三百八十四爻，皆出于乾坤，故曰易之門。乾坤兩象，即羲圖初畫之兩儀。有形質曰物。一奇象陽，一耦象陰，天地男女，皆有形質者也。論二物之德，陰與陽合，陽與陰合，而其情兩相得。論二物之體，剛自為剛，柔自為柔，而其質各不同。陰陽兩儀也，合德四象也，剛柔有體八卦也。體天地之撰者，八卦。通神明之德，則八卦之所由來。隱而藏者謂之神，著而見者謂之明。陰陽交通乃謂之德，即太極之謂也。體天地之撰，承剛柔有體言。兩體字相應。通神明之德，承陰陽合德言。兩德字相應。此以伏羲卦畫言。

其稱名也，雜而不越，於稽其類，其衰世之意邪。

名謂卦名。六十四卦，體各殊而名亦異，或言物象，或言事變，可謂雜矣。然皆本于伏羲之圖畫出于本卦

之體象未有踰越者也惟考其事類但以吉凶得失爲主則非上古淳朴不識不知之語如師訟鼎井宮室衣裳杵臼耒耜皆後世聖人深懼世衰道微挽回氣運而設故云衰世之意玩一意字知衰世不指周易并不指連山歸藏邪字作疑詞以示非切指之義也此以文王繫辭言

夫易彰往而察句**來而微**句**顯闡幽開而當**句**名辨**句**物正**句**言斷**句**辭則**句**備矣**

此節舊解以而微顯闡而之而均疑有誤試另分句讀釋之似亦不誤往者自此而往具有吉凶趨避之

宜悉昭著而可見故曰察即中庸上下察之察也來者遡所由來方在幾動發端之初尚隱寂而難窺故曰微惟易則內卦稱來與周公下爻稱初皆來微之義外卦稱往自四至上卦體已成而可見故往來皆有以彰之所謂知以藏往神以知來也人事之顯而本諸天道以闡之則至顯之理益明天道之幽而歸諸人事以開之則至幽之理不昧惟易則闡之開之無不當也此上承首節伏羲畫卦言名辨以下承次節文王繫辭言名即物之名天地水火雷風山澤物也名辨故物正辨析八卦之象而皆實應此物故曰正也辭即言之辭吉凶悔吝无咎辭也言斷故辭則明斷吉凶之理而可爲後世法故曰則也辨矣正矣斷矣則矣精者及于无形粗者及于有象而周易之妙所以發義圖之蘊者罔不備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

牝馬遺音負豕喪茀之屬稱名小也天地水火雷風山澤之屬取類大也遠言其深廣文言其光采凡曲者必不中曲而中則无言不中物理之極肆者不能

隱肆而隱則无事不通神明之德矣貳者疑也即失得之謂因民心之疑貳以斷其吉凶使吉知所趨凶知所避于以明逆理則失順理則得之報此則兼文周卦爻所繫而言所以闡羲畫之蘊維持世教者也

右第六章　此章由圖畫以及卦爻統贊三聖人作易之妙

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古謂包犧卦既畫而易始興也作易者謂文王繫之以辭前此不過占卜之書未始有此故云作也憂患者吉凶與民同患非爲一身乃憂患天下也故下

舉九卦之名以明處憂患之道。

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也

此陳九卦之德依經爲序。而上下經相去均相對待。上經自乾至履九卦下經自恆至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽亦九卦上經自復而八卦爲下經之恆下經自巽而未濟亦八卦轉爲上經之乾上經三卦配下經六卦非偶然者則示人以觀象之例也上天下澤尊卑分定進德以禮則躬行實踐有所據以造于崇高故爲德之基柄所以持物盈者必至喪德卑己尊人爲禮者所當執亦猶物有柄爲人所執持也故爲德之柄復者初乾之元天心初動天則可見善端皆自此而生猶木有本根枝葉自茂故爲德之本物非堅固則不能久恆久者必堅固故爲德之固君子修德必去其害德者懲忿窒欲損之又損以至于无是修身之要故曰德之修。君子進德必取其益于德者若見善而覺己之有過必須遷善改過以自益德日增而日裕故曰德之裕。人處困境正可驗生平得力困卦三陰則困而益甚三陽則困而能亨困而亨則君子窮斯濫則小人故曰德之辨井有常而不動

者也養人濟物其功最溥。君子之德如是故曰德之地地與基有別基小而地大。基是初起跟脚。地是凝成全體也巽者順於理而入之深則可以隨宜斷制故曰德之制。九個之字言卦中各具成德之事。在讀易者體而行之耳。

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

禮順人情。非以強世故和然和而不至從物者也惟節文儀則皆天理精微之極故曰和而至謙以自卑疑不尊矣謙以自晦。疑不光矣然人益敬服。終大顯著。則尊而光也復者一陽之動氣機尚小然陽明之用。動而見天地之心則陰邪皆所燭照雖小而已辨于物。物者。物欲也人之動用酬酢。事變非一。其應之而生厭者。不恆其德者也恆則處雜乘之會。所守益堅。自不至厭。人情逆之則難。順之則易。凡抑損其過必逆乎情。故先難。既抑損其過以順乎本心。故後易。益者。遷善以爲益也善日遷則長進而寬裕。設者造作張大之謂。天施地生。其益无方。凡益之道與時偕行。何煩有所作爲而自張乎遷善道裕則遷者不勞

於說改過道裕。則改者不待于說也。凡困窮故阻滯而不達。小人遇困。隕穫喪亡而已。君子遇困。而樂天知命。道以窮而益通也。居其所者。靜也。遷則動。而水上坎。井體鎮靜。而功用所及。井養不窮。故居其所而遷。巽順乎理。則因時以稱其宜。然性入而伏。非有形迹之可見。故稱而隱。九個而字。言各卦之才德皆含兩義。以盡其善。為德之立體也。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

以者。用也。人有禮則安。无禮則危。禮以和之。揆之理而順。即之心而安。故可用之以和其行。兌悅。故言和。禮以恭敬遜讓為本。陰稱禮。謙之九三。以一陽制五陰。而萬民服。故謙可以制禮。陰為柔暗。陽明則知。純陰中初動一陽。是善端之復也。自知。言其獨知之地。故復以自知。德不恒則二三。恒則始終如一。故可以一德。損能懲忿。則不激烈而取敗。損能窒慾。則不因利而招禍。故損以遠害。遷善改過。德日進而高明。美大聖神。自此漸臻。何利如之。故益以興利。困厄之時。修身俟命而遂志。則于己无怨。惟自反而不尤人。則于人无怨。故可以寡怨。君子之義。在于濟物。井能養

人。故可以辨義。權之于物。隨輕重之感而稱其宜。不以執一而悖理也。巽稱而能隱。不失輕重之宜。故可以行權。九個以字。皆從修德已成後。說為德之適用也。

右第七章　此言九卦之德。以明卦序。并示六十四卦觀象之例。蓋與上章皆以申象動乎內。而吉凶見乎外也。

易之為書也。不可遠。為道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。惟變所適。

上章九卦。言文王之易。此下三章。皆釋周公之爻。不可遠。即不可離。天下古今之變。人生日用之常。以之崇德廣業。居安樂玩。无一之可離也。道即一陰一陽之道。屢遷者。不執于一也。六虛。六位也。陰陽變動。不居一定。六爻虛位。任其周流。蓋陰陽往來如寄。皆非實有。故曰六虛。外三爻為上。內三爻為下。陽實陰虛。乾陽遊歷陰中。或上或下。无有常體。故以陽九為周流于陰六之虛位也。剛之位或柔居之。柔之位或剛居之。或剛變為柔。或柔變為剛。皆相易也。典要者。一定之法。不可以一定之法繩之。則惟其變之所適。所

以屢遷而不可遠也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

卦爻所說皆利用出入之事自下而往上為出窮上而返下為入又如以陽變陰則陽入陰出以陰變陽則陰入陽出由復至乾由姤至坤皆有程度不遺漏不凌越也一出一入一內一外其當位不當位變態无窮使人知之焉得不懼乎憂患之來必有其故明于憂患與所以致憂患之故故與民同憂與民同患不必有師保之提命而直如父母之儼臨不因嚴憚

而但感慈愛此聖人之情所以為至也著一又字上下文雖具兩義一使字仍可貫之

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

率由也揆度也言觀象之初率由卦爻之辭以揆度其事理之所向則出入之度憂患之故自能確見其有定理而不可為典要者亦既有典常矣然神而明之存乎其人非其人則道不虛行也辭之所指即道之所遷不言而信謂之德行故道不虛行此就人之用易以明易書不可遠之意

右第八章 此章專論易之爻辭

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體如初九潛龍勿用是原始也上九亢龍有悔是要終也諸卦皆然六爻相雜體中所具之六爻也剛柔不必皆同始終不必一致剛柔之成質者物也始終之无定者時也位之象物雖有定體然以為時物則變動不居如乾龍物也而始終內外不同有潛見飛躍之殊漸鴻物也而始終內外不同有磐陸木之異蓋卦為爻之體爻

為卦之用體有定而用无定也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻方有初爻幾始動而質未全所以難知至于上爻卦既成而質已著所以易知本末即初上就六畫言初固為本然初所由來者有大本存焉擬議為辭以盡其隱深之妙故知之為難上爻已定則因初之象以成其終故知之為易下二句申上二句皆屬學易者說以釋原始要終為質之義

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻雜者參錯其貴賤上下之位也撰者
體察其剛柔健順之德也德位分明而是非判然矣
辨者剖之于象以驗之于辭也中爻者在卦中之四
爻三四爲一卦全體之中二五爲上下二體之中與
初上別蓋以釋物雜惟其時物之義
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭
則思過半矣
此統論一卦六爻之體要歸也約也有初上以該本
末有中爻以辨是非則要歸可得矣約諸物理之存
亡而窮其消息之機約諸人事之吉凶而究其失得

之報則始終是非皆具于前故云居可知居即上繫
二章居安之居言坐照而知天下之故也彖辭文王
之辭統觀六爻以立義者如屯以初爲侯蒙以二爲
師師以二爲將比以五爲君其義皆定于彖辭爻乃
因之而細別耳其爻合卦義則吉不合則凶彖爲綱
而爻爲目故觀其彖辭則思過半夫子于各卦彖傳
既皆參錯六爻之義以釋辭而此又特指其要以明
示之也
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼
近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中

也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之
等也其柔危其剛勝邪
此釋中爻之功位以著易中互卦之例也自二至四
乃下互之位正成下互之功由三至五乃上互之位
正成上互之功二四皆陰位其德性相似皆能爲柔
順之事業故曰同功然二居下四居上則異位矣善
者以譽懼爲善也然二之善雖不盡皆譽而譽則多
四之善雖不盡皆懼而懼則多蓋四近五君任重而
位逼所以多懼二則應君爲遠矣陰柔之性必依剛
始能有立遠則宜乎不利而二乃要于无咎以其柔

而得中故也所以多譽夫二之多譽固爲其遠而亦
以柔中則四之多懼固爲其近而亦以柔不中可知
也三五本陽位率其性以行皆能爲剛健之事業故
曰同功然三居下體之上五居上體之中則異位矣
三未必无功而凶居多五未必无凶而功居多蓋五
君位貴有獨運之權臣下之功皆其功故多功三臣
位賤无專成之義一作威福而凶害隨之一不勝任
而覆餗遺患故多凶然則五之多功固以其貴而亦
以其剛三之多凶固以其賤而究非以其剛也二四
三五雖遠近貴賤不同均之物也遠則多譽近則多

懼貴則多功賤則多凶則物以雜而是非辨矣雖柔剛不同均之德也柔中則多譽柔不中則多懼柔則危剛則勝則德以撰而是非辨矣多譽多懼以二四之位言不論剛柔居之皆多譽多懼也多凶多功以三五之位言不論剛柔居之皆多凶多功也柔道不利遠則可見二雖多譽而九二尤勝于六二四既多懼而九四尤甚于六四也又言柔危剛勝則可見三雖多凶而九三尤善于六三五雖多功而六五猶遜于九五也柔不利遠爲六二言而九二在其中併六四九四皆在其中其柔危爲六三言而九三在其中併六五九五皆在其中此聖言之精審所以獨超千古也

右第九章　此論一卦六爻以示易之凡例擬其初竟其終合其物理辨是非以求備學易者之大法蓋合上章以申爻動乎內而吉凶見乎外也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

廣謂坤大謂乾言體統之渾淪也悉備者乾坤中之所有六子在其中即人道皆包其內言條理之詳審也才者能也天能覆地能載人能參天地而育萬物故曰才三才本各立兩之爲六則兩其天兩其人兩其地也五陽上陰天以兩而成象三仁四義人以兩而成德初剛二柔地以兩而成質蓋三才之道自各有兩聖人作易定爲六爻非以私意爲之也內外卦各有三極二中函三三極中各有陰陽三中函二此專言六爻之理以闡天人合一之原也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道即易道變動謂九六二老陽動變陰陰動變陽爻

者交雜之義效天下之動者也等者剛柔大小遠近貴賤之差物即陰陽之物也相雜者相間也一不獨顯相間成文猶青黃之相兼如初三五二四六剛柔相間是也不當以時義之當否論非特陰居陽位陽居陰位也剛居柔亦有是非柔居剛亦有善惡故吉凶由此而生一變動之間即有物有文有吉凶而初非有先後此易書之所以爲廣大悉備也

右第十章　此章專論卦之六爻即所謂功業見乎變也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王

與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

其辭危者文王身經憂患以己之憂而憂人之憂故作易垂訓多危懼之辭者欲以濟民患也危者使平易者使傾二句正辭危之用由戰兢惕厲而危者辭則使之平焉敬慎足以不敗而吉利之辭必歸之或驕矜慢忽而易者辭則使之傾焉怠荒每以取禍而凶悔吝之辭必歸之皆理勢之自然若或使之者天之道也不廢者不廢此危平易傾之理也憂危之念自始至終无一息之或懈其要歸之旨總以无咎爲至則平傾吉凶之事又不必計此聖學切實工夫尤爲學易最大本領故直以此爲易之道

右第十一章　此言危易卽吉凶之本故易書繫辭只到无咎便好所謂聖人之情見乎辭也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

提乾坤起以諸卦之陰陽皆乾坤九六之二用也健順者乾坤之性德者乾坤在中之蘊蓄卽日新之盛德也行者乾坤外著之生成卽富有之大業也易簡

者乾坤无私之理險阻者乾坤中至賾至動之事險者易直之反阻者簡順之反至健則所行无難故易至順則所行不繁故簡恒易則无不易易以知險而險者皆歸于易爲至健之德行也恒簡則无不簡簡以知阻而阻者皆歸于簡爲至順之德行也易簡以觀險阻然後險阻无隱情易簡理得然後一以貫天下之道

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

侯之二字王略例曰衍文虞氏翻曰坎爲心慮乾一之坤爲震爲諸侯王註諸侯物主有爲者也今仍依本文訓解說諸心者契于心而无拂研諸侯之慮者合諸有爲者而致精其慮也言能如此者莫非健順之爲故以定天下之吉凶成天下之亹亹者皆以著易卦之能也變化言應用之无方云爲卽言行心思運于內事功見于外故變化云爲而无所執滯以之趨吉必有祥徵蓋在云爲變化之後則日趨于吉自无凶之可言也象事知器研說于卦也占事知來研說于爻也器之所受如長短大小廣狹有象則有定

知來者。卽成亹亹之事也。此承上節以釋易簡之妙也。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。八卦以象告。爻彖以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

天地設位。設乾坤之二位也。有天地故有乾坤。而易簡之理著。聖人因之作易以成其能。而易簡之知能歸聖人矣。于是人謀鬼謀。雖百姓皆可與能。洪範所云謀及卿士庶人卜筮。又云朕志先定。詢謀僉同。鬼神其依。龜筮協從。是也。八卦以象告。故象事知器。爻彖以情言。故占事知來。上節說成亹亹之事。定在成

先定而後可成。此節成能在上。而下乃言吉凶可見者。占事既成。乃始見吉凶也。人謀鬼謀。卽言占事。八卦成列。象在其中。故以告。先言爻而後言彖者。爻指伏羲六畫。彖指文王繫辭也。情卽卦爻動變之情。剛柔相雜。言一卦中九六相雜。陰陽來往上下乘承比應。故吉凶之情判然可見也。告者告此險阻。言者言此險阻。見者亦見此險阻。吉凶既定。故亹亹者可成也。八卦象告以下。乃專承百姓與能之事言。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。

凡易之情。近而不相得則凶。句 或害之。句 悔且吝。

此明剛柔雜居而吉凶可見之故。卦爻以動爲用。不變則不動。不變動則滯而不靈。以利言者。卽所謂變而通之以盡利也。爻有變動。則吉凶生。故吉凶之故每因剛柔上下初終內外之情而遷變。遂改易其吉凶也。愛惡者情也。相愛則吉。相惡則凶。愛相攻。如家人九五。惡相攻。如同人九三。然愛而亦相攻。以入之欲其深也。遠相取。外應也。近相取。承乘也。情實也。僞則情之反。情相感。如中孚九二。僞相感。如漸之九三。

相攻相取相感。皆發乎情。感者情之初動。取則情以露而悔吝著。攻則情至極而吉凶分矣。因遠近生情僞。因情僞生愛惡。皆承情遷句。推本而言。若錯而綜之。在相攻相取相感之人。其居皆有遠近。其行皆有情僞。其情皆有愛惡。故總以相近一條明之。近而不相得。則以惡相攻而凶生矣。以僞相感而害生矣。不以近相取而悔且吝生矣。一近之中。備此三條。則遠而爲應爲主者。亦可以此推之。蓋易中卦爻吉凶。皆在時位德三字上取。時隨卦義而變。時變則有愛惡矣。如泰之時則交。否之時則隔。比之時則和。訟之時

則爭是愛惡相攻者由于時也位逐六爻而異位異則有遠近矣如比之內比外比觀之觀光者近也蒙之困蒙復之迷復者遠也是遠近相取者由于位也德由剛柔當否而別德別則有情僞矣如同人五之號咷豫二之介石以中正也同人三之伏戎豫三之盱豫以不中正也是情僞相感者由于德也時有消息盈虛之變位有貴賤上下之異德有剛柔善惡之別此三者皆吉凶悔吝之根然其發動皆因彼已之交而起所謂彼已之交者比也應也非因比應則无所爲相攻也无所爲相取也无所爲相感也惟以比

應言之故下獨舉近而不相得以見例近而相得相愛者也相取者也以情相感者也善之善者也不相得者而遠則雖惡而不能相攻也不近而不得相取也雖僞而不與相感也善之次也宜相得者而遠則雖愛而不得相親也不近而不能相取也雖有情而无以相感也又其次也惟近而不相得則以惡相攻以近相取以僞相感人事之險阻備矣大者則凶極其惡之情者也同人三之敵剛是也次者則害防其僞之端者也兌之介疾孚剝是也輕者猶不免于悔吝如豫萃之三雖以近而從四然以非同類而曰悔

曰吝者此也易教人知險阻故特舉此條以見例餘者可以三隅反也故觀易者須先知時位德比應五字又須知時位德之當否皆于比應上發動其義莫備于此

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此章與首章遥承以象告遥承爻象動乎內以情言遥承吉凶見乎外以利言遥承功業見乎變此節乃遥承聖人之情見乎辭也六者之辭雖爲易之情而

聖人發揮盡致則吉凶利害之幾審即聖人之情也歛于中必愧于外故將叛者辭慙疑而不明則兩端莫執故中心疑者辭枝去欲循理者吉人也敬愼則言必有節故辭寡欲動情勝者躁人也粗率則口易縱肆故辭多誣善爲惡之人无實跡之可據故其辭游移而无根委靡失守之人心志趨于卑陋故其辭屈抑而不伸卦爻之辭亦猶是也虞氏翻曰辭慙者坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏將叛坎爲心故慙也辭枝者離人之辭也火性枝分故枝疑也辭寡者艮人之辭也思不出位故言不妄發也辭多

者。震人之辭也。震爲決躁恐懼虩虩笑言啞啞。故辭多也。辭游。兌人之辭也。兌爲口舌。誣乾。乾爲善人也。辭屈。巽人之辭也。巽詰屈。陽在初。守巽初。陽入伏陰下。故其辭屈。此六子也。離上坎下。震起艮止。兌見巽伏。上經終坎離。則下經終既濟未濟。上繫終乾坤。則下繫終六子。此易之大義也。

右第十二章　此章就乾坤德行易簡以知險阻推言易之大用。蓋與上傳首篇易簡理得之語相應。末篇默成德行之意相足耳。

周易裒翼集解卷十二

男楷林 樟 松 棻 孫承熙 校字

周易裒翼集解卷十三

說卦傳

浮梁[illegible]川纂述

隋志秦後易失說卦三篇。漢宣帝時。河內女子發老屋得之。今說卦只一篇。殆混合後序卦雜卦二篇而言之歟。繫辭中略明八卦小成引而伸之之義。而重三成六之意猶未明。及仰觀俯察近身遠物之象亦未昇。故於此篇備說重卦之由。與羲畫卦圖之位。而廣衍八卦之象。謂之說卦焉。

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

幽贊神明。猶言贊化育。介紹以傳命謂之贊。生蓍者。謂創立用蓍之法。所以贊神而出命也。參。奇數之始。兩。耦數之始。奇陽象天。耦陰象地。三奇故參天。兩耦故兩地。奇數起于一三。成于九七。耦數起于二四。成于八六。以其成數紀陰陽。陽之進者爲老。退者爲少。陰之退者爲老。進者爲少。以象言之。凡圓者以六而包一。虛其中則六也。實其中則七也。凡方者以八而

包一實其中則九也虛其中則八也陽圓陰方陽實陰虛七圓而實爲盛陽八方而虛爲壯陰九雖實而積方則陽將變而爲陰故爲老陽六雖虛而積圓則陰將變而爲陽故爲老陰河圖成數皆生數之所生其數悉自參兩中來故曰倚數其必倚數而參之兩之者爲揲蓍求卦无出奇耦兩儀四象則奇耦再加八卦則奇耦三加也蓍中初變則兩儀之位再變則四象之位三變則八卦之位奇天數而天非數也依數之參而知之耦地數而地非數也依數之兩而知之故三奇得九老陽之天數而六包其中卽天包乎地也三耦得六老陰之地數而分爲兩參是以地承天也九六之名卽參兩之義皆數也觀變卽三變及十八變之變陰陽卽每三變所得之象有陰陽有老少又有上下多寡純雜不同而六十四卦以立剛柔卽陰陽六爻之中或爲少剛少柔而不變或爲太剛太柔而必變又或乾體而坤六來交坤體而乾九來交則以所用之剛柔爲主故曰發揮而生爻數既形矣卦斯立焉卦既立矣爻斯生焉和順二句總言卦爻之功用道卽命德卽性義卽理蓋反覆而互言之易之奇耦在天之命則爲陰陽之道在人之性則爲

仁義之德在地之宜則爲剛柔之理自源而流必和順于道德而後能理于義自末而本必窮理盡性而後能至于命也和順而理言卦畫既立則有以合乎天之道性之德而周乎事物之宜也窮盡以至言爻辭既設則有以窮盡乎事之理人之性而達乎天命之始也夫易以卜筮爲教而道德義理性命之奥存焉則以禨祥之末言易者失道之原者也以事物之迹言易者失教之意者也

右第一章　此章統論蓍卦繫辭本之圖書而歸諸性命以著易爲五經之原也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

易有太極聚而有氣者爲陰陽聚而有體者爲柔剛由太虛見于氣體而運于知覺者爲仁義性者人之理命者天地之理卽陰陽剛柔仁義也天地人三才也立者謂天地人之道以此而立非別有以立之也兼三才而兩之分陰分陽迭用柔剛兼字分字用字不當着力看且就造化上說言三才各兩其道易所

以六位成章也。在卦故言畫。在爻故言位。分陰分陽。以位言。凡卦初三五位爲陽。二四上位爲陰。自初至上。三才各有陰陽。非謂立天道之陰陽也。迭用柔剛。以爻言。柔謂六。剛謂九。位之陽者。剛居之。柔亦居之。位之陰者。柔居之。剛亦居之。或柔或剛。更相爲用。故曰迭。言六畫之位。剛柔迭居。而粲然有文。非謂立地道之柔剛也。位无質。故以陰陽名之。畫有質。故以柔剛名之。位之陰陽相間。則分布一定。畫之柔剛不同。則迭用以居也。

右第二章　此章明卦畫順性命之理。故言分陰

陽。用柔剛。而仁義之道自在其中。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也

此舊傳伏羲先天八卦之位。天地定位者。乾坤定上下之位也。氣。卽乾坤陰陽之氣。兌二東南。與艮七西北氣相通也。薄。激也。巽五次于乾一西南。而震四居東北。雷風相薄。以助雲雨之施。射。害也。離三正東。坎六正西。水火性本相射。而不相射者。陰陽之原。本一物也。相對者易之體。相錯者易之用。故陰陽對待之中。而自各具流行之妙。定位者。乾坤之二體相對也。

山澤相對。而一乾一坤。流通者乃在末爻。雷風相對。而一乾一坤。流通者乃在初爻。水火相對。而一乾一坤。流通者乃在中爻。天之氣。露于積陰之上。則高出爲山。地之氣。凝于重陽之上。則下沛爲澤。天之氣薄于地下。則奮迅爲雷。地之氣薄于天下。則舒散爲風。天之氣。入陰中而爲所涵。則融而爲水。地之氣。入陽中而爲所化。則發而爲火。故觀于六子之流通。而知天地之二氣。本自流通也。蓋所對之陰陽。无不彼此可以互易。故曰八卦相錯。來者。自太極而來也。彖傳內卦稱來。內卦先成者也。本无而之有。必有自來。來

者逆而難知。故繫辭曰來而微。外卦稱往。外卦後成者也。由內而達外。漸進而往。往者順而易數。故繫辭曰往而察。蓋太極爲兩儀。來處四象八卦。則兩儀往處也。乾位在上。則以下際爲順。上行爲逆。坤位在下。則以上交爲順。下行爲逆。乾位乎南。由震之一陽初萌而來。故謂爲天根。象天之乾。以此爲根也。既已成乾。逆遡夫天根由來。故謂爲逆。若由乾觀其所往。則一陰巽始。漸往成艮。而微陽始盡。是由此順推于後也。此乾道之來逆往順也。坤位乎北。由巽之一陰初萌而來。故謂爲月窟。月之明得于日。而體全屬陰。窟

也者明陰之所自來也既已成坤逆遡夫月窟由來故謂爲逆若由坤觀其所往則一陽震始漸往成兌而微陰始盡是由此順推于後也此坤道之來逆往順也凡人之行未有不以前往爲順却後爲逆者也四時之序由春而夏順也由夏遡春則逆矣言知來又言逆數皆發明本諸太極之理故特提出易字以明逆而來者之當尋求也數往者順承上天地定位四句起乾坤終震巽之圖圓圖也知來者逆起下雷以動之八句起震巽終乾坤之說横圖方圖也是故易逆數也承八卦相錯句而申言易有太極之始

右第三章　此言先天圖中對待流行之妙而聖人作易之原亦具其中

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

上章舉乾坤而及六子言八卦之體由于乾坤之交也故以乾坤居其始此章由六子以及乾坤言萬物之生全藉六子之用也故以乾坤居其成乾坤始交而爲震巽震巽相錯動則物萌散則物解此言生物之功也中交而爲坎離坎離相錯潤則物滋晅則物舒此言長物之功也終交而爲艮兌艮兌相錯止則物成說則物遂此言成物之功也若乾則爲造物之主而于物无所不統故曰君坤則爲養物之府而于物无所不容故曰藏上四句取象者雷與風雨變化不常而日月相推迭有來往故以者以象言之下四句言卦者天地山澤恒在者也故以者直言卦名此仍先天横圖方圖卦位而後天始震之義已見其端矣

右第四章　此言先天八卦之功用

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此舊傳文王後天八卦之位上言乾以君之此統歸功于帝帝者天之主宰即陽也坤得乾爲得主皆以權予陽也始于一陽初萌之震出乎東方終于一陽外盡之艮成能乎東北陽始陽終之象故皆以帝統之出乎震者陽氣方萌自隱而之顯始可形見故曰出春令是也齊乎巽者帝之旁通周遍无處不被无物不到故曰齊春末夏初之令也相見乎離者光輝明盛嘉美之會燦然无隱故曰相見夏令是也地道无爲令生長功成必有使之然者故曰致役此夏末秋初之令也土分旺四季尤旺于夏秋之交爲中央

土故生秋金又能養萬物致役者帝役之也說言乎
兌者充足舒暢之至故言說秋令是也戰乎乾者非
與乾戰也自陽之氣通而陰得承之始有生長成熟
至于秋冬之交陽帝之令將歛陰肅之氣將盛陰疑
于陽必戰蓋陰陽相戰于乾方之候也勞乎坎者窮
冬閉藏收斂休息有慰勞安存之義故曰勞冬令也
成言乎艮者帝之令出于震而成于艮也一帝字直
貫至此言陽氣之流行也由出而齊而相見者帝之
鼓乎出機而致役則由出以向夫入焉由說而戰而
勞者帝之鼓夫入機而成則又由入以向夫出焉以

方言之則有周遊之意以時言之則有迭旺之理以
五行言之則有相生之次邵子以此爲文王卦位者
蓋因坤蹇解三卦彖辭西南東北之語而推之也然
翼中並无文王畫卦之說而此圖定方順序終古不
易伏羲觀象天地不應獨缺此圖故仍以畫自伏羲
爲是如大方圓二圖不害其有異也故吾夫子併言
之而不加分别亦因可見大抵先天圖本說流行之
氣而却有定位可指无定者以有定考之而見也後
天圖本屬對待之形而却說陽氣之周通有定者以
无定考之而知也此陰陽兩不相離彼此互根之妙

也

**萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也
者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見
南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋
取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致
役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎
兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者
水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故
曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所
成始也故曰成言乎艮**

上言帝此言萬物者帝之出入因萬物而見也出震
者陽氣鼓動雷發聲以生之木德用事是物之出也
潔齊即姑洗之意風搖動以齊之而萬物鮮潔整齊
无參差也春三月物尚有不出土者或有未開花葉
者彼此不得相見至五月物皆暢茂无有不生長而
相見者故曰萬物皆相見夏秋之交土德正旺土膏
之滋潤萬物皆賴以養但稱地者明坤之養萬物皆
順承乎天故曰致役言爲帝所役也陽德生物至秋
時收斂向實悉欣欣各遂其願故爲說秋冬之交戌
亥之月陽剝而將盡與陰戰于西北乾方論氣則陰

陽之交陰疑于陽必戰論物則陽之功用已成乾與
坤接亦必戰也故曰戰乎乾坎者水也水旺于冬萬
物賴其滋養故爲慰勞安存之卦立冬以後萬物歸
藏于坎陽氣伏于子潛藏地中如物之勞而休息故
曰勞乎坎冬春之交在冬則成終在春則成始成終
者坤之癸成始者乾之甲艮居東北是甲癸之間艮
止也即生也不止則不生故艮終始萬物自萬物之
出至成始成終皆帝使之然也然七者皆言萬物至
乾則只言陰陽蓋萬物之生至兌秋時已成而收藏
則无物可言而生長萬物之陽流行不息又當秋冬

之交陰氣全盛是以陰陽相薄然陽道終不可息故
至于坎而休息其中以爲復出之本陽道復出故成
終成始功歸于艮也此節方位盡舉獨于坤未言者
西南之方可推也離明以德言則八卦之德可推坤
地坎水以象言則八卦之象可推兌秋以時言則八
卦之時可推皆互見也春木夏火秋金火克金者也
火金之間有坤土克者又順以相生秋金冬水春木
水生木者也水木之間有艮土生者又逆以相克土
金順以生所以成秋之克木土逆以克所以成春之
生生生克克變化无窮皆帝主宰之故言萬物仍即

言帝也

右第五章　此言後天八卦之位與用也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎
雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說
萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物
始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖
山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而言神者神非乾坤也乃乾坤之運六子
而不測者神无物而不離乎物萬物皆有迹可見而
神在其中无迹可見故曰妙萬物而爲言者也動者

發萌起蟄震之出也橈者吹拂長養巽之齊也燥者
炎赫暴炙離之相見也說者欣懌充實兌之說也潤
者滋液歸根坎之勞也終始者貞下起元艮之成也
曰動曰橈曰燥曰說曰潤曰終始此正變化之成萬
物處然天地功用惟一而先後天卦之功用亦无二
動萬物以下六句後天卦配時行之序也水火相逮
以下三句先天卦相對待之位也此以後天之序言
于前而以其變化既成之能合同而化者歸之先天
則後天爲體而先天爲用之故隱寓其中而不待言
之煩矣

右第六章　此合兩圖卦位而總言之。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

此言八卦之性情。乾純陽不息。故健。坤純陰翕受。故順。上行之性。反而居下。健行之性。爲陰所鎮。則必動。故震爲動。陰在于內。陽在外者。不得入。則周旋不舍。爲風以入之。故巽爲入。陽陷于陰爲水。坎者水也。一陷而遂不得出。故坎爲陷。陽附于陰爲火。離者火也。一附而遂不得去。故離爲麗。健極于上。前无所往。必止。順見于外。情有所發。必說。健者始于動而終于止。

自震而艮。動者志于得所止也。順者始于入而終于說。自巽而兌。入者志于得所說也。坎離中交。坎則自動而向于靜。離則自靜而向于動也。

右第七章　此言八卦命名之義。確有性情。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

乾陽物也。馬性健。其蹄圓。起先前足。臥先後足。陽病則陰。故馬病則臥。牛性順。其蹄坼。起先後足。臥先前足。陰病則陽。故牛病則立。馬飲淸而便濁。牛飲濁而便淸。皆陰陽之義也。龍蟄形于重陰之下。而遇陽則奮。能潛淵而善動者也。雞出聲于重陽之後。自子而丑爲重陽。而遇陰則入。雞下伏而善入者也。前後皆陰之汙濁。而中心剛躁者。豕也。前後皆陽之文明。而中心柔怯者。雉也。雉見人則縮頭。是內怯也。外剛能止物。而內柔媚者。狗也。狗見生人則搏。見熟人則搖尾乞憐。狗直戌而艮在寅。火生寅而墓戌也。是以畏水。故犬飲以舌舐之。犬亥灌水則解。外柔說而內剛很者。羊也。羊悅羣。又喜鬪。大畜乾爻稱馬。大壯以兌爲羊。中孚巽爻稱鷄聨。稱豕。餘雖易中未言。要无非象也。

右第八章　此遠取諸物之象。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

首會諸陽。尊而在上。乾則積陽在上而覆物者也。故爲首。腹納諸陰。廣而能容。坤則積陰在下而載物者也。故爲腹。足在下而能行。象震陽之動于下也。股在下而兩垂。象巽陰之坼于下也。坎北方之卦。水內景。陽在內。猶耳之聽于內也。離南方之卦。火外景。陽在外。猶目之明于外也。動而在上者。手也。手能持物。使之止也。坼而在上者。口也。口能出言。使之說也。

右第九章　此近取諸身之象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

萬物資始于天猶子之氣始于父也乾爲天故稱父萬物資生于地猶子之形生于母也坤爲地故稱母索者求而取之也得者因索而得也坤交于乾索乾之初中上晝而得長中少三男乾交于坤索坤之初中上晝而得長中少三女一索謂交初再索謂交中

三索謂交上三男本坤體各得乾之一陽而成男三女本乾體各得坤之一陰而成女一再三以晝之自下而上言乾坤曰稱六子曰謂尊卑之異也

右第十章　此卽人道男女以明八卦陰陽之事

專指後天圖則後天爲體益可見矣

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

純陽在上至健者爲天其體圜運不息故爲圜首出庶物高高在上故爲君知大始而生六子故爲父性純粹故爲玉德堅剛故爲金乾居西北天地嚴凝之氣盛于西北故爲寒寒極則水堅成冰故爲冰大赤純陽之色也寒冰在子以陽之始言之在內而凝蓄者也大赤在午以陽之終言之在外而著見者也坎中陽爲赤言大赤別于坎也乾健行故象馬健而善則爲調良之馬健之不變者也健而久則爲垂老之馬健之時變者也健而堅強則爲多骨少肉之瘠馬健之身變者也健而文采有威猛則爲鋸牙食虎豹之駁馬健之色變者也乾道變化故馬以變言之木果體圜在上純陽故象木果若艮一陽在二陰之上則兼木之果草之蓏矣乾无其於之辭者无物不資

以始而无一物可以擬其元也乾无其究之辭者健行不息終古如是非有究竟也周公爻辭之象俱在動變處說道理孔子廣象亦莫非言動變也八卦皆有本象乾坤震巽之天地雷風是也其下則因本象之變動而廣之天乾之本象也爲圜變坎離也圜者天之體也君父變震也寒冰變坤坎也金玉變艮也變兌亦爲金馬變震坎也艮馬變震也瘠馬老馬變坎也駁馬大赤變離也又瘠馬老馬變艮也如變坤則爲牝馬木果變震艮也漢淮南王聘九人撰道訓二十篇號九師易荀爽集九家易解十卷有爲龍爲

直爲衣爲言然皆已見爻象求矣鮮又採補易辭中乾象所有者有爲郊爲帶爲旋爲知爲富爲大爲頂爲戎爲武元同補象有爲元爲永貞爲光爲終日爲三人爲大首爲顯爲鳴爲福祉慶祥爲道爲德爲惠心爲誠爲習爲載爲大車爲金車金柅爲輻爲輪爲戰爲行師爲遄爲飛爲行亦爲石爲重象以其體圜爲旋爲甕爲鼎腹盡皆兼變象互象取者今且盡錄之俾初學者廣所知焉然說卦中八卦廣象義例已周而該非有遺漏故有經文所无而此推其說者并有經文已取而此反不備者聖人之意亦大可見蓋

廣之至于如是亦已足也若欲盡八者之象而擬之夫天下之物之象何莫非八卦之所涵而豈夫人耳目之所能及文字之所能盡也哉

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

積陰在下柔道至靜者爲地作成萬物受任生育故爲母柔平廣載徧萬物以致養故爲布虛而有容能化生作熟以養人物故爲釜陰靜翕而不施儉于用而守之不移故爲吝嗇動闢而舒生長萬物而不擇美惡故爲均牛性順子母牛相隨不離則尤順純陰至順故爲子母牛厚而載物故爲大輿爾雅權輿始也權天之始輿地之始三畫皆耦條理煥然物相雜故曰文也物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆在下而承物于上萬物依之爲本故爲柄于地爲黑地黑者極陰之色也爲地爲母坤之本象吝嗇性也均變乾也大輿變乾與坎離也釜變兌也子母牛文變離也柄變震巽也黑變坎艮也九家易有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿求矣鮮有爲末爲能爲小爲朋爲戶爲敦補象有爲霜爲西南爲野爲國爲邑爲階爲城爲墉爲卯爲次爲荒爲虞爲戶爲地南

北之徑爲十年十朋爲臣爲有土之公爲女子爲小人爲匪人爲疇爲億爲師爲羣爲夷夷者衆也平也於德爲安爲寧爲燕爲承爲 智爲允爲敦爲致爲含括爲遲爲冥於物爲囊爲大牲爲蕃庶於器爲輿爲缶爲七鬯於味爲甘

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震者一陽動于二陰之下也爲雷則陽氣之動于地

中者爲龍則陽物之動于重陰之下者乾坤始交而成震震者雜天地之色故爲元黃尃草木始蒙也古尃字今作華蓋花之蒂也毛詩凡華字皆叶音尃花之總名花則陽氣之初舒者故乾純陽爲木果剝上陽爲碩果是陽氣之結實者也或爲花蒂亦承受花瓣者一奇動內二耦開張四通八達故爲大塗乾一索得男故爲長子決者陽之力躁者陽之性一陽動下而上進以決陰其動也躁故爲決躁震決躁巽進退不果陰陽之性異也筤者筠也竹初生色蒼萑葦蘆竹皆下本實而上幹虛也震陽卦乾之屬故亦象

馬聲陽也陽動于內上口開張故于馬爲善鳴馬懸一足而立謂之馵足震一陽下動似之馬之騰躍而起者謂之作足震陽動于下似之的白也顙額也白在首而不純如云陽在初而微耳二陰似口初爲首爻陽爲白色首近口而有白色故白顙善鳴以全體取馵足以下一陽取的顙以上二陰取稼諸穀之屬萌芽自下而生反向上故謂反生言陽在下也陽氣既動勢必前進故究極而言之一陽初長爲臨爲泰其究必至乾故爲健三陽成泰乾陽當盛故草木蕃庶而鮮美八卦獨震巽言其究者對剛柔之始言之

究爲健究其前之進也蕃鮮究其後所變也三變爲巽繼震爲木故云震花變巽爲草震龍變巽爲魚一云鮮卽魚也按雷者震之本象爲龍爲馬爲健變乾也爲元黃爲大塗爲反生變坤也變艮亦爲大塗爲馵爲蒼筤竹爲萑葦爲反生爲蕃鮮變巽也變巽亦爲龍化魚馬謂變坎也善鳴變兌也決躁尃馵足的顙變離也爲健亦變艮也九家易有爲玉爲鵠爲鼓來矣鮮有爲靑爲升爲奮爲官爲圍爲春耕爲東爲老爲筐補象震爲斗爲陵爲九陵爲高陵爲易爲百里爲侯爲官爲好爵爲中行爲言爲笑言爲大作爲

耕穫菑畬爲風爲假爲至爲往爲升爲躋爲興爲擊爲搗爲薦爲災眚爲震驚爲失喪爲渝爲虩爲機於物爲車爲析爲鐮爲筐爲茅爲朶爲鳥隼爲鵠爲翮爲翰音爲鳴在上爲藩蔀合巽則爲帝

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也物之善入者莫如木无土不穿根陰伏于地下而根荄之暢上盛也氣之善入者莫如風衆竅爲虛氣之嬝出附地而散布者也坤一索得巽初畫之

陰故爲長女木曰曲直從繩以取直故曰繩直而工
則引繩之直以制木之曲者故又爲工所謂相因取
象也乾陽在上故爲白震東色蒼巽東南在震離之
間術家以爲四碧碧乃白色之帶青者也風行地上
无遠不至巽風也故爲長木下入而升于上積小以
高大巽木也故爲高風行无常阻于物則爲進退或
東或西故不果臭氣也風至知氣巽三入艮鼻故爲
臭髮者血之餘爲陰巽一陰在下陽氣上盛陰血不
升故爲寡髮廣顙與震的顙同義震一陽故的顙巽
二陽故廣顙眼之白者爲陽黑者爲陰離目上下白

而中黑相間停均巽目上中白而下黑故爲多白眼
一陰在內而善巽以入物故近利曰市三倍近利之
甚者也震爲決躁之卦巽全變則成震故其究極爲
躁卦按風與木木象也爲白爲長爲高變乾也廣顙
近利市三倍變坤也進退不果究爲躁變震也爲繩
直爲工變坎也爲白多白眼變離也爲臭爲寡髮變
艮也九家易有爲楊爲鸛來矣鮮有爲浚爲魚爲草
茅爲宮人爲老婦補象巽爲月幾望爲廟爲處爲居
爲命爲戒爲大號爲富爲富以其隣爲盟爲浚爲深
爲牽爲繫爲攣爲繄爲繘爲紱於體爲肱亦爲泣於

器爲舟爲牀爲資斧於物爲茅爲茅爲杞爲桑爲瓜
爲魚爲鮒爲豚魚爲羸豕其德入故爲損爲摧爲不
薦巽臭也故爲否

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人
也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬
也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿
也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

陽陷陰中內明而外暗者水也水可折可合精无人
也火因膏因薪神无我也陽爲水二陰夾之故爲溝
瀆陽在陰中爲陰所掩或隱而不見或伏而不出故

爲隱伏曲者更直爲矯直者更曲爲輮陽在陰中東
而能制水流有曲直故爲矯輮弓體彎輪體圓以木
爲之皆待矯輮而成故爲弓輪又坎月象也月在庚
象弓在甲象輪爲弓睽上爻取之爲輪既未爻取之
心爲陽陽陷陰中故爲加憂心火也水乘權火則
病矣故爲心病坎勞卦也爲耳王聽聽勞則耳痛離
火在人身爲氣坎水在人身爲血血之周流于人身
猶水之周流于天地也坎爲血卦需之四爻象之陽
色赤乾純陽爲大赤坎得乾之陽爲赤但不能大耳
言馬亦得乾陽之象馬有美脊脊爲外體之中馬有

亟心心為內體之中坎剛在中故皆象之馬有首垂而不昂者首在上坎上柔故為下首水之流亦首向下也馬有薄蹄而不厚者蹄在下坎下柔故為薄蹄水趨下則散散則薄也曳者馬无力曳而不速進也坎下柔陷而失健故足行无力乾震坎皆以馬喻乾至健震至行也坎取行不取健故曰下首薄蹄坎為輪故有輿象陷而多阻不能任重而進故於輿為多眚一陽在中上下皆拆而虛水流不盈故為通月者水之精月本坤體受陽光乃成象今一陽在中故為月月水本同德方諸見月而津潮汐應月而生皆是

象也盜隱伏而害人者也以剛強伏于陰中故為盜木堅多心者剛在中也坎水本象也為赤為美脊為通變乾也又美脊變艮也弓輪輿變坤也又為輿變震也溝瀆變兌也心病耳痛亟心堅多心為月為血卦變離也隱伏矯輮弓輪下首薄蹄為曳為盜變巽也又下首變震也九家易有為宮為律為可為棟為叢棘為孤為蒺藜為桎梏來矣鮮有為沫為泥塗為孕為酒為臀為淫為北為幽為孚為河補象有坎為雲雨為膏為沛為沫為井為川為涉為濡為拯為戎為鬼為鬼方於體為心為中為心不快為有言不信為臀為肱為孕為血於德為歸為反為敬為勞恤為疑為得獲為納約為險為亂為毒為眚為疾為樂為憂為漣洏為惕恤涕洟泣血於食為酒於事為筮為原筮為包為結繩為拘繫為狐為弋為引為田為即鹿為三驅為狩為刑為獄於物為乘馬壯馬其中陽為金為水泉為不盈之平流為不通之室其陰為巷為樻為穴為窞為幽谷為泥塗

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

內暗外明體陰而用陽者火也日為火之精而明无不照電為火之光而明出陰中離文明故象之火麗木日麗天電麗雲大明者日而暫明者電也坤再索于乾得中畫之陰故為中女甲蔽身冑蔽首離之剛在外也上剛冑下剛甲中柔人也戈以擊刺兵以斬伐離之剛銳上也上剛刃下剛鐏鐓中柔其柲也甲冑外堅象離之畫戈兵上銳象離之性腹體中虛外陽實大中虛外大故為大腹蓋坎離得乾坤之中氣乾為首坎曰下首坤為腹離曰大腹火性燥故為乾卦介物外剛內柔鼈蟹蠃蚌龜二剛象介其中柔則內

也皆中涵火性故入水不寒其靈智蘊珠者離之明德也介虫之伏蹟日光而以影加其上蟹蠃蚌龜與月盛衰離南朱雀而小過肖坎亦取飛鳥坎位龜蛇介虫而離取之坎離爲耦无相離者因其麗而名之曰離日中三足烏射取酉雞月中兔射取卯象皆離之麗也科者木枝內空也枝內空則上必槁又火炎上則上槁也離火本象也爲日爲電爲乾卦變乾也大腹變坤也甲冑戈兵變坎艮也科上槁變震巽也蟹蠃蚌龜變艮也九家易有爲牝牛來矣鮮有爲苦爲朱爲三爲焚爲泣爲歌爲號爲墉爲城爲南爲不

育爲害補象離爲晝日爲日中爲已日爲旬爲南爲牖爲明爲光爲見爲覿爲窺爲朋爲嘀嗃爲災爲焚於人爲惡爲戚爲不孕爲血去惕出於德爲蓄爲言亦爲敬爲失得爲愠爲恤惕號咷涕嗟於事爲食爲餗爲禴爲征伐於物爲馬爲鳥爲雉爲飛爲貝爲甕龜朋龜於器爲輪爲茀爲矢爲弦爲瓶其中陰爲饋爲黃爲輿爲牛其不正爲眇

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

艮者坤地隆于其上止于極而不進者也故爲山二陰下開一陽塞外不通大路與震相反故爲徑路一剛在坤土之上未至盛大故爲小石上畫橫亘下兩畫對峙而虛中故爲門闕木實植生曰果草實蔓生曰蓏草木實成皆在上艮象陽覆于上而圓故爲果蓏閽人掌王宮之禁止物之不應入者寺人掌王宮之內人及宮女之戒令止物之不得出者艮以剛止內柔故爲閽寺艮爲手手用以止物又在于指狗親內而禦暴於外艮陽外剛而止故爲狗鼠剛在齒善嚙物艮陽居上而剛在前故爲鼠禽鳥之喙其色多

黔而皆能止物以其剛也艮前剛故爲黔喙木堅多節松柏之類節見于外者也坎之剛在內故木堅多心艮之剛在外故木堅多節艮山本象也徑路門闕閽寺變坤也變震亦徑路門闕黔喙變乾也鼠黔喙變坎也果蓏變震巽也狗堅多節變巽也門闕小石變兌也九家易有爲鼻爲虎爲很來矣鮮有爲牀爲握爲終爲宅爲廬爲卯爲篤爲童爲尾補象艮爲東北爲碧爲廬爲家爲舍爲闕廷爲邱園高上於人爲君子爲童蒙臣僕爲子爲瑣瑣爲躬爲背爲生爲不死爲執爲握爲禦爲罷爲已事爲損疾爲有終於物

爲豕，其上陽爲白，爲革，下陰爲膚。

兌爲澤，爲少女，爲巫，爲口舌，爲毀折，爲附決，其於地也爲剛鹵，爲妾，爲羊。

水瀦爲澤，澤者水之聚也。坎水而塞其下流，故爲澤。坤三索于乾而成上畫之陰，故爲少女。巫，口舌之官，通乎幽而以言悅神者爲巫。交乎顯而而以言悅人者爲口舌，皆取上坼象。兌西方之卦，秋物成熟，稾稈之屬則毀折也，果蓏之屬則附決也。柔附于剛，剛乃決柔。震陽動故決躁，兌陰悅故附決。兌非能自決，附于剛而決也。地積鹽水爲鹵。鹵，西方鹽池，東方曰斥，

西方曰鹵。在燥地爲剛。兌二陽在下，一陰在上，故爲剛鹵。少女從姊爲娣，故爲妾。外柔悅而內剛很者，羊也。羊外柔故樂羣，內剛故喜鬬。兌澤，本象。變坎也。口舌，變乾震也。附決，變震也。巫妾剛鹵，變坤也。毀折，變巽離也。蓋諸卦不動，但取本象，廣八卦者，兼取動變之爻而象之也。九家易有爲常，爲輔頰。來矣鮮有爲笑，爲五，爲食，爲跛，爲眇，爲西。補象兌爲雨，爲陰，爲西山，岐山，爲武人，幽人，祝史，爲面，爲言，爲嚳，爲拘，爲跛，爲剝刑，爲羸，爲虧，爲素。得所則爲悅，爲笑，爲利，爲和，失所則爲號，爲咨嗟。於事爲酒食，於物爲虎豹，陰居

上爲莧，爲葛藟，爲駹，兩兌爲鳴，爲和，爲商。

右第十一章　此章廣八卦之象。沙隨程氏曰：說卦之象，有與卦爻相符者，如乾天坤地是也。有不與卦爻相符者，如乾坤稱龍而不必在震，坤地稱馬而不必在乾是也。有見於卦爻而說卦不載者，如漸之鴻，中孚之豚魚是也。有見於說卦而卦无之者，如布釜羸蚌是也。雲峯胡氏曰：廣八卦之象凡百十有二，有相對取象者，如乾爲天，坤爲地之類是也。上文乾爲馬，此則爲良馬、老馬、瘠馬、駁馬。上文坤爲牛，此則爲子母牛。乾爲木果，結于上而

圓；坤爲大輿，載于下而方。震爲決躁，巽爲進退不果，剛柔之性也。震巽獨以其究言，剛柔之始也。坎內陽外陰，水與月則內明外暗；離內陰外陽，火與日則內暗外明。坎中實，故于人爲加憂，心病，耳痛；離中虛，故于人爲大腹。艮爲閽寺，爲指，陽之止也。兌爲巫，爲口舌，陰之悅也。有相反取象者，震爲大塗，反而艮則爲徑路；巽爲長，爲高，反而兌則爲毀折。有相因取象者，乾爲馬，震得乾初之陽，故于馬爲善鳴，馵足，作足，的顙；坎得乾中之陽，故于馬爲美脊，亟心，下首，薄蹄，曳；巽爲木，幹陽而根陰也；坎

中陽故于木爲堅多心艮上陽故于木爲堅多節離中陰引虚故于木爲科上槁乾爲木果艮爲果蓏果陽在上果蓏陽上而陰下也有一卦中自相因取象者如坎爲隱伏因而爲盜巽爲繩直因而爲工艮爲門闕因而爲閽寺兌爲口舌因而爲巫有不言而互見者乾爲君以見坤之爲臣乾爲圜以見坤之爲方合啇者陰之翕也以見陽之闢均者地之平也以見天之高離爲乾卦以見坎之爲濕坎爲血卦以見離之爲氣巽爲臭以見震之爲聲震爲長子而坎艮不言者于陽之長者尊之也

兌少女爲妾而巽離不言者于陰之少者卑之也乾爲馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可觸類而通矣

男 林熔 楙烿 棠榆 孫 承煦 熙 校字

周易衷翼集解卷十三

周易衷翼集解卷十四

浮梁汪泩容川纂述

序卦傳

張子曰序卦相受聖人作易須有次序今玩卦有正對有反對上經三十正對不變者六卦乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則爲十二以十二加六則十八也下經三十四正對不變者二卦中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則爲十六以十六加二亦十八也多寡之數上下經分篇各均朱子所以稱爲易之藴也此雖象數粗迹而就其

所次則天道之盈虚消長人事之得失存亡國家之興衰理亂燦然畢具聖人但就一端以明例而易中至精至變之妙皆該其中矣

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

卦始乾坤此言天地天地卽乾坤也諸卦皆自乾坤而生而萬物莫非天地覆載六十二卦皆乾坤之萬物也此序見周易之首乾坤遠殊于連山首艮歸藏首坤者也天地之氣既相充盈于其剛柔始交之候故受之以屯屯者盈也盈非以訓屯而天地之氣充

盈則必發于物，故屯爲盈也。動物不盈，不可出胞胎。植物不盈，不能破核實。

屯者物之始生也，物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也。

上言盈者，釋屯之次乾坤也。此言始生，以開下必蒙之意，非重釋屯名也。物始生而精神未發，若蒙冒然。上蒙字卦名，下蒙字物之象也。

物之穉也，物穉不可不養也，故受之以需。需者飲食之道也。

穉小也。物穉小，必得養而後長，受之以需。坎在乾上，

中互離火，水火交和，故爲飲食之道。需不訓飲食，而養人必在飲食，故需爲飲食之道。

飲食必有訟，故受之以訟。

飲食者，人之大欲存焉。乾餱以愆，豕酒生禍，有血氣者必有爭心，故次之以訟。

訟必有衆起，故受之以師。師者衆也。

爭鬭既起，則黨類必衆，故受之以師。坤爲衆物，坎爲衆水，地水師，上下皆衆，故師者衆也。

衆必有所比，故受之以比。比者比也。

黨衆則必有親附，衆而不比，爭豈可息，必有比而後寧也。

比必有所畜，故受之以小畜。

與人相比，非有以畜養之，亦比不久。比自人親我言，畜自我及人言。

物畜然後有禮，故受之以履。

禮義生于富足，故物畜然後有禮，履者禮也。

履而泰，然後安，故受之以泰。泰者通也。

人之所泰，未有能外于禮以爲安者，然嚴厲而不寬舒，亦未能安，故泰然後安。上天下澤，禮之名分一定，

天下之通義也，故泰者通也。胡氏一桂曰：乾坤至履十變，陰陽之氣一周矣。

物不可以終通，故受之以否。

治亂相仍，如環无端，物極則反，所以城復于隍也。

物不可以終否，故受之以同人。

上下不交，萬物不通，所以成否。君子同志協力，乃克有濟，故受之以同人。

與人同者，物必歸焉，故受之以大有。

好惡同人，與人无拂，則近悅遠來，所有必大。

有大者不可以盈，故受之以謙。

所有既大，驕傲易生，故不可以盈，謙者持盈之道也。

有大而能謙必豫故受之以豫

以謙有大則絶盈滿之累永保所有中心和樂優游不廹而暇豫也

豫必有隨故受之以隨

和樂接物則心孚志契有人順以動者人之所隨也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

以喜隨人必有所事臣之隨君以官守言責爲事弟之隨師以傳道解惑爲事蠱者飭治振起而有事者也事因壞而起故以蠱爲事之端

有事而後可大故受之以臨臨者大也

可大之業必由有事而生臨二陽浸長向乎大矣受之以臨爲其大也以上臨下以尊臨卑凡稱臨者皆大者之事也

物大然後可觀故受之以觀

物小不足動人必大者而後可觀蓋德必大而後光輝聳人之視聽業必大而後動庸耀人之耳目也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

大而可觀則信從者衆異方來會必有相合之美

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

直情而行謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易則相瀆而終離賁則難合難則相敬而能久凡文飾之成皆由相合而起故賁者飾也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

賁飾則貴于文而可亨矣然文之太過則又滅其質而有所不通故致飾而亨者必盡不免于剝致者推極也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

剝窮于上則復生于下物極必反不可終盡天道然也

復則不妄矣故受之以无妄

不善之動妄矣復則不妄故无妄次復

有无妄然後可畜故受之以大畜

妄未去則心不虛而善无由積也无妄然後可畜畜者在德充實而有光輝之謂大矣

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

德既畜之于已則可以優游涵泳而充養之以俟其化頤者養之義也

不養則不可動故受之以大過

養者君子所以成已動者君子所以應物不專一不能直遂不翕聚不能發散故有大涵養而後有大設

穉不養則不可以動大過者動之大者也以大過之才當大過之時行大過之事養之有素舉而措之裕如矣

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

天下之事得中爲貴大者有時可過而不可以終過過而不已必至于陷故受之以坎

陷必有所麗故受之以離離者麗也

旣陷于險非依附才德之人大資其力不能出險故必有所麗乃可拯溺

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男

女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

易之爲書陰陽而已上經首乾坤以天地道陰陽也下經首咸以人事道陰陽也由天地萬物男女而及之有夫婦之所由非自夫婦始也因而及于父子君臣上下者有夫婦之所致非自夫婦止也有夫婦始生父子由家而國雖非父子而君尊臣卑之分如父子也由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯者設施之謂也乾坤咸不出卦名卦名者象也上下經均從天地說起搆精之男女本諸化醇之天地即以發明易道之陰陽言其理故不必復舉其象也天不地不生夫不婦不成夫婦之道栢託永世不可以不久故受之以恒

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

物不可以久居其所泛論物理非言夫婦也高而不危滿而不溢遯退之行所以長守富貴

物不可以終遯故受之以大壯

屈伸相倚盛衰相循遯而不終遯者物之理也故遯極必大壯

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

遯而壯者反求之至固將起而日盛也壯而晉者蓄之旣盛可以出而有功矣

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

壯盛而日進不已必有所傷蓋先之以壯也明夷明而見傷也

傷於外者必反其家故受之以家人

傷于外而不得安者必自外而反于家蓋行有不得

于人則反求諸已

家道窮必乖故受之以暌暌者乖也

家人離間必起于婦人有孚威如終吉者正家之道也家道窮則人情乖異暌次家人二女同居而志不同行也故暌者乖也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

人情和則深愛護之思乖則啓戕賊之禍蹇之爲難所以次于暌也

物不可以終難故受之以解解者緩也

亂極則治屯極則亨物无終難之理故有解散之時

緩必有所失故受之以損

解緩之後怠惰偷安廢時失事是損之招也

損而不已必益故受之以益

損而不已以至于極謙降之至必受其益懲忿窒慾不已則進德无彊遷善改過不已則緝熙光明也咸恒十變爲損益亦猶乾坤十變爲泰否也

益而不已必決故受之以夬夬者決也

益久必盈盈則必決隄防是已當極盛之時越分妄爲出于禮制禁防之外欲其不潰決也得乎

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

物之決判則有遇合不決則何遇是不合即去合則就之也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

物相遇而聚者彼此之情交相會也合志同方兩无違心聚之道也

聚而上者謂之升故受之以升

天下之物散之則小合而聚之則積小以高大學業治道立身成家莫不然也故聚而上者謂之升

升而不已必困故受之以困

自下而上以力進也知進而不知止其究必困故冥

升在上者爲消

困乎上者必反下故受之以井

前不得進而上則必退而反乎下井者在下之形勢也

井道不可不革故受之以革

井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已

革物者莫若鼎故受之以鼎

革物之器去故取新者莫若鼎故變腥爲熟變堅爲柔所以和齊生物而成新也

主器者莫若長子故受之以震震者動也

鼎者宗廟之重器祭則用之繼父而主祭者長子也故受之以震

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

動出而奮厲發則易罄矣止之以靜故受以艮止所謂動極而靜也

物不可以終止故受之以漸漸者進也

物不終止止極而進受之以漸所謂靜極復動也

進必有所歸故受之以歸妹

循序漸進深造不已必有歸著之地流之進也歸于海德之進也歸于聖

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

得其所歸言得所依歸也臣得聖君而事之婦得賢夫而配之蘊之為盛德則發之為大業豐者盛大之謂也

窮大者必失其居故受之以旅

大可有也大不可窮也大而謙則豫大而窮則將并所居之位而失之矣旅者在外而失其居者也

旅而无所容故受之以巽巽者入也

旅途親寡无所可容必以巽而後得入巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也

人之情相拒則必怒相入則必說入而後說之故受之以兌

說而後散之故受之以渙渙者離也

惟說于道故可推而及人惟說諸心然後鬱者以散

物不可以終離故受之以節

人之氣憂則結聚悅則舒散終離則散漫遠去而不止矣節者為之制節使不得過越也

節而信之故受之以中孚

節立于此而數度之制德行之議上之人信而守之下之人信而由之以為不易之典故受之以中孚

有其信者必行之故受之以小過

道要于中若守信必行不審時地之宜則失貞而不諒之道而以信為過也故受之以小過

有過物者必濟故受之以既濟

天下之事必有過人之才者乃能有濟大過則至于陷而小過自可濟也坎離之交為既濟此生生不窮之所出也

物不可窮也故受之以未濟終焉

物至于既濟人為已盡則物之窮矣然物无終窮之時窮則復生天運之流行人物之代謝皆此理也故

受之以未濟而易終焉易之終于未濟者蓋循環之
理天地人物均不能違此動靜之所以相生陰陽之
所以交變而萬事萬化之所以无窮也
二篇之卦上經言天地生萬物以氣而流形故始乎
乾坤中于泰否終于坎離言氣化之本也下經言萬
物之相生以形而傳氣故始于咸恒中于損益終于
既未濟言夫婦之道也而序卦之作吾夫子以消息
盈虛之理通之于物理人情所以發明時中之用而
爲萬世立教者也蓋中者隨時而在不可膠于一定
而不通中者至正之歸不可執于一偏而或過故篇
中不可不可云者所以化其執也必有必有云者所
以究其極也有相反而致者已極而變循環之定理
也有相因而致者未至于極自然之物情也勢有必
至道與時遷但卽前後兩卦絕不相侔之中皆可相
因而起用之以淑身用之以涉世无不隨處而各得
焉此卽聖人教人窮理格物之法爲易中至精之蘊
學者所當深玩而身體者也文中子讚易至序卦曰
大哉時之相生也達者可與幾矣旨哉言乎○程子
上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之
首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道

生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離
之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終
二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦
之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者
或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則
陰長陽剝也以爻言則陽極于上又一陽爲衆陰主
也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛于上
用各于其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾
无與爲敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而
復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤
陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其
餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无
妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而
一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫
比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦
一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說于
一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陽
爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大
有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之
卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生于下而達

于上。又二體皆陽，陽之盛也。皆在上篇。屯蒙頤習坎也。陽生于下，謂震坎在下。震生于下也。坎始于中也。達于上。謂一陽至上。或得正位。生于下而上達，陽暢之盛也。陽生于下而不達于上。又陰衆而陽寡。復失正位。陽之弱也。震也解也。上有陽而下无陽，无本也。艮也蹇也。震坎艮以卦言，則陽也。以爻言，則皆始變微也。而震之上，艮之下无陽。坎則陽陷，皆非盛也。惟習坎則陽上達矣。故爲盛。卦二陰者，有乾則陽盛可知。需訟大畜无妄也。无乾而爲盛者，大過也，離也。大過陽盛于中。上下之陰弱矣。陽居上下，則綱紀于陰。

頤是也。陰居上下，不能主制于陽而反弱也。必上下各二陰，中惟兩陽，然後爲勝，小過是也。大過小過之名可見也。離則二體上下皆陽，陰實麗焉，陽之盛也。其餘二陰之卦，二體俱陰，陰盛也。皆在下篇。家人睽革鼎巽兌中孚也。卦三陰三陽者，敵也。則以義爲勝。陰陽尊卑之義，男女長少之序，天地之大經也。陽少于陰而居上，則爲勝。蠱少陽居長陰上，賁少男在中女上，皆陽盛也。坎雖陽卦，而陽爲陰所陷溺也。又與陰卦重，陰盛也。故陰陽敵而有坎者，皆在下篇。困井渙節既濟未濟也。或曰，一體有坎尚爲陽陷，二體皆坎，反爲陽盛，何也。曰，一體有坎，陽爲陰所陷。又重于陰也。二體皆坎，陽生于下而達于上。又二體皆陽，可謂盛矣。男在女上，乃理之常。未爲盛也。若失正位，爲陰反居尊，則弱也。故恒損歸妹豐皆在下篇。女在男上，陰之勝也。凡女居上者，皆在下篇。咸益漸旅困渙未濟也。唯隨與噬嗑，則男下女，非女勝男也。故隨之彖曰，剛來而下柔。噬嗑彖曰，柔得中而上行。長陽非少陰可敵，以長男下中少女，故爲下之。若長少敵勢力侔，則陰在上爲陵，陽在下爲弱。咸益之類是也。咸亦有下女之象，非以長下少也。乃二少相感以相與。

所以致陵也。故有利貞之戒。困雖女少于男，乃陽陷而爲陰揜，无相下之義也。小過二陽居四陰之中，則爲陰盛。中孚二陰居四陽之中，而不爲陽盛，何也。曰，陽體實，中孚中虛也。然則頤中四陰，不爲虛乎。曰，頤二體皆陽卦，而本末皆陽，盛之至也。中孚二體皆陰卦，上下各二陽，不成本末之象。以其中虛，故爲中孚。陰盛可知矣。

雜卦傳

雜卦者，雜乎文王序卦之次第也。序卦相受，固有聯絡貫通之理，以觀往來屈伸之致，而易中變化无方，

故復雜而傳之仍以序卦之一正一覆爲説所以示變通之妙見易道之无窮亦易中必不可无之義也葢陰陽順逆迭換反覆其道原有相反之理故後天之易一一反對上經三十卦覆成十八卦下經三十四卦亦覆成十八卦共成三十六卦合乾策四九之用數又合先天横圖自一至八之總數又合先後天八卦陰陽爻之畫數卲子所云三十六宮都是春也三十六卦一正一覆仍只六十四卦以乾坤坎離頤大過中孚小過覆之仍不易也然此八卦雖曰不易而一見一伏亦反易也至于相對相綜之卦如師反

爲比臨反爲觀則其畫之反對也如樂反爲憂與反爲求則其義之反對也故夫子已立序卦傳又傳雜卦以明之見得文王序卦師必受之以比者固以發衆必有比之義亦以卦畫與卦義其反對又如此也臨必受之以觀者固以見物大然後可觀之義亦以卦畫與卦義其反對又如此也以至諸卦莫不有然无非發明序卦未盡之義而自乾至困亦三十卦自咸恒至夬亦三十四卦仍符上下經之數又以見雖雜之而未嘗異于文王之序卦也惟上下經各雜十二卦而頤過坎離入于下經則上經止十六卦而下經乃二十卦此則雜與序之不相符者今自大過以下八卦另立義例觀之則自乾坤至晉明夷爲陽卦者二十有八自井困至需訟爲陰卦者亦二十有八而卦數亦未嘗不相符也

乾剛坤柔比樂師憂

説卦十一章推而廣之雜卦約而斷之亦猶春秋傳中屯固比入坤安震殺之類也剛柔者乾坤性情之反對也比一陽在上而五陰從之得位衆輔其志得行故樂師一陽在下而統乎衆陰帥師行險兵凶戰危故憂

臨觀之義或與或求

臨以二陽臨四陰臨人必有以惠人故曰與然所以惠人者以其爲我所臨必惠之然後愛我也則求在其中觀以二陽爲四陰所觀觀我必有望于我故曰求然所以觀我者必我有以示人我可觀而後觀之也則與在其中二卦皆有與求之義故並曰或

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見然動乎陰中未能自出故不失其居外坎互艮遇險而止則靜象也蒙坎遇艮坎幽于內故雜然內坎互震將出乎險而艮陽外見則輝

光自不可掩自人觀之由震而出故曰著則動象也見與著謂震艮不失與雜皆謂坎也其動靜不同則義之反對也

震起也艮止也

陽起于坤而出震則靜者動故爲起陽止于艮而入坤則動者靜故爲止

損益盛衰之始也

山澤爲損一兌象見于內爲秋氣收斂之始故爲衰之始風雷爲益一震象見于內爲春氣發生之始故爲盛之始蓋損自泰來從泰而損之必成否而後已

益自否來從否而益之必成泰而後已皆言損衰而益盛也然在序卦則以損言盛而益言衰者蓋謙損之至將必有益附益之極將必有損天道人事莫不皆然故雜卦統而言之曰損益盛衰之始也雜卦于他卦皆分舉惟損益否泰合言之者明盛衰之理无常反復之機甚速也易自乾坤至否泰十二卦自咸恒至損益亦十二卦雜卦除乾坤外自比師至損益十卦自咸恒至泰否亦十卦蓋以損益否泰具乾坤兩象之全爲盛衰反覆之介易所最重者也

大畜時也无妄災也

健而能止則必有所畜上九天衢之亨可謂逢時矣然无畜而時不謂時也大畜故謂之時耳動而遇健則必因致災六三或繫之牛可謂逢災矣然有妄而災不謂災也无妄故謂之災耳

萃聚而升不來也

萃者聚也聚則有來而不往之義升者進也進則有往而不來之義

謙輕而豫怠也

自以爲少故謙謙者不自尊大而視已若甚輕自以爲多故豫豫者厚自封殖而接人則甚怠一敬一肆

道相反也

噬嗑食也賁无色也

食自外而養于內頤中有物明動于內有齒牙咀嚼之象色自內而發于外白賁无色光見于外有顏色發越之象

兌見而巽伏也

震艮陽言起止兌巽陰言見伏蓋陽德動而有爲无形可見故但可言其起止陰質靜而翕受有形可考故直可察其見伏

隨无故也蠱則飭也

隨以无故而偷安蠱以壞敗而戒飭

剝爛也復反也

剝爛則陽窮于上生意漸盡而歸于无復反則陽生于下生意復萌而出于有

晉晝也明夷誅也

誅傷也離在上象所云明出地上也故爲晝離在下象所云明入地中也故爲誅

井通而困相遇也

井養不窮通也通則不困剛遇柔揜困也困則不通自乾坤至此三十卦與上經之數相當此下即接咸

恒以雜下經見乾坤咸恒文王所定爲上下經之首者未嘗雜也

咸速也恒久也

山澤通氣无心相感者不行而至故速雷風相薄有常不易者振古如茲故久

渙離也節止也

渙節皆有坎水風以散之則外去而不止故離澤以豬之則內畜而不去故止

解緩也蹇難也

解蹇亦皆有坎解以震出險之外其險既遠故有安舒寬緩之情蹇以艮止險之下止在險中則有憂危患難之懼

睽外也家人內也

睽者人情乖違必疏而外之家人一家之人羣親而內之

否泰反其類也

類者陰陽剛柔君子小人之類也大往小來小往大來內外不同交不交有異故曰反其類

大壯則止遯則退也

止字夾矣鮮本熊氏作上字之訛今按大壯正四陽

上進之時故小象云尙往也且止與退義相近非反對也自當以熊氏說爲是蓋遯之九三反之則壯之九四大壯則壯于大輿之腹上往而進遯則退而畜臣妾使制于陽不使之浸而長也故上與退爲反對

大有衆也同人親也

大有一陰居尊而上下皆爲所有則歸附者衆同人一陰居下而五陽悉來同之則彼此相親衆者愛之汎親者情之專也

革去故也鼎取新也

水火相息積弊之後更改變通有去故之象火風相

烹變革之後文明化成有取新之理

小過過也中孚信也

過者踰其則信者存其誠

豐多故親寡旅也

人處豐盛則多故舊人在客途則寡親識

離上而坎下也

離火炎上坎水潤下按雜卦之序以坤與震艮兌巽雜于上乾與坎離雜于下而下經自咸恒至否泰由六子坎離以至乾也自大壯而下舉有乾之卦及于震艮巽兌離而未及于坎此離上坎下之後並皆舉

乾而始及需訟之坎離上坎下故離先坎後也至大過以下反對之義雖在其中而又別有以示互卦之例矣

小畜寡也履不處也

小畜一陰巽入而上行不敵衆陽之盛其力寡也寡則退而處其後履一陰兌悅而上承且得衆陽之附其勢不處也不處則進而上有往

需不進也訟不親也

需以剛遇險而不遽進以陷于險安分待時故不進也訟行險恃健相爭辨而不可已越禮求勝故不親也

大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過中強而本末弱過乎中而顚于正者也與養正反對者也姤有遇義以一柔遇五剛遇之不善者也與決者反對漸爲女歸必待男禮備而後行女道之始與女道之終反對者也頤之義養養必以正貞則吉也與顚者反對既濟六位剛柔皆當正之謂定定則无阨窮之患與男窮反對歸妹女之終與漸女之

始反對未濟三男失位故爲男窮窮則不能定矣夬有決義以五剛決一柔決之甚易則正道伸而邪道去矣故爲小人之憂上三十卦終困柔掩剛也下三十四卦終夬剛決柔也始以乾剛終以剛決首尾仍歸一乾太極之說也然雜卦自乾至訟五十六卦反對而卦皆相互此八卦獨不必反對者何也又以見此八卦在互卦十六卦中不獨中四爻可互六爻循環亦皆可互則其變易更爲无窮矣雲峯胡氏曰雜物撰德非其中爻不備此指中四爻言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過

未濟解漸蹇剝坤八卦。此則于右取姤大過未濟漸四卦。于左取頤既濟歸妹夬四卦。各舉其半。可兼其餘矣。終于夬者。夬之一陰。決盡則為乾也。其詳具易象圖說。

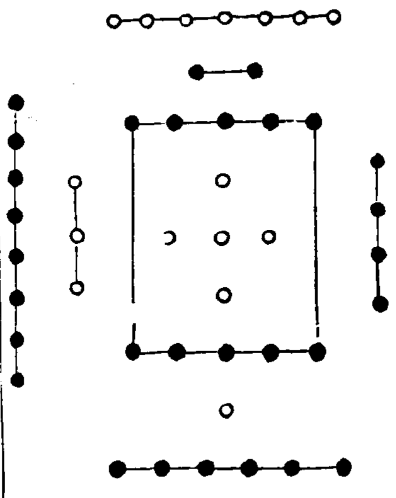
周易衷翼集解卷十四

男 棶 棨樟楏楷 孫 承 熙煦 校字

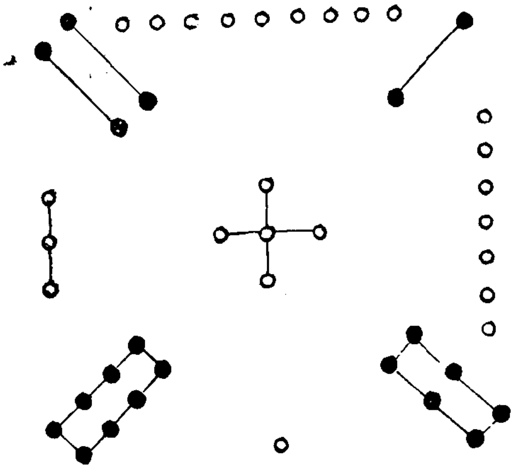
易象圖說一

浮梁汪浩谷甫纂述

河圖



洛書



易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎（歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂歷紀也）方者土也畫州井地之法其倣於此乎（州有九井九百畝是所謂畫州井地也）蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也

蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出于希夷既與

諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也大傳所謂亦汎言聖人作易作範其原皆出于天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

朱子曰此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不管于是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其

所以爲數者不過一陰一陽以兩其五行而已所謂
天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁
而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所
謂天數五也陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂
地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相
得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火
而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四
生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此
又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五
耦而爲三十合是二者而爲五十有五此河圖之全

數皆夫子之意而諸儒之說也至于洛書則雖夫子
之所未言然其象其說已具于前有以通之則劉歆
所謂經緯表裏者可見矣
或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖
以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人
而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各
居其所蓋主于陽以統陰而肇其變數之用也
曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而
已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑
一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍

四者以二爲一故兩其一陰而爲二是所謂參天兩
地者也三二之合則爲五矣此河圖洛書之數所以
皆以五爲中也然河圖以生數爲主故其中之所以
爲五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也
其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右
一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇
數爲主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象焉
其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也
其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也
其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異

蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰
中央之五既爲五數之象矣然其爲數也奈何曰以
數言之通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數
矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六
七八九十者又各因五而得數以附于其生數之外
洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四
六八者又各因其類以附于奇數之側蓋中者爲主
而外者爲客正者爲君而側者爲臣亦各有條而不
相紊也
曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極于十而奇

耦之位均論其積實然後見其耦贏而奇乏也洛書
主變故極于九而其位與實皆奇贏而耦乏也必皆
虛其中也然後陰陽之數均于二十而無偏耳
曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始
下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行
之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而
又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居
上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右
也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其
陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之

則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東
北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木
克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其
七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于
生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者
生數一三五之積也故自北而東自東而西以成于
四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西
而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則
六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變
也洛書之縱橫十五而七八九六迭爲消長虛五分

十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無
適而不遇其合焉此變化無窮之所以爲妙也曰然
則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書
者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十
耦數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四
象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲
兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲
五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲
三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與
數尤曉然矣曰洛書而虛其中則亦太極也奇耦各

居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫
十五而互爲七八九六則亦四象也四方之正以爲
乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也河
圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十
爲土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子
目也是則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣
且又安知圖之不爲書書之不爲圖也邪曰是其時
雖有先後數雖有多寡然其爲理則一而已但易乃
伏羲之所先得乎圖而初無所待于書範則大禹之
所獨得乎書而未必追考于圖耳且以河圖而虛十

則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱横十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而遍爲大衍之數矣積五與十則得十五而遍爲河圖之數矣茍明乎此則横斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

注按河圖之象合者陰陽相從其行也一三七九陽自北內東上者盛於南而終於西外二四六八陰自南內西下者盛於北而終於東外一六二七三八四九中皆藏五而必極之十以合五者奇耦符對則

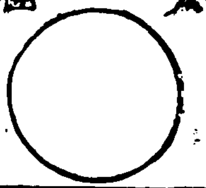
生成大全以著陰陽合德之妙數之體所以立也洛書之象分分者陰陽相間其行也天圓徑一圍三三者一之參也一在北左行一而三之三在東三其三而九居南三其九爲二十七而七居西三其二十七爲八十一而一復居北自北而左循環不窮符天道左旋之義地方徑一圍四四者二之兩也二位西南右行二而二之爲四而居東南二而四之爲八而居東北二其八爲十六而六居西北二其十六爲三十二而二復居西南自西南而右循環不窮符地道右轉之說數之用所以行也圖則一三七九左上而右下二四六八右下而左上陰陽對待而自具有流行之機書則一三七九陽居四正二四六八陰居四隅陰陽隔越而自合有聯絡之勢左右旋轉相爲經緯此造化自然之象數所以爲易之託始也

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

朱子曰盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又

爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至于百千萬億之無窮雖其見于摹畫者若有先後而出于人爲然其已定之形已成之勢則固已具于渾然之中而不容毫髮思慮作爲于其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其眞不妄矣世儒于此或不之察往往以爲聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由蓍而後得其誤益以甚矣

太極



朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無眹之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也

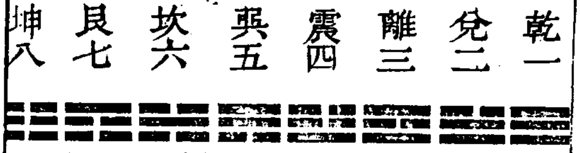
兩儀

朱子曰太極之判始生一奇一耦而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇耦是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二者皆謂此也

四象

朱子曰兩儀之上各生一奇一耦而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得五者也七者二而得五者也八者三而得五者也九者四而得五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也

八卦



朱子曰四象之上各生一奇一耦而爲三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言也

六

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰　履　兌

朱子曰。六十四卦之名立。而易道大成矣。周禮所謂三易之別。大傳所謂因而重之爻在其中矣。邵子所謂三十二分為六十四者是也。若於其上各卦又各生一奇一耦。累至十一畫之上。則為十二畫者四千九十六矣。此焦贛易林變卦之數。蓋以六十四乘六十四也。若自十二畫上又各生一奇一耦。累至二十四畫。則成千六百七十七萬七千二百一十六變。以四千九十六自相乘。其數

十

睽　歸妹　中孚　節　損　臨　同人　革　離　豐

亦與此合。引而伸之。蓋未知其所終極也。雖未見其用處。然亦足以見易道之無窮矣。

四

家人　既濟　賁　明夷　无妄　隨　噬嗑　震　益　屯

卦

頤　復　姤　大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升

横

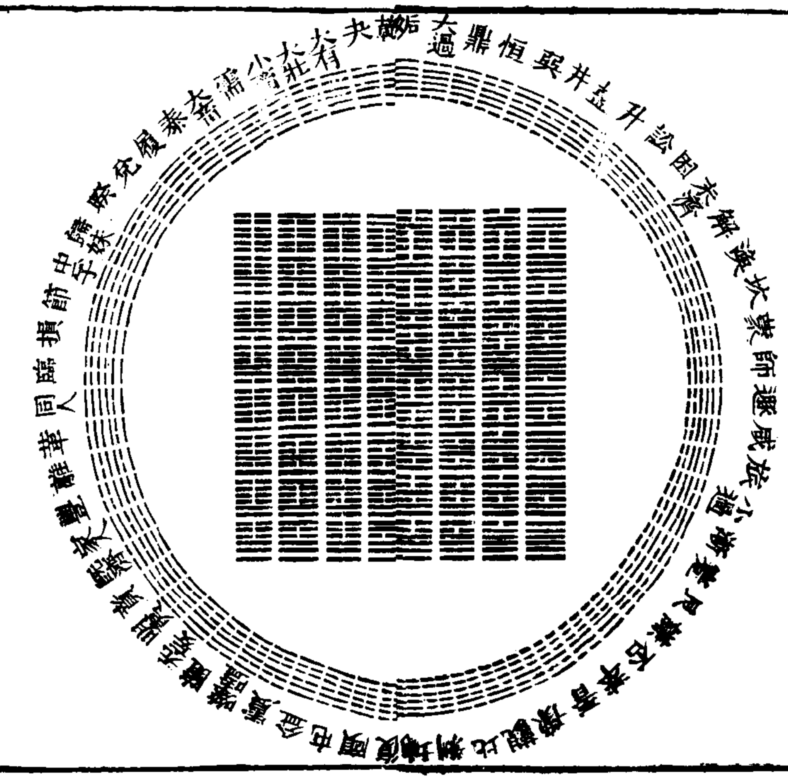
訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸

圖

旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫

觀 比 剝 坤

伏羲六十四卦圓圖方圖



伏羲八卦圖

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也

又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起于復陰起于姤也

又曰乾坤縱而六子橫易之本也

又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

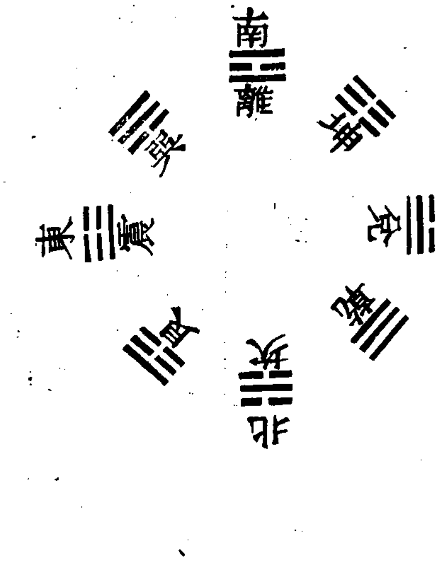
又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於心也

注 按大傳云八卦成列因而重之則十六三十二遞加之說似非吾夫子之意故不錄此二圖至往來順逆之義見于彖傳者皆外稱往而內稱來以太極為兩儀來處四象八卦則兩儀往處易之逆數言太極

也其詳已見本註及後圖說

文王八卦圖



帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者

地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言

乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生于子坤生于午坎終于寅離終于申以應天之時也置乾于西北退坤于西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也王者之法其盡于是矣

又曰震兌橫而六卦縱易之用也

注按河圖之數全於十以陰陽自相聯貫言之一三七九左旋而右二四六八右旋而左各二十也以陰陽互相間雜言之一二三四生數在內合為十也六七八九成數在外合為三十亦十也洛書之十含於九虛其中則一九三七二八四六皆相對而成十也八卦之位不用五十而生成則有五十之合圖書十與五居中中者易之太極也則河圖者一三五之奇合而成九二四之耦合而成六所謂參天兩地也故

大傳詳著天地之數則洛書者戴九履一而坎離位南北左三右七而震兌居東西乾六巽四以運天維坤二艮八以定地紀故大傳亦有則書之文然乾三坤六震五巽四兌離四艮坎五此則河圖以成先天卦畫亦用九數之意也乾六巽四坎一離九艮八坤二震三兌七此則洛書以合後天卦位亦用十數之意也觀說卦神妙萬物節先敘後天設卦定方以配時行之序而後及先天變化既成之能此外翼中並無文王畫卦之語則兩圖皆出羲畫而易之並用兩圖後天為體先天為用亦可見矣故河圖洛書法本相通先天後天用實一原惟其理之無差似可不必致泥於其名也

又案陰陽兩端有對待之情有互根之妙必有如先後天二圖者交相發明而義理乃大備今觀先天圖東陽西陰以畫卦時分兩儀而定者故大圓如是大方如是則其對待之象也後天圖南陽北陰北方陰分而陽卦坎艮震隨乾處之南方陽分而陰卦巽離兌隨坤處之以成卦後合陰陽而定者故陰中含陽陽中含陰則其互根之象也畫卦則對待者為先成卦則互根者為體所以與天地相似也

蓍法

大衍之數五十。

朱子曰河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合爲五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自無所因故虛之則但爲五十又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者無所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數惟五居中而無所爲則亦自含五數而并爲五十矣

其用四十有九。

朱子曰大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖爲一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

崔氏憬曰其用四十有九者法長陽七七之數也六十四卦既法長陰八八之數故四十九蓍則法長陽七七之數蓍圓而神象天卦方而智象地陰陽之别也捨一不用者以象太極虛而不用也

邵子曰蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二爲四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也是故七九爲陽六八爲陰九者陽之極數六者陰之極數數極則反故爲卦之變也

注案河圖洛書以方積之混一未分共成百數大衍五十殆中分二圖而兼則之者歟朱子兼河洛言之者最當宋末武陵丁氏易東云天地之數各五合而衍之通得九位一與二爲三二與三爲五三與四爲七四與五爲九合三五七九爲二十四由是五與六爲十一而一居中六與七爲十三七與八爲十五八與九爲十七九與十爲十九又合三五七九爲二十四合十一之十十三之十十五之十十七之十十九之十凡爲十者五此大衍之體數故曰大衍之數五十合前之二十有四與後之二十有四并居中之一共四十有九爲大衍之用數故曰其用四十有九論亦明確但有云一居其中不用則顯與繫傳不合傳

曰其用四十有九。又不用，則四十八矣。愚竊以為四十八者，八卦六爻之積數，前後各二十有四者，則分二成兩儀之象也。大衍五十，所置之一，象靜涵之太極也。所用之一，象流行之太極也。而傳不言者，蓋畫卦自兩儀起，故此章只言象兩，而第十一章乃追言易有太極之始也。

分而為二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扐以象閏，五歲再閏，故再扐而後掛。

朱子曰：掛者，懸於小指之間；揲者，以大指食指間而別之；奇謂餘數；扐者，扐於中三指之兩間也。蓍凡四十有九，信手中分，各置一手，以象兩儀，而掛右手一策于左手小指之間，以象三才。遂以四揲左手之策，以象四時，而歸其餘數于左手第四指間，以象閏。又以四揲右手之策，而再歸其餘數于左手第三指間，以象再閏。五歲之象，掛一，一也；揲左，二也；扐左，三也；揲右，四也；扐右，五也。是謂一變。其掛扐之數，不五則必九。

扐掛 初變

得五者三，所謂奇也。五除掛

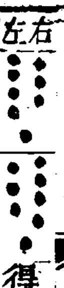
一即四，以四約之為一，故為奇，即兩儀之陽數也。

得九者一，所謂耦也。九除掛一即八，以四約之為二，故為耦，即兩儀之陰數也。

朱子曰：一變之後，除前餘數，復合其見存之策，或四十，或四十四，分掛揲歸如前法，是謂再變。其掛扐者，不四則八。

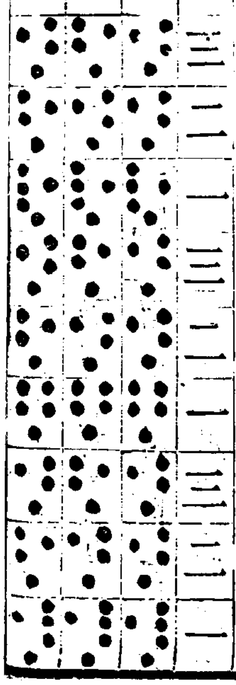
扐掛 扐掛

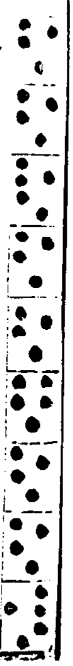
得四者二，所謂奇也。不去掛一，餘同。



得八者二，所謂耦也。不去掛一，餘同。

朱子曰：再變之後，除前兩次餘數，復合其見存之策，或四十，或三十六，或三十二，分掛揲歸如前法，是謂三變。其掛扐者，如再變例。三變餘策與二變同。三變既畢，乃合三變，視其掛扐之奇耦，以分所遇陰陽之老少，是謂一爻。





朱子曰右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則爲九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉掛扐除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也即四象太陽居一含九之數也

胡氏玉齋曰此圖明老陽掛扐之策一個五兩個四是爲三奇凡十有二者言老陽之數其變凡十二樣也掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約其十二策之數而以三變分之每一變計四數也爲一者三謂一個四策爲一一即四也即奇也故不言四而言一合三變則爲一者凡三謂爲四者凡三也一奇象圓而圍三本參天之義于是四策之中取一策以象圓而以三策爲圍三而用其全此一之中復有三也如是而象圓圍三者凡三焉合三奇用其全者而言則三一之中各復有三∴∴∴積三三爲老陽之九以四約過揲三十六亦得四個九也

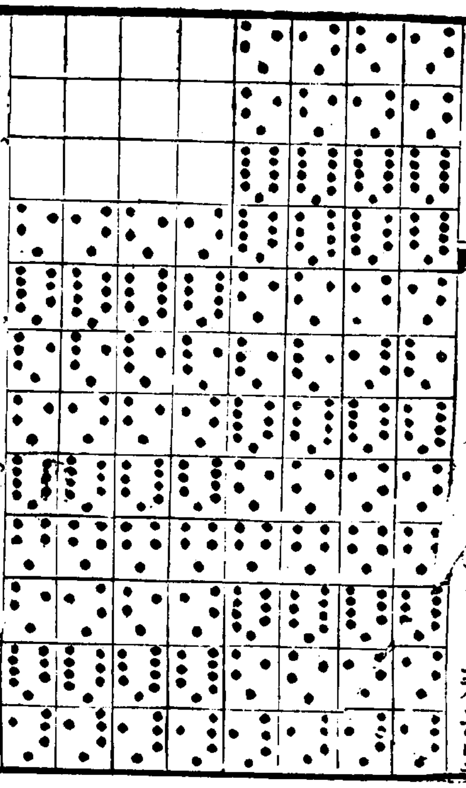
胡氏滄曉曰圍三圍四用全用半之說朱子發之後之言筮法者率皆引以爲辭然圍三之說是矣而用半之說畢竟牽強八而用四則爲半四四而又用其二是用半之中而又用其半也當知聖人立法止是合四爲一而已其必合四爲一者以卦爻之成不出四象即在一爻原自具有四象之理今即初爻而論其卦畫未成時凡陰陽太少何象不可命乎今欲于蓍數中探討四象之形故遂揲四以求之而所餘之策亦遂合四而一之其四合之而得十二之數其合掛扐過揲而總得四個十二之數無非四象混合之機也其必合四而得十二者二六也兩地之義也其取兩地而不取參天者地之位一定而不移故有二六之可見天之氣流行而不息則以揲四之善遷善變者象之乾彖所由曰六位時成也況十二之中除三爲體數則所用者九耳邵子曰四分用三即徑一圍三之義也況十二之數原從三揲得來者也蓋揲蓍之法凡六之與九皆離不了四象故無往而不可以四參也此皆聖人妙契陰陽之理而用以倣象之耳今以圍三圍四用全用半之說解之費如許之力仍非陰陽動靜之旨當知說卦傳參天兩地而倚數

上文說幽贊生蓍則參兩二字便是全說筮法而兩之有位可稽參之流行變動則未有得其解者

又曰以四爲一者卽徑一圍三之說所徑之一所圍之三合而爲四故每四數皆一徑于中而三圍于外故遂以四爲圓之奇

又曰掛扐之策所餘之用策也過揲之策數而不用之策也今置用策不論而論過揲之策謂老陽三十六策老陰二十四策少陰三十二策少陽二十八策是明暗互用之機藏往闡幽微顯之妙用也

三 二 一 三 二 一 三 二 一 三 二 一



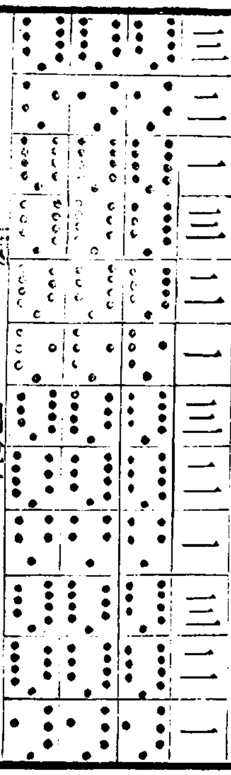
朱子曰右兩奇一耦以耦爲主爲少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除初掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二爲二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二耦象方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也卽四象少陰居二含八之數也

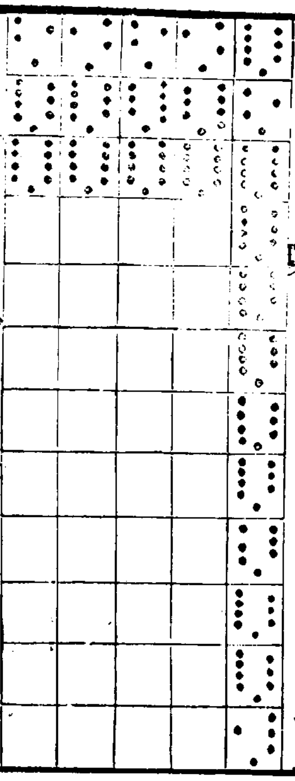
胡氏玉齋曰此圖明少陰掛扐之策一個九兩個四或一個五一個四一個八是爲兩奇一耦凡二十有八者言少陰之數其變凡二十有八樣也掛扐之數

十有七除初掛之一則爲十有六以四約其十六策之數而以三變分之兩變計四數一變計八數也爲一者二謂一個四策爲一卽四也卽奇也故不言四而言一合二變則爲一者凡二謂爲四者凡二也爲二者一謂兩四策爲二二卽八也卽耦也故不言八而言二只一變則爲二者凡一謂爲八者凡一也一奇象圓而用全亦本參天之義于十二變合四策全用而于其中各取一策以象圓而各以三策爲圍三而用其全故二一之中各復有三二耦象方而用半亦本兩地之義于一變八策中去其四不用而

于所存四策中取二策以象方而以二策爲圍四而用其半故二之中復有二∷積二三二二爲少陰之八以四約過揲三十二亦得四個八也

胡氏滄曉曰四數既以徑一圍三之義而命爲奇則八之一數自爲兩奇兩奇則二而耦矣何等直捷且二固從一生者也予所由不取圍四用半之說也





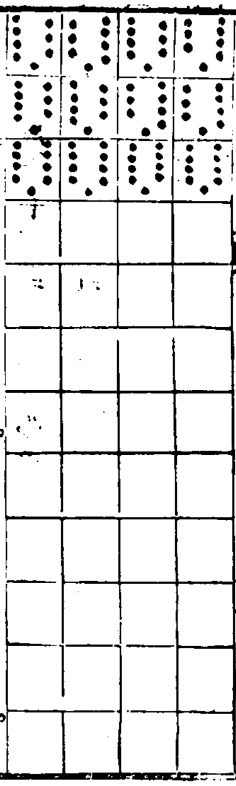
朱子曰右兩耦一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二爲一者一二耦象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一三之中復有三焉而積二二一三之數則爲七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也卽四象少陽居三含七之數也

胡氏玉齋曰此圖明少陽掛扐之數兩個八一個五或一個九一個八一個四是爲兩耦一奇凡二十者言少陽之數其變凡二十樣也掛扐之數二十一除初掛之一爲二十以四約其二十策之數而以三變分之二變計八數一變計四數也爲二者二謂二個四策爲二二卽八也卽耦也故不言八而言二合一

變則爲二者凡二謂爲八者凡二也爲一者一謂一個四爲一卽四也卽奇也故不言四而言一只一變則爲一者凡一謂爲四者凡一也二耦象方而用其半亦本兩地之義于是二變各八策中各去其四不用而于各存四策中各取二策以象方而各以二策爲圍四而用半故二二之中各復有二∷∷一奇象圓而用其全亦本參天之義是一變四策全用而于其中取一策以象圓而以三策爲圍三而用全故一一之中復有三∴二二一三爲少陽之七以四約過揲之策二十八亦得四個七也

胡氏滄曉曰勾股數中止有圍三徑一圍四徑一之說從古原未有二耦象方而用半之說今以用半之理說入蓍數亦無所發明即如此解于象方費如許曲折止說出一個用二來何如一四爲奇兩四爲耦便自具陰陽之妙不大直截乎且各取二策亦何以竟謂爲象方乎且前聖揲蓍之法止有象兩儀四象八卦及六十四卦之理今必欲補說象方象圓至象方之說無可肖似又以用半之說補之不大費周折歟

三
二
一



朱子曰右三耦爲老陰者四掛扐之數二十有五除初掛之一爲二十有四以四約而三分之爲二者三二耦象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則爲六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圍四而用半也即四象太陰居四含六之數也

胡氏玉齋曰此圖明老陰掛扐之策一個九兩個八是爲三耦凡四者言老陰之數其變凡四樣也掛扐之數二十五除初掛之一爲二十四以四約其二十四數而以三變分之每一變計八數也爲二者二謂四個四策爲二二即八也即耦也故不言八而言二合三變則爲二者凡三謂爲八者凡三也二耦象方而用半本兩地之義是于三變八策中各去四不用而于各所存四策中各取二策以象方而各以二策爲圍四而用半此二之中復有二也如是而象方圍

四者凡三焉合三耦用半者而言則三二之中各復有二⁞⁞⁞⁞⁞⁞積三二爲老陰之六以四約過揲二十四亦得四個六也

朱子曰凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃爲六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣且用舊法則三變之中又以前一變爲奇後二變爲耦奇故其餘五九耦故

其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉若用近世之法則三變之餘皆爲圍三徑一之義而無復奇耦之分三變之後爲老陽少陰者皆二十七爲少陽者九爲老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之爲十二以十二約之爲四故其揲之一變也掛扐之數一其四者

爲奇兩其四者爲耦其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其十二者爲老陰自老陽之掛扐而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其

掛扐退其過揲各至于三之一則爲少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至于三之一則爲少陽老陽居一而含九故其掛扐十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛扐十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而含六故其掛扐二十四爲極多而過揲亦二十四爲極少蓋陽奇而陰耦是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少爲貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極

少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多爲貴者也凡此不惟陰之與陽既爲二物而迭爲消長而其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數爲斷則是舍本而取末去約而就繁而不知其不可也豈不誤哉

歸氏熙甫曰九具於揲則三奇見於餘六具於揲則

三耦見於餘。七具於揲。則二耦一奇見於餘。八具於揲。則二奇一耦見於餘。不必返觀其在揲之數而已舉其要矣。其曰乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。二篇之策萬有一千五百二十。何也。掛扐雖舉其要。而七八九六之數。仍以在揲之策為正。七八九六者。自揲之以四而取也。若掛扐之策。因過揲而見者也。故曰揲之以四以象四時。又曰當期之日。而歸奇以象閏。

注案揲蓍之法見於繫傳者。分二掛一揲四歸奇四營十八變其顯者也。而掛扐與過揲之數。二者所用。

傳未明言。故後人持論紛紜不一。自當以朱子為正。然傳言大衍五十。而用四十有九。則不用者正返一之策也。今又除初掛之一。則是又有不用者矣。求之於傳無可徵據。心竊不安。因細繹傳意。固已明指。而人不覺。如云乾之策。坤之策。二篇之策。非專指過揲之正策言乎。老陽之策三十六。則掛扐者必十有三。三十六者以有十三之用而見也。老陰之策二十四。則掛扐者必二十五。二十四者。以有二十五之用而見也。二少亦然。陰陽老少。均由四營而成。四象既具。十八變而用畢矣。故正策以餘策之用而見。餘策亦以正策之用而顯。此即體用一原。顯微無間之理。正策餘策皆在其中。故曰其用四十有九也。就此察之。何等直截。何必於四十九策。分掛揲歸之後。又除初掛之一。用全用半。大費周折。而究於揲蓍之妙蘊無所增加乎。故備錄啓蒙及諸家之說。而附論之。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。

朱子曰。乾之策二百一十有六者。積六爻之策各三十六而得之也。坤之策百四十有四者。積六爻之策各二十四而得之也。凡三百有六十者。合二百一十

有六百四十有四而得之也。當期之日者。每月三十日。合十二月為三百六十也。蓋以氣言之。則有三百六十六日。以朔言之。則有三百五十四日。今舉氣盈朔虛之中數而言。故曰三百有六十也。然少陽之策二十八。積乾六爻之策。則一百六十八。少陰之策三十二。積坤六爻之策。則一百九十二。此獨以老陰陽之策為言者。以易用九六。不用七八也。然二少之合。亦三百有六十。

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

朱子曰。二篇者。上下經六十四卦也。其陽爻百九十

二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻
百九十二每爻二十四策積之得四千六百八合二
者爲萬有一千五百二十也若爲少陽則每爻二十
八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡
六千一百四十四合之亦爲萬一千五百二十也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小
成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

朱子曰四營者四次經營也分二第一營也掛一第
二營也揲四第三營也歸奇第四營也易變易也謂
揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之

象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而
得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之
畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十
二者之一至于積七十二營而成十有八變則六爻
見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九
變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者
立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而仲之
又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一
則外卦之爲悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四
卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長

焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

朱子曰道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應
如賓主之相交也祐神者言有以祐助神化之功也

乾用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可爲
首也坤用六利永貞象曰用六永貞以大終也

朱子曰用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用
九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變
爲少陰用六故老陰變爲少陽不用七八故少陽少
陰不變獨于乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又

爲純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻
皆九遇坤而六爻皆六者卽此而占之蓋羣龍无首
則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見
六爻變例

又曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲
貞外卦爲悔孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯
秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯
之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公
遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也

南蒯遇坤之比。六五變也。晉獻公遇歸妹之睽。上六變也。胡氏一桂曰。啓蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占。其下引畢萬所筮。以今觀之。未嘗不取之卦。且不特論一爻。兼取貞悔卦體。似可爲占者法也。觀陳宣公筮公子完之生。尤可見矣

二爻變則以本卦二變爻辭占。仍以上爻爲主。經傳無文。今以例推之當如此。胡氏一桂曰。案陳摶爲宋太祖占。亦旁及諸爻與卦體。

三爻變則占本卦及之卦之彖辭。而以本卦爲貞。之卦爲悔。前十卦主貞。後十卦主悔。沙隨程氏曰。晉公

子重耳筮得國。遇貞屯悔豫。皆八。蓋初與四五。凡三爻變也。初與五用九變。四用六變。其不變者二三上。在兩卦皆爲八。故云皆八。而司空季子占之曰皆利建侯。○胡氏一桂曰。案啓蒙但云占本卦之卦彖辭。然以晉侯屯豫之占。則并占卦體可見。○熊氏朋來曰。七八皆不變爻。何以竝言七而專言八。曰七七。蓍數也。八八。卦數也

四爻變則以之卦二不變爻占。仍以下爻爲主。經傳亦無文。今以例推之當如此。

五爻變則以之卦不變爻占。穆姜往東宫。筮遇艮之八。史曰。是謂艮之隨。蓋五爻皆變。惟二得八。故不變也。法宜以係小子失丈夫爲占。而史妄引隨之彖辭以對則非也。

六爻變則乾坤占二用。餘卦占之卦彖辭。蔡墨曰。乾之坤。曰見羣龍无首吉是也。然羣龍无首。即坤之牝馬先迷也。坤之利永貞。即乾之不言所利也。

淮案沙隨程氏考古占例。一爻二爻三爻四爻變者。以本卦爲貞。之卦爲悔。然所引重耳筮得晉國。貞屯悔豫。則非專論二象。蓋動有多爻。皆兼正變而言也。五爻變以不變爻占。則劉禹錫所云變者五。定者一。宜

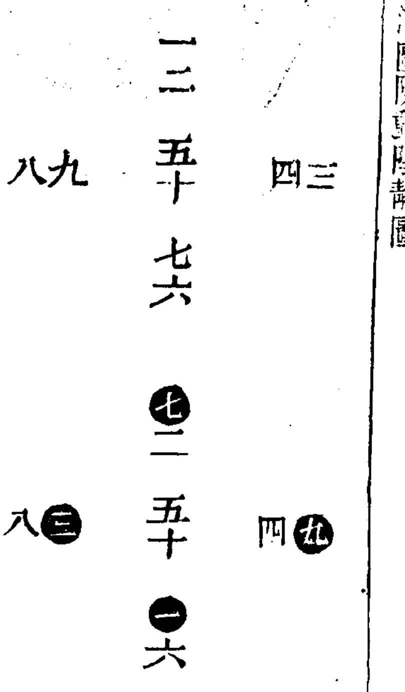
從少占之說也。與啓蒙之法異而實可從。至于六爻變者。以乾坤二用爲例。雖自蔡墨發之。而自來相沿。良以六十四卦皆此二用爲之。非獨乾坤也。滄曉胡氏曰。一爻動則占本卦之動爻。因以觀其所變。而貞悔之義自在其中。原未嘗謂此爻之變爲悔。而必向所變之爻。以求其所以爲悔者也。則周公所立之辭貞在其中。悔亦在其中矣。一爻靜則占本卦之靜爻。此皆驗諸人事。揆諸天道。一一有其不爽者也。此如陽多之卦稱女陰多之卦稱男。皆以所少爲之主耳。今日占之卦之靜爻。不惟于所動之五爻絕無干涉。

而竟與所動之卦絶無干涉矣夫易固天人合一之大道也夫易固至神至變至精者也若其必占之卦之靜爻則何不卽於之卦而動此一爻寧不省事耶乃必於此一卦一動再動不已且動至五爻六爻何若是之不憚煩耶豈至神至精至變者而顧無此簡術耶須知二爻以至六爻同動皆以本卦爲主但兼動爻之辭而合斷之今之火珠林所論生尅莫不兼數爻以爲斷特以當用之一爻爲主耳周公不別立爻辭便是此旨今之學易者以數爻之辭難於合斷故遂欲擇一爻以爲主又欲盡棄本卦全憑之卦今

觀左傳且兼變爻互爻伏爻同占而每有奇驗是俱動之爻未嘗不可以合占也愚按胡氏所論並皆確當可爲占法惟所云用九用六兩段非占例則未免過高之失聖人之言徹上徹下遠必自邇高不遺卑故聖人成能百姓與能九六者乾坤也卽陰陽也九六之用不屬之占則易中占法又復何在大衍揲蓍其能外于九六之用乎若占法非用九六則陰陽無變易之可見又何以窺造化之祕顯摩盪之機而開物成務冒天下之道而不遺也哉

以上俱從朱子啓蒙錄出

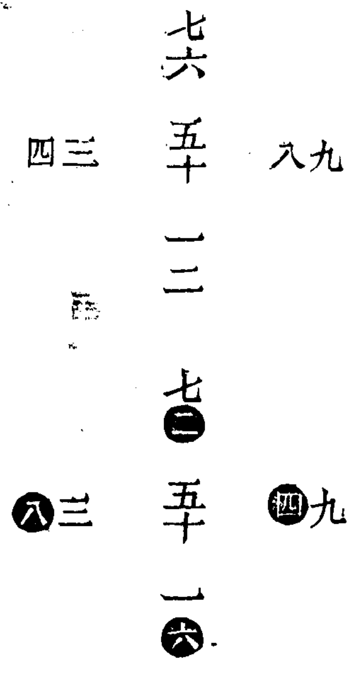
河圖陽動陰靜圖



此數自天位起以左旋而定

此河圖數也陽皆對換故曰動陰仍本數故曰靜

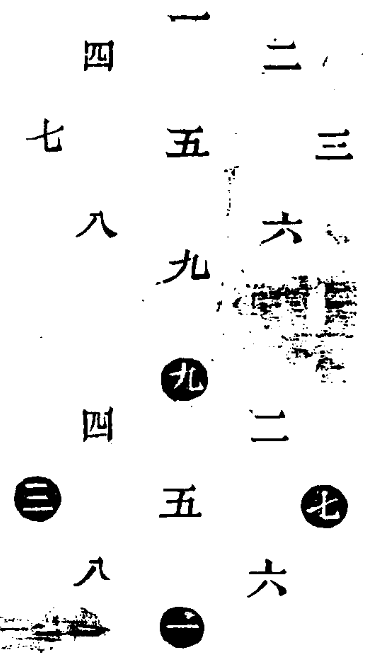
河圖陽靜陰動圖



此數自地位起亦以左旋而定

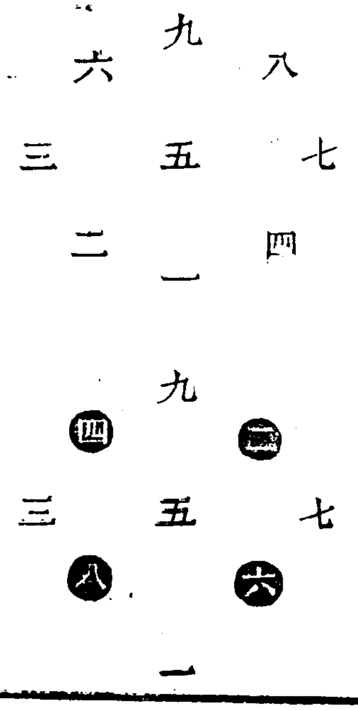
此亦河圖數陰皆對換故曰動陽仍本數故曰靜

洛書陽動陰靜圖



此數自天降下而論故下圖陽之出于天者皆對換　此洛書之數也

洛書陽靜陰動圖



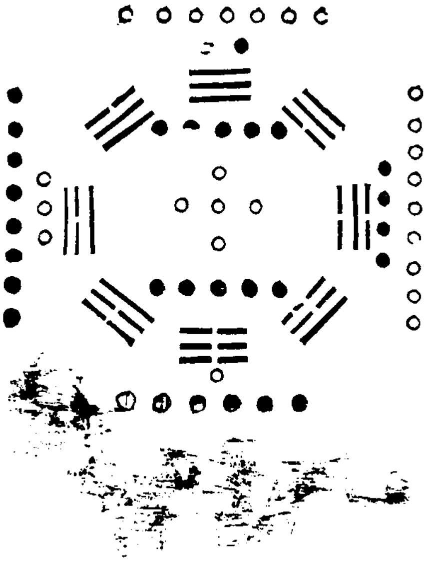
此數自地升上而論故下圖陰之出于地者皆對換　此亦洛書之數此亦看圖之注也

啓蒙附論曰大傳言河圖曰一二曰三四曰五六曰七八曰九十則是以兩相從也大戴禮言洛書曰二九四曰七五三曰六一八則是以三相從也是故原河圖之初則有一便有二有三便有四至五而居中有六便有七有八便有九至十而又居中順而布之以成五位者也原洛書之初則有一二三便有四五六有四五六便有七八九層而列之以成四方者也若以陽動陰靜而論則數起於上（胡氏曰陽德自上而下行者也）故河圖之一二本在上也三四本在右也六七本在下也八九本在左也洛書之一二三四五六七八九本

自上而下也於是陽數動而交易陰數靜而不遷則成河圖洛書之位矣如以陽靜陰動而論則數起於下（胡氏曰陰道自下而上行者也）故河圖之一二本在下也三四本在左也六七本在上也八九本在右也洛書之一二三四五六七八九本自下而上也於是陽數靜而不遷陰數動而交易則又成河圖洛書之位矣蓋以其兩相從者如有天則有地也有君則有臣也有夫則有婦也以三相從者如有天地則有人也有君臣則有民也有父母則有子也陽動而陰靜者如乾君而坤藏也君令而臣從也夫行而婦順也自上而下以

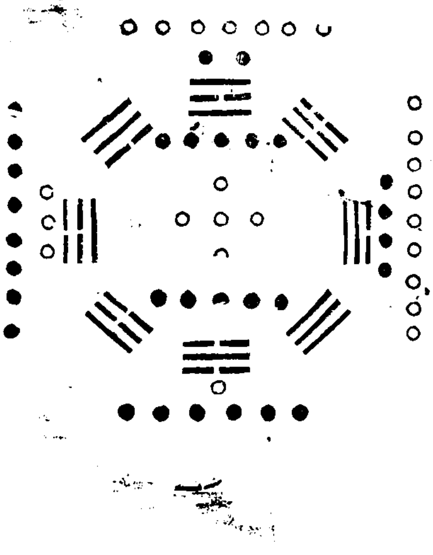
用而言者也陽靜而陰動者如乾主而坤役也君逸而臣勞也父安居而子勤職也自內而外以體而言者也同本相從以成合一之功動靜相資以播生成之化造化人事之妙窮於此矣先後天圖象之精蘊莫不於此乎出也

先天卦配河圖之象圖



啟蒙附論曰圖之左方陽內陰外即先天之震離兌乾陽長而陰消也其右方陰內陽外即先天之巽坎艮坤陰長而陽消也蓋所以象二氣之交運也

後天卦配河圖之象圖

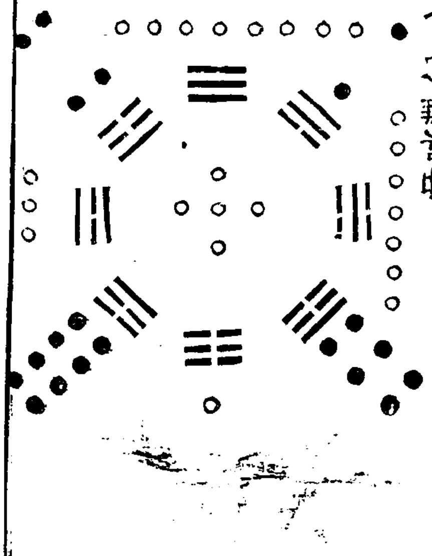


啓蒙附論曰圖之一六爲水居北卽後天之坎位也。三八爲木居東卽後天震巽之位也。二七爲火居南卽後天之離位也。四九爲金居西卽後天兌乾之位也。五十爲土居中卽後天之坤艮周流四季而偏旺于丑未之交也。蓋所以象五行之順布也。

先天卦配洛書之數圖

九八七六　四三二一

乾震坎艮　兌離巽坤

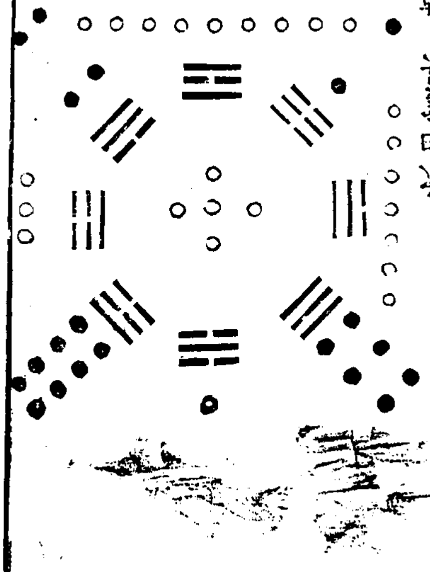


啓蒙附論曰直列洛書九數而虛其中五以配八卦。○陽上陰下故九數爲乾一數爲坤因自九而逆數之震八坎七艮六乾生三陽也又自一而順數之巽二離三兌四坤生三陰也以八數與八卦相配而先天之位合矣。

後天卦配洛書之數圖

九八七六　四三二一

離艮兌乾　巽震坤坎



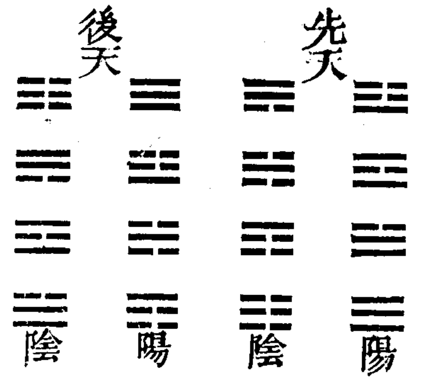
啓蒙附論曰火上水下故九數爲離一數爲坎火生燥土故八次九而爲艮燥土生金故七六次八而爲兌爲乾水生濕土故二次一而爲坤濕土生木故三四次二而爲震爲巽以八數與八卦相配而後天之位合矣

又曰洛書之左邊本一二三四也其右邊本九八七六也然陰陽之道丑未之位必交洛書之二與八正東北西南之維丑未之位此其所以互易也以此類之則先天圖之左方坤巽離兌其右方乾震坎艮以震巽互而成先天也後天圖之左方坎坤震巽其右方離艮兌乾以艮坤互而成後天也

又曰據先儒說圖書出有先後又或謂並出伏羲之世然皆不必深辨先聖後聖其揆一也況天地之理雖更萬年豈不合契哉洛書晚出而其理不妨已具于河圖之中是故以易象推配亦無往而不合也

泩按八卦根源河圖之數而卦用與洛書位合是河洛本無異理也至羲文兩圖分先後天出于邵子然易中實兼而取之繫辭曰河出圖洛出書聖人則之而說卦第三章至五章所言者卽兩圖之卦位初未有先後天之名也而神妙萬物節又合而言其功用蓋變易之序後天爲著動萬物撓萬物燥萬物說萬物潤萬物終始萬物者化也而交易之妙先天爲明所以變變化化道並行而不相悖使物並育而不相害者神也則兩圖實一用矣今玩此上四圖於河洛先後天確有相配之理故不必深辨其名而可覩其逼眞可爲千古暗室一燈也

先後天陰陽卦圖



啓蒙附論曰先天之陽卦曰震離兌乾其陰卦曰巽坎艮坤後天之陽卦曰乾震坎艮其陰卦曰坤巽離兌不同何也蓋先天分陰陽卦自兩儀而分之由陽儀以生者皆陽卦也由陰儀以生者皆陰卦也後天分陰陽卦自爻畫以定之其以陽爲主者皆陽卦也其以陰爲主者皆陰卦也先天則因乎畫卦之序而中分之後天則卦之已成觀其爻畫之多寡而命之也其理如何曰陽儀上有陰卦所謂立天之道曰陰與陽也陰儀上有陽卦所謂立地之道曰柔與剛也其法象之自然者如何曰火之炎熱光明其爲陽也

明矣澤者水之積滋爲陽氣所驅以滋潤萬物者也是亦陽也水之幽暗寒肅其爲陰也明矣山者土之隆起與地爲一體者也是亦陰也是故先天之卦陰陽之象之正也其變而後天則火與澤從風而俱爲陰水與山從雷而俱爲陽蓋有由矣凡陰陽之氣未有不合而成者也然有感應先後之別焉先有陽而遇陰者屬陽先有陰而過陽者屬陰有陽氣在下將發而遇陰壓之則奮而爲雷矣有陽氣在中將散而遇陰包之則鬱而爲雨矣有陽氣直騰而上而遇陰承之則止而爲山矣此皆主於陽而遇陰所以皆爲

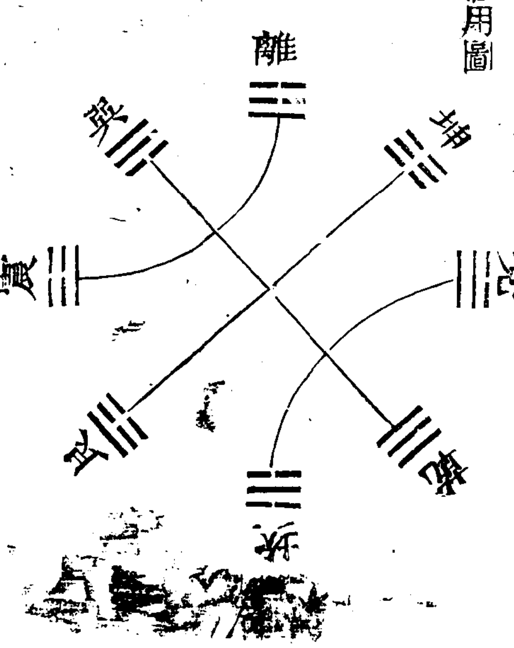
陽卦也有陰在內陽必入而散之觀之陰霾盡而後風息可見也有陰在中陽必附而散之觀之薪芻盡而後火滅可見也有陰在外陽必敷而散之觀之濕潤盡而後澤竭可見也此皆主於陰而遇陽所以皆爲陰卦也總而論之惟乾純陽坤純陰不可變也雷陽動之始風陰生之始亦不可變也火溫煖澤發散故以用言之則陽然火根於陰之燥澤根於陰之濕故以體言之則陰水寒凉山凝固故以用言之則陰然水根於陽之噓而流山根於陽之轟而起故以體言之則陽先天之象著其用也後天之象探其根也

正如仁之發生爲陽而其柔和亦可以爲陰義之收斂爲陰而其剛決亦可以爲陽陰陽本一氣而互根故其理並行而不悖也

泩案陰陽之卦先天中分畫卦之序而後天則以爻畫命之然吾夫子下繫四章已明言其故矣陽卦多陰則奇爲之主震坎艮一陽是也陰卦多陽則耦爲之主巽離兌一陰是也今按啓蒙附論云火溫煖澤發散以用則陽然火根於陰之燥澤根於陰之濕以體則陰水寒凉山凝固以用則陰然水根於陽之噓而流山根於陽之轟而起以體則陽先天之象著其

用也後天之象探其根也所以發明一氣互根之理精微而切至故先後天二圖分列雖異而吾夫子所取陰陽之卦則但言後天此亦可見後天爲體之一證也

後天卦以天地水火爲體用圖



啓蒙附論曰造化所以爲造化者天地水火而已矣易卦雖有八而實惟四何則風即天氣之吹噓而下交於地者也山即地形之隆起而上交於天者也雷即火之鬱於地中而搏擊奮發者也澤即水之聚於地上而布散滋潤者也道家言天地日月釋氏言地水火風西人言水火土氣可見造化之不離乎四物也故先天以南北爲經而天地居之體也以東西爲緯而水火居之用也後天則以天地爲體而居四維以水火爲用而居四正雷者火之方發故動於春及火播其氣則王於夏矣澤者水之未收故散於秋及水歸其根則王於冬矣水火爲天地之用故居四正

以司時令也天氣昳兆於西北至東南而下交於地易所謂天下有風姤也故乾巽相對而爲天綱地功致役於西南至東北而上交於天易所謂天在山中大畜也故坤艮相對而爲地紀天地爲水火之體故居四維以運樞軸也天地水火體用互根以生成萬物此先後天之妙也若以卦畫論之則震即離也一陰閉之於上則爲震兌即坎也一陽敷之於下則爲兌巽即乾也一陰行於下則爲巽艮即坤也一陽亘於上則爲艮是以六十四卦始乾坤中坎離而終於

旣未濟則知造化之道天地水火盡之矣

注案先天以南北列乾坤而其位縱以東西列離坎而其位橫後天則西北之乾位天上而以巽下交於地西南之坤位地下而以艮上交於天亦縱也由東而南以震成離而火盛於夏由西而北以兌成坎而水王於東亦橫也兩圖雖異而以四統八皆歸於天地水火是其體用互根缺一不可必自同時畫出以合天地之撰故大傳只言包犧畫卦可証也觀大方圓圖位序易置而不礙其殊先後天卦卽其義也易中實兼而用之而以爲文王畫後天卦不同者未見其有據也

先後天卦生序卦雜卦圖

啓蒙附論曰先天圖者序卦之根也

又曰序卦之法以兩卦相對爲義有相對而翻覆不可變者乾坤坎離頤大過中孚小過是也有相對而翻覆可變者屯蒙以後旣未濟以前五十六卦皆是也就五十六卦之中則翻覆而二體不易者十二卦需訟師比泰否同人大有晉明夷旣未濟也翻覆而二體皆易者十二卦隨蠱咸恒損益震艮漸歸妹巽兌也其翻覆而止于一體易者三十二卦則自屯蒙至渙節皆是也蓋翻覆而不可變者法八卦之乾坤坎離也翻覆而可變者法八卦之震艮巽兌也就翻覆可變之中其二體不易者又皆乾坤坎離相交者也其一體不易者亦皆交於乾坤坎離者也惟震艮巽兌相交之卦則二體皆易焉頤中孚大過小過離爲震艮巽兌相交之卦而翻覆不可變者頤中孚具離之象大過小過具坎之象也故序卦以之附於坎離旣未濟爲其具坎離之象焉爾

又曰先天圖八卦兩兩相對序卦之根也乾與坤對坎與離對震與巽對艮與兌對相對而不相變所以定序卦之體也然旣相對則必相交四正之卦相交則雖翻覆而其體不易四維之卦相交則翻覆而其

體迷易矣若四正之卦與四維之卦雜交則易者半不易者半所以極序卦之用也是故天地定位上經所以始於乾坤中於否泰也山澤通氣雷風相薄下經所以始於咸恒中於損益也水火不相射上下經所以終於坎離既未濟也

艮☶下去一陰上生一陰則為坎

坎☵下去一陰上生一陰則為震

震☳下去一陽上生一陽復為艮

乾☰下去一陽上生一陽仍為乾

兌☱下去一陽上生一陽則為離

離☲下去一陽上生一陽則為巽

巽☴下去一陰上生一陰復為兌

坤☷下去一陰上生一陰仍為坤

艮☶下去一陰上生一陽為巽

坎☵下去一陰上生一陽為離

震☳下去一陽上生一陰為坤兌

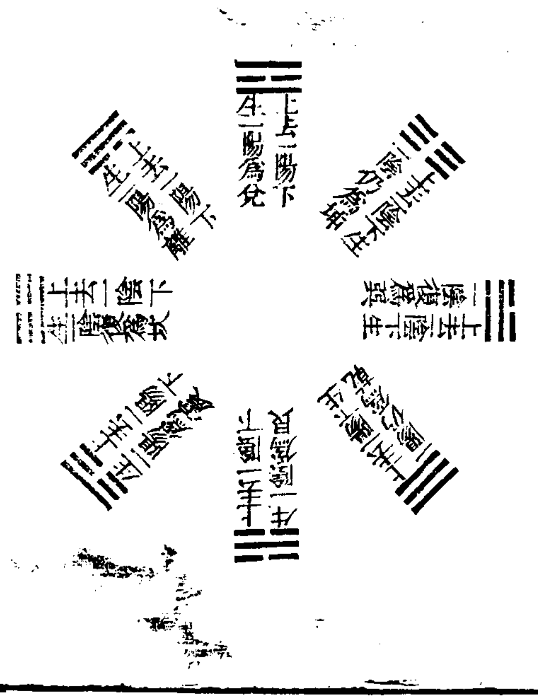
乾☰下去一陽上生一陰為坤

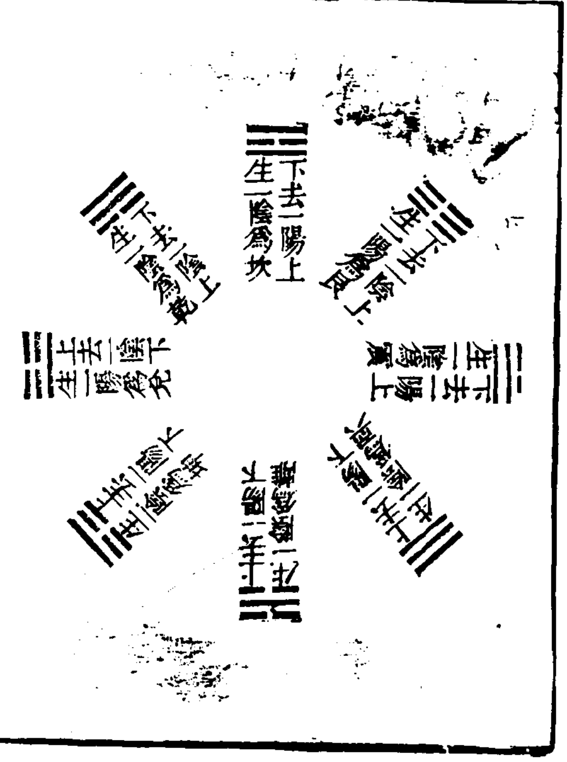
兌☱上去一陰下生一陽為乾

離☲上去一陽下生一陰為坎

巽☴上去一陽下生一陰為艮

坤☷上去一陰下生一陽為艮





啓蒙附論曰後天圖者雜卦之根也。

又曰雜卦卽互卦也互卦之法或上去一畫而下生一畫或下去一畫而上生一畫則其體遂變矣互體所成凡十六卦其陽卦從陽卦陰卦從陰卦者八乾坤頤大過蹇解家人睽也其陽卦交陰卦陰卦交陽卦者亦八剝復夬姤漸歸妹旣未濟也以交互之法求之乾而上去一陽下生一陽或下去一陽上生一陽仍是乾矣坤而上去一陰下生一陰或下去一陰上生一陰仍是坤矣惟震而上去一陰下生一陰則變爲坎下去一陽上生一陽則變爲艮巽而上去一

陽下生一陽則變爲離下去一陰上生一陰則變爲兌坎而上去一陰下生一陰則變爲艮下去一陰上生一陰則變爲震離而上去一陽下生一陽則變爲兌下去一陽上生一陽則變爲巽艮而上去一陽下生一陽則變爲震下去一陰上生一陰則變爲坎兌而上去一陰下生一陰則變爲巽下去一陽上生一陽則變爲離此八變者皆陽得陽卦陰得陰卦故乾之變則乾也坤之變則坤也震之變則雷水解也山雷頤也巽之變則風火家人也澤風大過也坎之變水山蹇也雷水解也離之變則火澤睽也風火家人也艮之變則山雷頤也水山蹇也兌之變則澤風大過也火澤睽也皆因其能相變故能相合也又乾而上去一陽下生一陰則變爲巽下去一陽上生一陰則變爲兌坤而上去一陰下生一陽則變爲震下去一陰上生一陽則變爲艮震而上去一陰下生一陽則變爲兌下去一陽上生一陰則變爲坤巽而上去一陽下生一陰則變爲艮下去一陰上生一陽則變爲乾坎而上去一陰下生一陽或下去一陰上生一陽皆變爲離離而上去一陽下生一陰或下去一陽上生一陰皆變爲坎艮而上去一陽下生一陰則變

爲坤下去一陰上生一陽則變爲巽兌而上去一陰下生一陽則變爲乾下去一陽上生一陰則變爲震此八變者皆陽得陰卦陰得陽卦故乾之變則天風姤也澤天夬也坤之變則地雷復也山地剝也震之變則雷澤歸妹也地雷復也巽之變則風山漸也天風姤也坎之變則既濟也未濟也離之變則未濟也既濟也艮之變則山地剝也風山漸也兌之變則澤天夬也雷澤歸妹也亦皆因其能相變故能相合也易互卦之法盡於此此其卦所以止於十六也。

又曰後天圖八卦陰陽上下畫互變雜卦之根也何

則後天之卦有各從其類以相變者焉有各得其對以相變者焉乾居西北而三陽從之坤居西南而三陰從之此各從其類者也乾與巽對坎與離對艮與坤對震與兌對此各得其對者也相從者除乾坤純陽純陰不變外坎而上去一陰下生一陰則爲艮艮而上去一陽下生一陽則爲震震而上去一陰下生一陰則復爲坎此三陽相次之序也巽而上去一陽下生一陽則爲離離而上去一陽下生一陽則爲兌兌而上去一陰下生一陰則復爲巽此三陰相次之序也相對者乾而上去一陽下生一陰則爲巽坎而上去一陰下生一陽則爲離艮而上去一陽下生一陰則爲兌此四陽卦變爲對位四陰卦之序也巽而下去一陰上生一陽則爲乾離而下去一陽上生一陰則爲坎坤而下去一陰上生一陽則爲艮兌而下去一陽上生一陰則爲震此四陰卦變爲對位四陽卦之序也然尋其對位相變之根則又自父母男女長少而來蓋四陰卦兌爲最少離爲中巽爲長坤爲老四陽卦艮爲最少坎爲中震爲長乾爲老凡變者自少而老故兌而上去一陰下生一陽則變爲乾矣離而上去一陽下

生一陰則變爲坎矣巽而上去一陽下生一陰則變爲艮矣坤而上去一陰下生一陽則變爲震矣四陽卦之變自陰而來故又變而爲對位之四陰也艮而下去一陰上生一陽則變爲巽矣坎而下去一陰上生一陽則變爲離矣震而下去一陽上生一陰則變爲坤矣乾而下去一陽上生一陰則變爲兌矣四陰卦之變自陽而來故又變而爲對位之四陽也。

又曰合而觀之凡陽卦相變者震變坎艮也坎變震艮也艮又變震坎也凡陰卦相變者巽變離兌也離變巽兌也兌又變巽離也凡陽卦變陰卦者乾變巽

兌也震變坤兌也坎變離也艮變坤巽也凡陰卦變陽卦者坤變震艮也巽變乾艮也離變坎也兌變乾震也易中所謂互卦者止於此而其錯綜次序皆具於後天也

以上俱從啓蒙附論錄出

周易夷翼圖說卷十五

男 楙 榕 杞 棠 綸 孫 承煦 熙 校字

周易象圖說二

浮梁汪注谷甫纂述

明義曰上篇陽也天道也故凡天道之正陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有序者皆上篇之卦也下篇陰也人事也故凡人事之交陰卦陰爻之盛及陰陽交感雜亂長少先後無序者皆下篇之卦也故以八卦而論乾坤陰陽之純也坎離陰陽之中也皆正中之正故爲陽震巽陰陽始交也艮兌交之極也皆正中之交故爲陰以八卦之交而論惟否泰天地之交交中之正也故爲陽咸恒損益既未濟六子之交交中之交也故爲陰又乾交陽卦凡六需訟无妄大畜皆爲陽盛惟以爻畫參之則大壯爲陽過中遯之陰浸長故雖陽卦而居陰也坤交陰卦凡六晉明夷萃升皆爲陰盛惟臨則陽浸長觀則陰過中故雖陰卦而居陽也又乾交陰卦凡六小畜履同人大有皆五陽而一陰陽之盛也惟以爻畫參之則夬爲陽已亢姤爲陰始生故不得爲陽而爲陰也坤交陽卦凡六師比謙豫剝復皆五陰而一陽凡陽有主陰之義陰雖多不爲盛而爲役陽雖少不爲衰而爲主故皆不

爲陰而爲陽也又陽卦相交凡六屯蒙頤長少先後以序者也故爲陽蹇解小過失序者也故爲陰又陰卦相交凡六獨大過爲頤之對又得其序故亦爲陽家人睽革鼎中孚皆陰也革鼎得序故猶爲陰中之陽也又陰陽相交之卦凡十有二其得序者六臨蠱噬嗑賁爲陽中之陰井困爲陰中之陽其失序者六漸歸妹豐旅渙節陰中之陰也二篇之分既定其逐節逐卦次第先後則以陰陽盛衰消長之義次之如後論

乾坤屯蒙需訟師比小畜履

右陽卦第一節

泰否同人大有謙豫

右陽卦第二節

隨蠱臨觀噬嗑賁剝復

右陽卦第三節

无妄大畜頤大過坎離

右陽卦第四節

咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解

右陰卦第一節

損益夬姤萃升

右陰卦第二節

困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌

右陰卦第三節

渙節中孚小過既濟未濟

右陰卦第四節

陽卦第一節

乾坤者衆卦之宗故居篇首先儒謂周易首乾則此是文王所定不可易也乾坤之外三男爲尊屯蒙者三男之卦也而皆長少先後不失其序得陽道之正故次乾坤焉需訟上下皆陽卦二五皆陽爻陽之盛

也故次屯蒙焉師比皆以一陽爲衆陰主而居二五中位亦陽之盛也故次需訟焉小畜履五陽一陰陽既極多而二陰又退居三四之偏位皆陽盛之卦也故次師比焉

陽卦第二節

泰否者乾坤之合體義同乾坤者也然以其乾坤之爻故亞於乾坤同人大有義反師比然以其陽多極盛故同小畜履而亞於師比謙豫義反小畜履然陽爲卦主故同師比而亞於小畜履此六者並爲陽盛之次也

陽卦第三節。

以上二節。除屯蒙爲三男純卦。餘則皆有乾坤爲主未嘗有男女之交也故曰陽盛至隨蠱噬嗑賁然後有男女之交是陰始生也然而長少先後皆不失序。故猶爲陽中之陰。隨蠱之後。繼以臨觀噬嗑賁之後繼以剝復則陽又盛矣。

陽卦第四節

无妄大畜。乾與陽卦合體。義同需訟。然二五不皆陽爻故亞於需訟頤大過男女類分長少先後義同屯蒙然二卦不皆陽卦。故亞於屯蒙坎離得天地之中

氣義同乾坤。然六子之卦也故又亞於乾坤。此六卦者顛倒與篇首六卦相對並爲陽復盛之卦也。

陰卦第一節。

下篇主人事之交故以夫婦之道始。男女之合。少則情專老則誼篤故咸爲首。恆次之。遯大壯陰長陽過陰之盛也故次咸恆晉明夷上下皆陰卦。二五皆陰爻義反陽之需訟家人睽三陰之卦也而又長少失序。陰道也義反陽之屯蒙故四卦次遯大壯。蹇解本三陽之卦而亦長少失序。義反屯蒙故從家人睽焉。

陰卦第二節。

損益二少二長之交義同咸恆夬姤陽極陰生義同遯大壯。萃升坤與陰卦交。義同晉明夷故六卦相繼陰盛之次也。

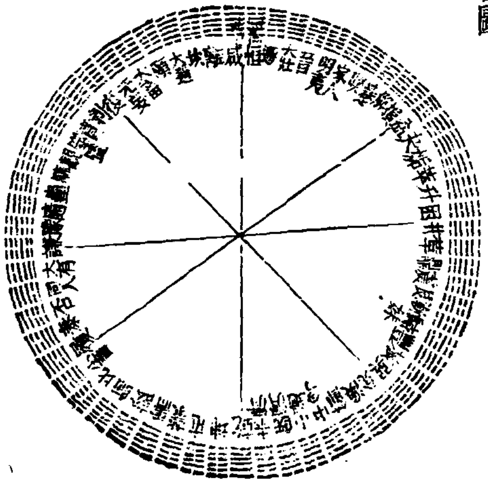
陰卦第三節。

困井男女交而以序。義同陽之隨蠱噬嗑賁陰中之陽也革鼎三陰之卦同家人睽然長少以序故從困井猶大過之從頤也震艮雖下經之主然本陽卦也故此六卦並爲陰中之陽漸歸妹豐旅男女交而失序。與困井革鼎反巽兌陰卦與震艮反此六卦則又自陽而向乎陰矣。

陰卦第四節。

漸歸妹豐旅渙節六卦男女交而失序相類也然漸歸妹兩卦長男長女皆在焉豐旅有長男在焉渙節惟長女在焉則渙節者變之窮陰道之極也中孚小過與上篇頤大過相類大過雖陰卦以得其序而從頤故小過雖陽卦以失其序而從中孚其義與蹇解之從家人睽者同並爲陰復盛之卦也既濟未濟終篇所重在未濟蓋三陽失位男之窮也陰盛之極也然物不可窮也故受之以未濟終焉。

序卦圓圖



一繫辭傳敘上下篇九卦曰履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也先儒以其卦推配。上下經皆相對。蓋乾與咸恒對。履與損益對。謙與困井對。復與巽兌對。每以下篇兩卦。對上篇一卦。凡十二卦。而二篇之數適齊矣。然十二卦之中。又止取九卦者。乾咸其始也。兌其終也。略其終始。而取其中間之卦。以著陰陽消息盛衰之漸。故止於九。○前所推上下篇各四節。陰陽消息盛衰之次。與此圖密合。

注案二篇序卦。程子以陽盛者居上篇。陰盛者居下篇。先儒乃於夫子繫傳九卦序中。每取下經二卦。對上經一卦。凡十二卦。而二篇之卦適齊。然略其居首之乾咸。與序末之兌。止列九卦。而大意已揭。九卦三疊。圖發體用。兼該精微。備至。言其理也。而序卦之精義具焉。即象數亦因之而可見。然則聖人之易書。可易測乎。

以上俱從序卦明義錄出

雜卦

四象相交爲十六事圖

互成乾 ☰☰ 太陽交太陽
互成夬 太陽交少陰
互成睽 太陽交少陽
互成歸妹 太陽交太陰
互成家人 少陰交太陽
互成旣濟 少陰交少陰
互成頤 少陰交少陽
互成復 少陰交太陰

互成姤 少陽交太陽

互成大過 少陽交少陰

互成未濟 少陽交少陽

互成解 少陽交太陰

互成漸 太陰交太陽

互成蹇 太陰交少陰

互成剝 太陰交少陽

互成坤 太陰交太陰

明義曰此互卦之根也惟其方成四畫時所互有此十六卦故六十四卦成後以中爻互之只此十六卦卽以六爻循環互之亦只此十六卦。四畫互成十六卦。又以其中二畫觀之則互乾坤剝復大過頤姤夬者皆中二爻爲太陽太陰者也互漸歸妹解蹇睽家人既未濟者皆中二爻爲少陽少陰者也故十六事歸於四象而已

六十四卦中四爻互卦圖

乾 坤 剝 復 大過 頤 姤 夬

以上八卦皆互乾坤

解 蹇 睽 家人 漸 歸妹 既濟 未濟

以上八卦皆互既未濟

比 師 臨 觀 屯 蒙 損 益

以上八卦皆互剝復

咸 恒 大壯 遯 大有 同人 革 鼎

以上八卦皆互姤夬

无妄 大畜 萃 升 隨 蠱 否 泰

以上八卦皆互漸歸妹

渙 節 小過 中孚 豐 旅 離 坎

以上八卦皆互大過頤

震 艮 謙 豫 噬嗑 賁 晉 明夷

以上八卦皆互解蹇

兌 巽 井 困 小畜 履 需 訟

以上八卦皆互睽家人

十六卦互成四卦圖

乾　仍互乾　　漸　互未濟
坤　仍互坤　　歸妹　互既濟
剝　互坤　　解　互既濟
復　互坤　　蹇　互未濟
大過　互乾　　睽　互既濟
頤　互坤　　家人　互未濟
姤　互乾　　既濟　互未濟
夬　互乾　　未濟　互既濟

互乾坤既未濟之十六卦。即諸卦之所互而成者也

故十六卦又只成乾坤既未濟四卦。猶十六事之歸於四象也。蓋四象即乾坤既未濟之具體。故以太陽三疊之即乾。以太陰三疊之即坤。以少陰三疊之即既濟。以少陽三疊之即未濟。乾坤既未濟。統乎易之道矣。故序卦雜卦。皆以是終始焉。

互卦圓圖

乾坤體也。既未濟用也。故以乾坤始之。既未濟終之。中間則左方六卦。剝復漸歸妹解蹇為陽卦。皆以震艮為主。而統於乾坤。右方六卦。姤夬大過頤睽家人為陰卦。皆以巽兌為主。而統於既未濟。故圖之外一層者。六十四卦也。次內一層者。所互之十六卦也。又次內一層者。十六卦所互之四卦也。以其象限觀之。則皆互乾坤者居前。互既未濟者居後。以其左右觀之。則左方者皆統於乾坤。右方者皆統於既未濟也。

為互卦之主。不在互卦之內者。十四卦。

乾互之得乾。坤互之得坤。既濟互之得未濟。未濟互

之得既濟此四卦者不可變故不在互卦之內也陽卦六剝復者震艮交於坤者也漸歸妹者震艮交於巽兌者也解蹇者震艮交於坎者也故震艮爲互陽卦之主陰卦六姤夬者巽兌交於乾者也大過頤者巽兌交於震艮者也睽家人者巽兌交於離者也故巽兌爲互陰卦之主以三畫言之艮陽極而震陽生也以六畫言之剝陽極而復陽生也故剝復象艮震而爲陽卦之首以三畫言之兌陰極而巽陰生也以六畫言之夬陰極而姤陰生也故夬姤象兌巽而爲陰卦之首乾坤之用在否泰猶坎離之用在既未濟

也故否泰乾坤之交而爲既未濟之宗此十卦亦不在互卦之內雜卦中遇此數卦皆從本卦取義不用互體其餘自比師以後需訟以前悉以互體相次

互卦陰陽次第

自乾坤至晉明夷二十八卦爲陽卦皆互剝復漸歸妹解蹇　凡上經之卦十八而雜下經十卦於其中

自井困至需訟二十八卦爲陰卦皆互姤夬大過頤睽家人　凡下經之卦十八而雜上經十卦於其中

自乾坤至噬嗑賁爲陽卦之正　首剝復次漸歸妹次解蹇

自兌巽至晉明夷爲陽卦之變　首漸歸妹次剝復次解蹇

自井困至否泰爲陰卦之變　首睽家人次姤夬次大過頤

自大壯遯至需訟爲陰卦之正　首姤夬次大過頤次睽家人

乾坤首諸卦

乾剛坤柔○周易首乾坤故序雜卦皆不易焉以互卦論之惟乾坤既未濟四卦互之仍得乾坤既未濟不與他卦相變然既濟猶變爲未濟未濟猶變爲既濟惟乾仍得乾坤仍得坤其體一定而不可變者也易之道主於變易交易序卦者時之相生變易者也雜卦者事之相對交易者也然非有不易者以爲之體則所謂乾坤毀无以見易者而變化何自生哉是

故先之以乾坤然後別互卦之陰陽以次之

陽正卦首剝復

比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也○此八卦皆互體爲剝復而雜震艮二卦于其中蓋震艮陽卦之主而剝復之具體也自比師臨觀屯蒙皆上經之卦而損益獨爲下經之卦震艮亦下經之卦也故次於損益之前　上經之卦六比師一陽臨觀屯蒙二陽

次漸歸妹

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也○此四卦皆

互體爲漸歸妹。陽卦以上經居前，下經居後。故先大畜无妄，後萃升。
次解蹇。
謙輕而豫怠也。噬嗑食也，賁无色也。○此四卦皆互體爲解蹇。謙豫一陽，噬嗑賁三陽。
以上爲陽卦之正
陽變卦首漸歸妹。
兌見而巽伏也。○震艮交於兌巽而成漸歸妹。下文將敘漸歸妹，故以兌巽先之
隨无故也，蠱則飭也。○此兩卦互體爲漸歸妹。上首

剝復者，天行也。此首漸歸妹者，人事也
次剝復
剝爛也，復反也。○此兩卦，不用互體，但取剝復之義
此言剝以歸於復，篇終言姤以終於夬。皆扶陽之意
次解蹇。
晉晝也，明夷誅也。○此兩卦，互體爲解蹇。
以上爲陽卦之變。○除篇終八卦自立義例外，餘皆入陰陽正卦。其變者，惟各舉兩卦以見義而已
○自乾坤至此，爲陽卦者二十八
陰卦變首睽家人。

井通而困相遇也。○此兩卦互體爲睽家人。陽卦之變，首於漸歸妹者，震艮交於巽兌。陽中之陰也。陰卦之變，始於睽家人者，巽兌交於離。陰中之陰也。陽主正，自天道而人事；陰主變，自人事而天道
次姤夬。
咸速也，恒久也。○此兩卦，互體爲姤夬。
次大過頤
渙離也，節止也。○此兩卦，互體爲頤。○六十四卦中，有兩卦只互得一卦者，如剝復只互得坤，夬姤只互得乾，渙節只互得頤，豐旅只互得大過。

既未濟統陰卦。
解緩也，蹇難也。睽外也，家人內也。否泰反其類也。○解蹇睽家人，皆互體爲既未濟，故次於陰變卦之後。否泰不在互卦之內，而爲既未濟之根者也。故次於既未濟之後。蓋凡陽卦皆統於乾坤，而尤以正卦爲主，故比師之前，首以乾坤也。凡陰卦皆統於既未濟，而尤以變卦爲主，故渙節之後，系以解蹇睽家人否泰也
以上爲陰卦之變。
陰正卦首姤夬。

大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也。此六卦皆互體爲姤夬。陰之大壯遯如陽之臨觀。陰之大有同人。如陽之比師。前陽卦中先比師次臨觀。此則先大壯遯次大有同人者。陰卦先下經後上經也。陰之鼎革。如陽之屯蒙。

次大過頤。

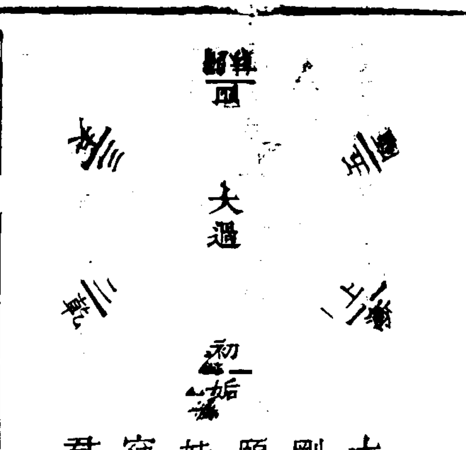
小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也。此六卦皆互體爲大過頤小過中孚豐旅在下經居先離坎在上經居後。

次睽家人。

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也。此四卦皆互體爲睽家人。小畜履一陰需訟二陰。

以上爲陰卦之正。自井困至此爲陰卦者亦二十八。

循環互卦圖



大過顛也。姤遇也。柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

以上五十六卦皆以兩相對如序卦之例獨此八卦

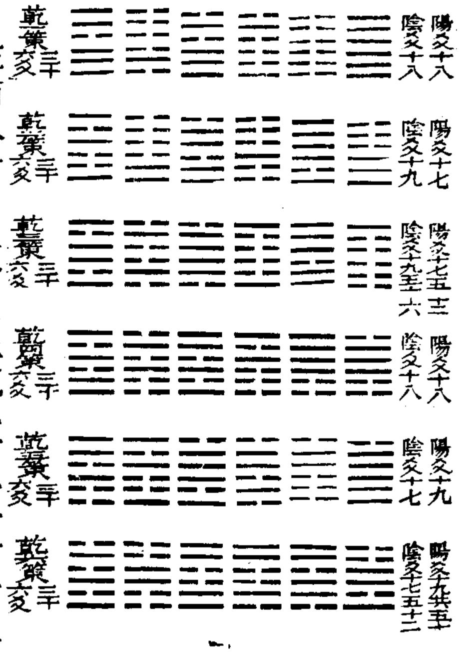
錯綜而不反對者以見卦之有互不獨中四爻可互六爻循環皆可互也卦卦皆然獨舉大過一卦者中四爻以陽居之惟大過一卦且自初爻起而正卦左旋互卦右轉恰始於姤終於夬而乾得易道用陰而尊陽之意也故案圖觀之自初至四爲姤自上至三爲漸自五至二爲頤自四至初爲歸妹自三自上爲夬自二至五爲乾然夫子傳文無乾者乾在篇首夬盡則爲純乾首尾相生之義也既未濟不在互卦之內故以義附于此自陰陽相遇之後如漸之得禮如頤之養正則爲既濟而定矣如歸妹之越禮失正則

爲未濟而窮矣故必決陰邪以伸陽道然後君子道長小人道憂也既未濟統六十四卦之義故雜卦以是終篇與序卦同

注案卦雖曰雜而其象與數極爲整齊解此看法則聖人雜之之中實有雜而不越之妙緣天地間萬象昭著莫非此理聖人亦只是就自然的寫出不待安排布置也

以上俱從雜卦明義錄出

三十六宮圖



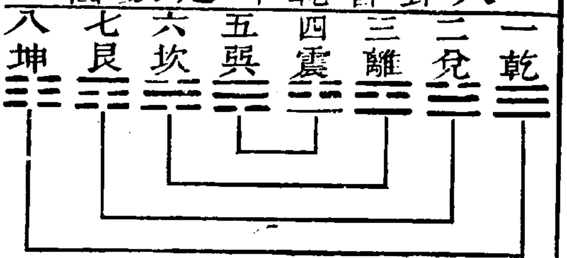
三百八十四爻合之止成二百一十有六爻總成一乾策之數○橫豎惟人所列

八卦正位圖

乾在五	乾屬陽五	以陽居陽位故爲正位
兌在六	兌屬陰六	以陰居陰位故爲正位
離在二	離屬陰二	以陰居陰位故爲正位
震在初	震屬陽初	以陽居陽位故爲正位
巽在四	巽屬陰四	以陰居陰位故爲正位
坎在五	坎屬陽五	以陽居陽位故爲正位
艮在三	艮屬陽三	以陽居陽位故爲正位
坤在二	坤屬陰二	以陰居陰位故爲正位

來氏矣鮮曰正位不可移動乾屬陽其位在五惟坎可以同之蓋坎中一畫乃乾也若艮震之五皆陰矣故居三居初此陽卦正位不可移也坤屬陰其位在二惟離可以同之蓋離中一畫乃坤也若巽兌之二皆陽矣故居四居六此陰卦正位不可移也然易惟時而已不可爲典要如觀卦六二乃坤之正位也因本卦利近不利遠故止于闚觀此可識玩易之法

八卦皆乾坤之數圖



來氏曰。天一地八。乃天地自然之數也。乾始于一。坤終于八。今兌二艮七。亦一八也。震四巽五。離三坎六。亦一八也。八卦皆本于乾坤。于此可見。故曰。乾坤其易之門耶。乾坤毀無以見易。一部易經。乾坤二字盡之矣。

以上俱從來氏易註錄出

周易衷翼集解卷十六

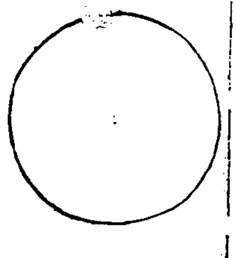
男楙 檀 櫄 樟 棻 孫承煦 熙 校字

周易衷翼圖說卷十七

浮梁汪泩容川纂述

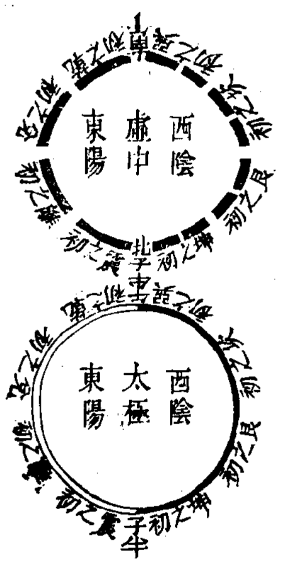
易象圖說三

拆先天圓圖虛中為太極圖



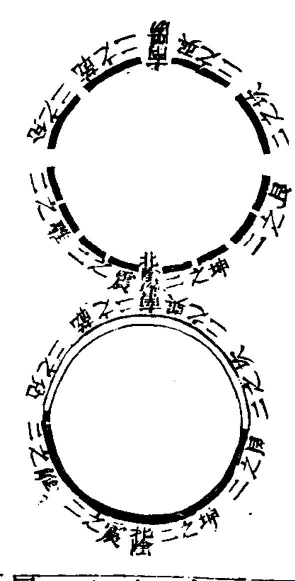
此圓圖之虛中。繫辭稱為太極者也。在乾則未亨之元。在復則所見之心。周子命為无極。邵子擬為天根者。是也。

拆先天八卦初爻　聯先天八卦初爻



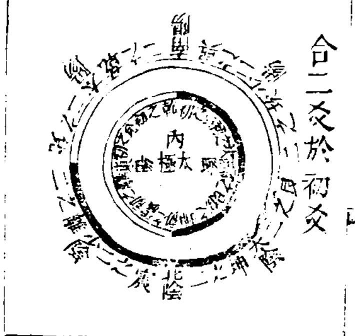
先儒所謂東陽西陰。謂此兩儀也。不有兩。則无一。謂太極因兩儀而顯也。

拆先天八卦二爻　聯先天八卦二爻



先儒謂爲南陽北陰。合諸初爻而四象始見。

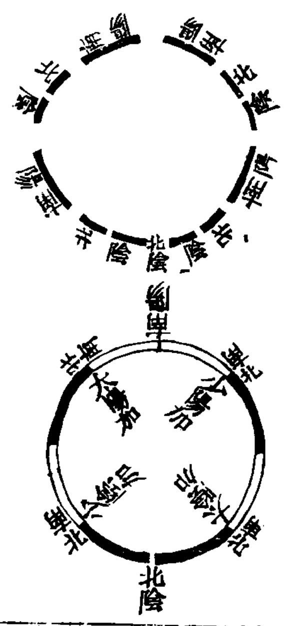
合二爻於初爻



東陽之上加一陽一陰西陰之上亦加一陽一陰成四象先儒謂爲南陽北陰者此也蓋東爲陽升之徑西爲陰降之路南北則陰陽之定位也除兩儀東西分列外自二爻至于六爻凡所加之陽皆南凡所加之陰皆北列然後能乾坤六子各正其位而成此小大圓圖也。

胡氏曰陽連陰斷周易之法也據八象而折之爲卦不以連斷爲爻則无以別陰陽陽白陰黑伏羲畫圖之法也據兩儀四象而連之爲圖不以黑白爲爻則无以別陰陽。

拆先天八卦三爻　聯先天八卦三爻



洛書中奇耦相間。此則一陰一陽相間也。

合三爻成八象

此伏羲初畫之本圖其畫一十有四

此文王作易之圖其畫三十有六

胡氏曰伏羲先天大圓則一百二十六畫者也文王先天大圓則五百七十六畫者也二圖聯拆之法皆宜如小圓圖然後內外分合之妙則圖作易之旨始

可見也又曰入方圖于圓圖之中者所以明大小圓圖乾坤雖定位于上下其中全是流行之氣原自具有相交之妙所以謂爲先天伏羲懼人將上乾下坤認作一定不移而不知渾淪圓轉上下交通之故因作方圖顛倒乾坤納之于中以明天之體位上而其氣未嘗不可以下交地之體位下而其氣未嘗不可以上交故以相交之義寓于方圖而以下乾上坤示之象今觀天地自開闢迄今何嘗不各安其位孔子繫傳所由曰天地定位也此便是外面圓圖所示之象然天地雖安其位而其化育流行何嘗不兩相交

通故乾之分而坤至之坤之分而乾至之而資始資生變化各正者悉无能出乎其外此所以納諸天地定位圖中而不於外面別立一圖者職是故也孔子繫傳於天地定位之下山澤曰通氣矣雷風曰相薄矣非從流通處看出立圖精意安得有通氣相薄之說乎對待不移又何能相爲流通乎水火雖曰不相射矣正是從相通合體之時言其性情本可相制而仍自各得其理也亦如中庸萬物並育而不相害其不相害之故正從並育中分疏出來如使一育于此一育于彼若秦之與越不相照會何至有害不害之

可言哉水之與火如不相通其相射不相射當亦无由辨別矣由此看來則是天地交泰便具於天地定位一語之中自來認爲對待不移者皆誤也夫天地之化育流行圓轉闔闢聚散于中究未能出乎其外此相交之方圖所由納于圓圖之中而无能出乎其外者伏羲早有以窺造化之精而深識其由然之故也夫天地既已相交則萬物之體將可成矣故方之以明有形之朕兆于此而始然猶在方交之時非萬物資生之候故入于圓圖之中而亦命爲先天此伏羲立圖本意也今觀方圖乾坤之位雖倒而六子仍

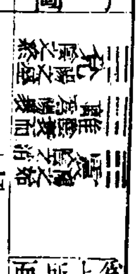
然在中猶是乾坤包六子之義第初生之陰陽以氣用者皆在中最後之陰陽以形成者皆在外則又交中之妙而性命之各正於此而完然則伏羲之圖詎略觀大意所能測識哉

又曰先天圖中乾坤正位於南北坎離正位於東西皆有妙旨今作二方圖以明之蓋看圖之法不如此詳細考究其中精蘊終不可得而盡也

乾　坤　六

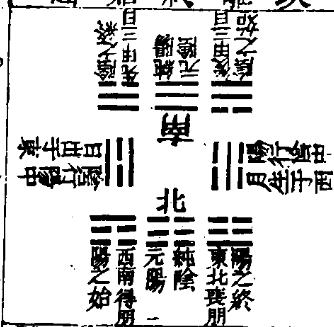
上圖可以發明先天四圖蓋天地之位定六子皆其中包而陰陽始終微盛皆乾坤之化也上下經之序卦亦出于此其四正則不覆之卦也來氏以爲錯非其四隅則一覆而得之合二

子圖



為一之卦也來氏以為綜卦此上經之卦所由十八下經之卦所由十八共合而為三十六也。

坎離終始圖



上圖可以發明先後二天圖。蓋坎離之位定而日月交光往來微盛皆坎離之化矣又可識純乾之體。乃陰終陰始之所成。純坤之體。乃陽終陽始之所定也。

又曰先天既有圓圖而此二圖復方之者正所以察圓圖之妙也蓋圓圖中內外分別觀之則有以知

太極兩儀四象之祕并有以識則圖則書之旨若于糾繆圓轉處觀之則有以識流行不息之機。而并有以解循環聯貫之義然圓圖所蘊猶未易殫。故又從而方之乾坤既已正位則東西各三卦其陰陽之微盛可辨也坎離既已正位則上下各三卦其陰陽之始終可辨也則是此圖之設固有以明內外之殊別盛衰之等定乾坤之位列東西之徑。察初末之形。辨終始之序也

又曰有初生在內之陰陽由微而趨盛。有既盛出外之陰陽。由盛而就衰是盛衰之等由內外之殊而別。而乾坤之位遂由盛衰之等而定矣上下之位既正又可識居中而運行者皆六子之化也卦之初爻言微二五言中末上言亢是即初微中盛末衰之旨然非置乾坤于上下則六子之微盛不可得而辨矣

又曰有震艮之一始一終而純坤之體定有巽兌之一始一終而純乾之體定是乾坤之位由終始之序而定而終始之序實由東西之徑而分但置坎離于東西而各以附乾坤之二卦比而并之其妙自見蓋日月運行即天地之大用所自出乾坤天地坎離日月也坎離當陰陽升降之徑正乾坤交接之際雖未

至于化生萬物而絪緼搆精之妙于此二象亦已昭然蓋萬物俱由天地既交而生。坎離實具天地中交之象此正天地之大用所由始者坎卦所以獨言時用也文王後天圖坎離正位南北亦是此旨讀周易者但知周易所有卦爻皆由天地相交而出則中交之坎離安得不代乾坤而居其位乎又知周易所有卦爻出于伏羲圓圖皆是先天則紛紛異議當自息矣。

先天六卦圖

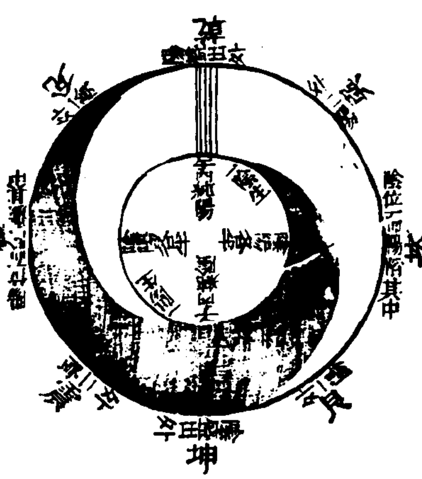
胡氏曰先天八卦圖今減去坎離而爲六卦圖者蓋因月窟六候歲令十二辟卦見于周易所可按候而知者皆止六象故也今觀日月交光其朔日之震爲一陽上弦之兌爲二陽望日之乾爲三陽是升陽之候止有震兌乾三象也其十六之巽爲一陰下弦之

艮爲二陰晦日之坤爲三陰是降陰之候止有巽艮坤三象也又觀歲令其爲復爲臨爲泰升陽之內三候止有震兌乾也其爲壯爲夬爲乾升陽之外三候止有震兌乾也其爲姤爲遯爲否降陰之內三候止有巽艮坤也其爲觀爲剝爲坤降陰之外三候止有巽艮坤也比諸先天八卦其先後之次不殊而均少坎離以坎離非坎離也止是天地中交之象而已緣聖人畫圖作易无非發明天地間化育之所自起與化育流行之妙耳圖非實有是圖皆內外體用之象也卦非實有是卦皆萬物化生之象也第乾資始而坤資生故謂乾坤爲大父母六位時成而別爲八卦皆乾坤之既交聖人因象而假設者也震特乾之交于坤初者耳坎特乾之交于坤中者耳以類推之六子之體莫非乾坤之體卽莫非乾坤之大用所由行特其交多交少交上交下有不同耳天地化生萬物莫不從天地既交而出則是乾上坤下純而不雜者天地未交之象也坎本坤象而有在中之陽離本乾象而有在中之陰是天地中交之象也其餘六象或陽下陰上或陰下陽上或陽多陰少或陰多陽少莫非天地既交之象即莫非坎離之大用所行蓋坎離

二象止以明天地之交也云爾是六象既具而坎離之義已存故有六象可无坎離也

又曰先天之圖爻爻折之以觀內外分合之祕又爻爻聯之以觀左右上下圓轉流通又立乾坤六子圖以別陰陽之上下微盛又立坎離終始圖以別陰陽之純雜始終又立六卦圖以觀陰陽流轉循環不息之妙復本先天圖渾淪圓轉活潑流通之妙爲循環太極圖與六卦圖相似皆先天河圖與八卦二圖中自具之妙也

循環太極圖



胡氏曰。河圖之象。一奇生于北內。三奇長于東內。然後七奇出于南外。九奇盡于西外。二耦生于南內。四耦長于西內。然後六耦出于北外。八耦盡于東外。是河圖中。原具此循環之義也。

又曰。先天八卦圖則河圖而畫之。除坎離當交接之際爲乾坤中交之象。其震之一陽生于坤內。卽一奇之生于北內也。兌之二陽盛于東內。卽三奇之長于東內也。乾之三陽極盛而外出。卽七奇之極盛而外出也。其巽之二陽消于外。艮之一陽盡于外。卽九奇之盡于外也。其巽之一陰生于乾內。卽二耦之生于南內也。艮之二陰盛于西內。卽四耦之長于西內也。坤之三陰極盛而外出。卽六耦之極盛而外出也。其

震之二陰消于外。兌之一陰盡于外。卽八耦之盡于外也。其上下微盛之定分。內外始終之方位。无一不與河圖相肖。所由謂爲則圖所畫者也。是伏羲所畫先天。亦本河圖。而具此循環之義也。後人只見文王作易之圖。俱各向卦上留心。未見伏羲初畫本圖陰陽之畫。連而不斷。本具氣機聯貫之妙。則其中渾淪圓轉。活潑流通。循環不息之旨。渺无可見。今本此二圖作爲循環太極圖。則八卦之與河圖。其中精蘊。不斷可識乎。

又曰。此圖陽之初生。必在子中。及返而就消。卽在子初。陰之初生。必在午中。及返而就消。卽在午初。既分位不移。以定其上下之體。又陰陽之生。皆必在內。及盛而就消。乃始外出。以合諸橫圖方圖。震巽居中。兌艮居外。與易象自內爲來。從外爲往之義。又乾雖位上。而始終必交至于坤。坤雖位下。而始終必交至于乾。以定其下交上蹟之理。又陰雖極盛。必不離陽。陽雖極盛。必不離陰。以陰終陰始。卽在純陽極盛之時。陽終陽始。卽在純陰極盛之時。以定其兩相依附。根陰根陽之理。又陰陽皆旋始而旋終。莫非流行不息之用。又純乾純坤分位。所得止于六爻。以合乎周天

三百六十爲六十卦所得前三後三之數又陽進則陰退陰進則陽退以別其更迭著代之體又陽多則陰少陰多則陽少以辨其分位各得之宜又陽有進退陰无進退以別其行止動靜之節又虛其中間以爲天心使人知卦爻所起以象其肆應不窮之妙總要知河圖與伏羲八卦均是先天全是圓轉活潑之機不可逐逐卦爻不向相連處究心也

以此一圖分註七圖莫不各具此圖之妙有此象河圖之圖則內外三分之者也以奇耦之在內外者與陰陽之在內外者其微盛始終皆相準也

有比象先天八卦之圖亦內外三分之以陰陽之內外消息微盛始終糾繆廻環相依互根之妙全與此圖準也

有比象先天六十四卦之圖則內外六分之亦如先天八卦然而兩儀四象以及六十四卦无非內合而外分而此之循環圖亦止是內合而外分與之相準也

有卦象之圖亦內外三分之謂聖人立卦之法以三爻爲一卦六爻爲重卦由此圖出也其陰陽之始而終也固有三候三位其陰陽之生而盛也有在內之三候三位其陰陽之盛而消也有在外之三候三位與此圖準也

有歲令之圖節十二辟卦則內外六分之者也由復而泰爲在內之三候故復曰見心由壯而乾爲在外之三候故壯曰見情此爲在東升陽之六候又有姤遯否觀剝坤爲在西降陰之六候皆與此圖準也

有月窟之圖亦內外三分之除坎離爲日月由震而兌而乾此升陽之三候也由巽而艮而坤此降陰之三候也與此圖準也如不論時而論位則上中下三者止耳乃不達其原者但記甲乙而目之爲納甲矣

有天根之圖亦內外六分之如大圓圖者也其所發明則皆虛中之妙太極之蘊含而聖學之大原在此圖矣

又曰孔子繫傳始有太極生兩儀之說極之爲言即謂此陽極生陰陰極生陽之極動極生靜靜極復動之極也若使太極中原未有陰陽之極亦何憑而生此陰陽兩儀哉因陰陽俱由極處而生今既已生出陰陽則方生之始必先有極至之道理存焉故因其後之所生而命先焉者之爲極耳太者尊辭也陰之所生必由陽極逮其既生不得不奉陽以爲尊尊之

故太之也陽之所生必由陰極逑其既生不得不奉陰以爲象資之故太之也亦猶太初太古太上太素指其最初无知者言耳然執此以爲確然有是陰陽兩象先立其中則又不可蓋无形而有理不可思議不可意測者也故謂之爲太也

周子何忽有无極之說也方陽之極也本未始有陰逑于陰之既生而迴視乎生陰之陽極已戞乎其不可覩也方陰之極也本未始有陽逑于陽之既生而迴視乎生陽之陰極已戞乎其不可覩也故既以爲太而又以爲无也此卽乾元本爲首出到得既亨以

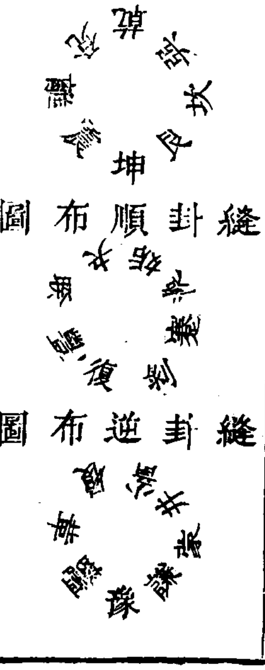
後已隔過乾元一層便以爲无首是也

看先天圖既有如上諸法知其渾淪无著原不可以對待論之又知其圓轉流通不具循環不息之妙觀卲子天根月窟一詩亦莫非聯絡无間之旨也其詩曰乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根說者全以復姤二卦當之不知此非概論六畫之卦也是于先天八卦圖中看出流行不息之妙知其前進必有所遇原非截然謂此地爲坤而遂不復與一陽之震相爲流通也此皆八卦圓圖氣機周流之妙雖指陰陽始生之兩卦爲言其實八卦圓轉流通皆是如此因于兩卦縱中前已歲離于坤後已將交于震其中疑前疑後之際乃合前後二卦會爲一卦所以有遇巽逢雷之說某因推廣卲子之意作縱卦圖

先天八卦

縱卦順布圖

縱卦逆布圖



胡氏曰兩卦近而相親若比隣然氣之流行本相連屬故或前進而順或後退而逆若得會成一卦其在

周易爻中每言遇如或隔一隔二流行之氣不相連屬則无言遇者矣此如人在他鄉日遇泰越不相接近之人究不得言遇惟與同鄉同井之人倏爾相値然後爲遇何也以素相親習故也緣先天圖中氣之流行有漸而不驟其初終微盛又各有分位而不可亂也周易發明皆先天圖中之奧于此相遇之繇卦可以識其概矣

又曰易爻言遇者六卦噬嗑豐夬同人小過是也噬嗑離遇震也六三由震變離又遇夬乾遇兌也九三由乾變兌又遇豐之震離遇也九四由震變坤又遇

睽之離兌遇也九二由兌變震則震與離遇九四由離變震則離與震遇同人雖非縫卦九五大師克相遇者此卦未變中爻巽乾與巽遇既變中爻兌離與兌遇小過雖非縫卦然六二中爻巽變乾則巽與乾遇九四震變坤則震與坤遇上六震變離則震與離遇復之與姤本未言遇而卲子補言之然孔子固亦曰姤遇矣非縫而不言遇者本无相遇之理也是縫而不言遇者非不可以言遇也亦如諸卦俱由交來但宜言交今但于屯之一卦稱曰始交畢其端而已知縫卦言遇全說圖中流行之氣此又看圖之一法也

得如上諸法看先天圖而圖中精蘊概可識矣然後天一圖比于先天各一其象宜若各一其旨而要皆發明先天之妙也今略釋之

後

胡氏曰後天者先天一交而變易者也乾坤中正之位故中交而變爲坎離離左而坎右離上而坎下故上下交而變爲震兌此皆一爻相交者也四隅之卦則各以兩爻相交而亦各易其位陰之始與陽之終交故巽以上二爻交于艮之下二爻而乾坤成矣陽之始與陰之終交故震以上一爻交于兌之下一爻兌以下一爻交于震之上一爻而巽艮成矣此皆以兩爻相交者也蓋謂陰始陽終陽始陰終原自具有交接之義故也若陰始陰終則必間以陽陽始陽終則必間以陰豈復能有相交之義乎後天在人則已

發之穉在天則資生之化育出焉其以坎離代乾坤者明坎離爲乾坤相交之象主坎離者只如言乾坤之交云耳坎離之外所有六象皆坎離所統只如言資生萬物其陰陽微盛不同者皆由交後出也由无形生有形由无象生有象非此一圖則先天之蘊曷由而宣因在旣交之後上下左右相感而互易是以比諸先天另成一象此圖書分合之故先後天不同之由也要其順交逆交中交上下交皆各有妙義存焉此不可不察也

洼案八卦象天地而立者也乾象天坤象地天地之

間有雷有水有山三男象之有風有火有澤三女象
之而乾坎艮震陽卦居陰巽離坤兌陰卦居陽者陰
陽互根之理也在天則春夏秋冬十有二月運行之
序在地則東南西北木火金水一定之位皆終古不
可移斯不謂之體得乎蓋後天乾巽艮坤相對而先
天則乾以巽終坤以艮始離左而坎右水火之精上
見日月坎右上故乾左下而天道下濟離左下故坤
右上而地道上行兌皆次乾澤由天施也震伏坤而
奮艮山在地上入下而出上也一升一降然後變化
具而萬物成斯不謂之用得乎南泉萬氏周易圖說

曰八卦无先天又曰正錯兩卦（按萬氏稱後天圖爲正卦先天圖爲錯卦）
一有俱有者也聖人合二圖而立之象既以山風綜
天地之終始（此言正卦）而山澤流形（此言錯卦）位適符于乾巽
師以雷澤分水火之大用（此言正卦）而雷風順序（此言錯卦）時
亦協于艮坤此皆定理之自然夫豈執一而強合者
又曰幹蠱稱父母以錯卦艮代乾巽代坤也離居震
坎居兌爲上經之終而兌居巽巽代坤震居艮艮代
乾下首咸恒亦是代乾坤也則正卦爲體錯卦爲用
彰彰矣。愚謂兩書中發揮易理甚精多有前人未到
處惟論先後天尚泥舊說竟若有在天之先後確不

可易者似近于鑿嘗從萬氏之圖說按之經與翼中
所指體用明白可破千古之疑也
胡氏曰日月交光具此六位時成之象自開天已然
矣伏羲仰觀而得之因畫出八卦圓圖其中陰陽之
微盛始終莫不與日月交光六位時成之象相合乾
象大明終始六位時成蓋言日也坤卦西南得朋東
北喪朋蓋言月也是日月交光見于周易者已如此
也支干之設黃帝時大撓實始造之伏羲中古未有
支干何得遂有納甲之名哉然而後世相傳名爲納
甲者當由伏羲初畫時因日月交光之故而畫成此

圖則羲圖之與天行合也因借日月交光之旨以發
明此圖則天行之與羲圖合也迨于干支既造後人
傳授羲圖因見日月交光各有其位而不相亂也則
遂以六象所在之位十干所配之方指而證之以便
傳習是則日月交光乃伏羲明圖之具而納甲之名
則後人之借資而便習者也安得不考其實而辨之
又曰大撓之造甲子亦由先天四圖始也草昧初開
何能截然指此爲甲爲乙爲子爲丑乎又何能截然
指某歲爲甲某歲爲乙某日爲子某日爲丑乎然以
周易考之則陰陽之始終微盛固可得而辨也萬物

莫不由水而始而水則生木木則生火火則生土土則生金此驗諸物理而不爽者也一歲之中由冬而春而夏而秋何勿相配耶顧此五行之中又莫不各有陰陽各有微盛則甲乙亥子之必重又斷可識也此十干十二支之設固又所以紀陰陽之微盛者也然以此支干布之于年月日時而皆一一有其不爽者何也曰是由易卦出也卦分上下兩象而初中末之三候上中下之三位固各有不易者也察支干中陰陽之微盛擬諸六爻之時位各分其類而納之然後徵諸人事合諸天時某爻之動變也而驗諸某歲

矣其爲陰陽之微盛何如而支干之相配固亦可得而定也于是而又驗之于月于是而又驗之于日其支干之相配亦莫不皆可得而定也然後知某歲確乎其爲甲子某歲確乎其爲乙丑也故曰大撓之造甲子由易象始也匪特此也即後世流而爲術別爲生尅制化分而爲數別爲太乙六壬奇門要皆由周易中陰陽太少之機始終微盛之旨與當位不當位之妙出也安得習而忘之而不察由然之故哉

又曰納爻之法用諸卦爻每有奇驗而天干獨无所徵安得指定某歲爲甲某歲爲乙乎曰此由空亡而定之者也每十二支必有二支不可得驗以其虛也乃出十旬之外至甲乙之地而驗矣于是乎定爲某歲爲甲某歲爲乙也不察歲時日月甲乙支干之所自始然則易冒天下之道孔子詎无稽之語哉

始造甲子

胡氏曰易冒天下之道精粗巨細何理不具故大撓之造甲子實由易象始也甲子乙丑名也而義具焉陰陽五行之義蘊于圖書而卦爻遂資以托始有晝有夜有剛有柔有微有盛有始有終无出陰陽二者更迭變換而已然而非五不遍者河圖之生數至五

而始備也故陰陽之義該于二備于五止矣該于二者奇耦之所分備于五者生成之所合也二氣之流行以次相循无截然更換之理故大寒不即交大暑大夏不即轉大冬莫不有中氣存焉此二太之必循爲二少四象之所以相因而見也是生生不息之原也四行之德平列四位分主四時而不能不反而歸中是化原之所自起也于是乎四而五矣若使缺一則滯而不靈而不可以行故聖人察其遞流轉動之義于是乎命爲五行別其性導其機本其實也既周五行而又兩其候于是乎五干六支之數由以起矣

干數出于生支數出于成干乾陽之健運支坤陰之靜鎮也故干必五而支必六者奇耦之定數所由以建中立極者也干五而其用十支六而其用十二一陰一陽之謂道重卦之義也干動而支靜干陽而支陰也故天干六周而地支始能五遍干五而行六支六而行五體陽用陰體陰用陽因以見天行之健踰于地也二氣五行出于河圖固已支何爲乎十二也因聖人仰觀于天見夫四氣之運合而成歲而日月之交會者必十二周知非十二支不足以相配矣乃此十二支不能无陰陽之分則猶之乎六也四氣之

中无以間之則混而无別故本五十歸中之義命之爲土附于各行之後則四而猶之乎五也播五行于四時无出陰陽太少五行除土四而已矣非土則无以善藏其用故四而五之河圖建中之象也河圖之序始水火而終金土先氣而後形生物之理宜如是也木火土金水者相生之序一氣之流行循環而不已者也然有陽不能无陰故因其中數而重之而干支之數備矣最重濁者莫如土天干之土建中而運陽動而從天也地支之土各隨一隅而分布焉陰靜而從地也干支皆五行也干之土二支之土四者河

圖无隅洛書有隅故也洛書非隅則四方无所定五行非隅則四方无所別也凡皆陽動陰靜之義也五行者一氣之流行耳易爲乎首之以水也萬物之生資水以始天以一生地以六成一生之始六成之始皆始也乾資始者也初九九四又內外卦之始也聖人之論爻也潛龍躍淵爲何象乎則乾初之與天合德亦明甚矣于是乎有子支之納子其名水其義也得始之之義而五行之原定矣于是乎衍之以生生之理于是乎定之以各得之數而支干之大義舉矣水之所生繼水而起木之所生繼木而起序也爻之

成也由一而二由二而三亦序也與初同德納于初與二同德納于二與三同德納于三理也然就五行而論則謂爲與爻同德就卦爻而論仍是爻中自具之德非外有物焉能與諸爻比而同之也故卦爻中自具之五行皆卦爻中陰陽微盛之理所辨別而分計者也不知其義不察其原則以爲納而已矣其甲乙子丑十干十二支之名則假立而寄其義焉者也納之爲言又支干既名之後因其義之可寄于爻而强以予之之說也知五行之理卽爻而具則渾而一之可耳安所事納哉乾資始又陽德也陽德故納陽

支陽順故支亦順也子寅辰內三象皆陽而順午申戌外三象皆陰而順也火外明而內暗故不見于內而見于外卦之初以序而論三不爲火而爲土內卦之終也亦猶水有陰陽而終之以土木有陰陽而終之以土者然也是洛書四隅之義河圖五十歸中之義也以生序而論五宜爲土而茲爲金金實資火以生故五行之長生獨以金生于巳以相尅爲生不以相生爲生是圖書易位之祕也上之終也與三同德故復爲土焉乾資萬物以始而所納如此則爲乾所生者亦視其所得于乾之初中末而遂并初中末所

具之理而皆能各得之矣坤與乾配不與乾爻同德而與乾對取者交泰之義也坤陰故逆勢使然也三女配夫三男故三男納其陽而三女遂納其陰凡皆陰陽五行初末微盛之奧義也而不知其義不察其原則以爲納而已矣合諸歲月而歷歷其不爽者取驗于時位者也時有三候位有三等徵之于爻實有妙義存焉而聖人設之以支干別之以五行證之以陰陽均所以發爻之義也天干之序不首水而首木建寅之義也然水无質而木有形亦體陽用陰體陰用陽之義耳干納于卦支納于爻支可以位定干不

可以位定也陽之爲德過乎陰陰之爲德止乎其位陽常饒而陰常乏天能包地天參地兩之義也聖人仰觀察日月之交會每一卦象以一干紀之故干之所納不于爻分而獨于卦統者天行也納支驗而納干不驗者干陽善動者也動則非位之所可拘陰靜而止始終微盛之理一定而不移故察其初末之形皆昭然而易辨也

又曰支干之始與爻同德故能與爻同建于位而莫之或移與爻同徵于時而莫之或差聖人論爻以三候徵時以三等徵位即納支納干義也夫然則爻非

爻也皆支干之流衍者也故子寅辰者爻之內三候也午申戌者爻之外三候也而要非子寅辰也爻之內三候而已而要非午申戌也爻之外三候而已

又曰易由知歲日月時確乎其爲某甲某子也乾陽卦也則陽德之所行干必陽干支必陽支也故于干則納六陽干于支則納六陽支也乾又大明終始美利天下者也故內則納甲而外則納壬甲壬者十干之終始也坤與乾配陰木陰水與坤合德乙癸所由納于坤也支行五而支數六又必重爲十二者何也卦立三爻有內不可无外有陰不可无陽故也內外

重之則六陰陽重之則十二矣然陽卦得陽陰卦得陰雖十二也而猶之乎六也以六支而分配于內外卦仍然是三候三等之義也即在河圖其生而長長而盛亦三候也其下而中中而上亦三位也夫坤既與乾配乾納陽支之子則坤宜納陰支之丑而乃以對丑之未納之者因坤必與乾配始有化育而又必一內一外然後始可相配非同內同外所能相配也天下之理不異不可以爲同故乃與類行之言說入坤卦蓋以乾爲類也若水之與水火之與火合體而不分安能相資而用以爲類乎睽本乖離之卦而爻

爻言合蓋不同不知其爲乖不乖亦不知其爲同其理固如是耳因坤必與乾配故必納未于內卦之初而始克與外乾之午火相合納丑于外卦之初而始克與內乾之子水相合此乾上坤下坤上乾下陰陽合德化育无窮之義也其子之必與丑合午之必與未合者此即左陽右陰兩相配合之義也然乾之陽支順坤之陰支逆何也天地之理一往一來一順一逆然後生生不息之妙出焉若使一概皆順則陰陽皆不能以相配亦恐其易盡而易窮矣至于六子各得乾坤之一體故遂各納乾坤之一支得初者納初

于初得中者納中于初得末者納末亦于初也乾坤所納之支既各有定然後即其所占所動之爻合諸歲日月時而考之其爲乾初之動乎而徵驗于某歲某日矣則知其日月之必爲子也其爲坤二之動乎而徵驗于某歲某日矣則知其日月之必爲巳也于是乎累積而累驗之而于甲子乙丑之序絕不相紊也然後即其歲月日時而序次之此所以有六十甲子之設是則大撓之甲子蓋由易象始也然非于火珠林中納干納支之法因其占而得驗者考之莫由知其故也故凡道理之附易以傳者皆不可目爲粗

淺而棄之不講也

又曰支干之設總不越河圖中奇耦之與五行而已陰陽之義出于奇耦四象之義定于五行支干之中各有五行五行之中各有陰陽其或五或六者猶之乎或四或五而已知陽奇而陰耦則十合之而奇十二合之而耦矣奇者天耦者地奇者生耦者成奇者陽耦者陰也納支之法固出于易固取驗于卦爻納干之說詳于日月交會然亦特指其所在之方位而證之耳及納之于卦原无可驗何由知此歲月確乎其爲某甲某乙也曰此亦易辨耳蓋干十而支十二

以干合支十旬之內必有二支非干之所能及而此干所不及之支如在十旬之中見于爻象其爲爻也必无所驗以此旬无此爻象故也迨及前旬已過後旬復來而此爻驗矣故此一爻如在十旬之內古人遂目爲旬空以萬事萬物莫不由虛中起也迨及其干已換而其爻已應則即其所換之旬知其初由虛中而出則遂定爲旬首而目之爲甲然甲陽木也有陽不可无陰故遂以乙繼之而定爲陰木如是因木之生火火之生土土之生金金之生水而丙丁戊己十干之名由此而分十干之位亦由此而定矣故能

確知乎歲月日時爲某甲某乙也凡皆由易象始也今人不察支干初造之始得為知周易者乎

五行

胡氏曰伏羲之卦圖所以開天而明道者也其中之內合者大本之所由寓其外分者大用之所由行也緣其靈妙實與大造同運由其後而遡迦諸資始之元千變萬化由之以出故聖人體之可以作聖而天地與之合德凡民用之可以趨避而鬼神莫測其機顧達天之道非聖不傳而聖神天縱又間世不一出故寄其說于吉凶隱其義于占卜以俟諸來禩耳夫

伏羲之至文王蓋亦不知幾何年矣周易未起非有占卜藉以傳其卦圖則伏羲之圖當不至文王而早已絕矣藉令傳之非于吉凶確有明驗則亦當不至文王而早已絕矣文王何據而有周易之作乎乃文王周易固已有先甲先庚帝乙巳日之辭則是支干之說文王之前已如是也夫伏羲之至黃帝亦不知幾何年矣顧黃帝特大撓始作甲子若使妄意作之漫无證據則其納諸卦爻當亦必无可驗乃既已納之既已驗之藉非其前原有五行生尅之理大撓何據而有干支之設乎不知干支之設始于生生尅尅

之幾生生尅尅之幾始于五行五行之辨始于圖書皆自開卦以後歷歷驗之有以確證其所由然也河圖之左旋而順者相生之幾也洛書之右旋而逆者相尅之幾也生尅既定而五行具焉而六親分焉而六十四卦之列爲八宮別爲升降循爲歸遊亦由此定焉蓋六十四卦莫不各有一行之所屬而升之與降歸之與遊胥有以徵其至一之性而彼宮此宮各不相干是五行之理由圖書之五象而定也然河圖之象除中五與十四而已矣洛書則四正四隅而五亦居中猶之乎四也故五行之在卦中者二生二尅

亦莫不各有本行存焉于是乎逐爻察之有與卦之本行同德者則命爲兄弟其生生者與卦德同其尅尅者亦與卦德同也有能生此爻者則命爲父母有爲此爻之所生者則命爲子孫有尅此爻而爲爻之所畏懼者則命爲官鬼有此爻所尅而爲此爻之所驅使者則命爲妻才是六親之設固寓乎生生尅尅之幾而實由五行而定也夫五行之在卦旣各有生尅之幾而六爻之在八卦又各有陰陽微盛初末上下之別于是乎干支之設由以起矣是則定各卦之本行者圖書之方位也定生生尅尅之幾者各卦之

本行也定五行之目者生生尅尅之幾也則支干之次者五行生尅之理也十干十二支則河圖中奇耦微盛之祕洛書中四正四隅之妙也非有吉凶同患之聖人歷歷占之歷歷驗之五行何自而有其名支干何自而別其序周易何自而有其經乎觀于精粗不遺小大必備則所云其道甚大百物不廢者亦可見矣今之學易者莫不奉周易以爲準繩而特未詳于三易之所始則索諸精深而遺其淺顯又視五行生尅爲易外之事而嘗不之察至其爲學恒若大本大用至神至變至精所存可以旦夕卒解一歲半歲

不難遽達者宜乎易學之難也

又曰五行非五行也卽剛柔太少之所別也今之占卜習說五行便覺實有五行在其爻中矣夫五行亦何象之可執乎旣不可以象執則取精繪神當自別有至理存焉夫先天八卦南太陽而北太陰東少陰而西少陽先儒解詠皆是如此而洛書所分南火北水東木西金非不隱與之合也金火剛而水木柔剛者太陽少陽之所別柔者太陰少陰之所分也今但執爻中之五行而以爲實有五行之象在其爻中則亦未達剛柔陰陽之旨矣坎出于坤故爲太柔離出

于乾故爲太剛兌之乾體多故爲少剛震之坤體多故爲少柔水趨下而无質金剛矣而火猶尅之木柔于金而中含水故太少殊也土之性火成則剛而水成則柔故總四象而中處焉如陶埴之坯成于水陶埴之磚成于火則剛柔斷矣

又曰水火木金皆生于土水火土之氣也木金土之形也惟氣爲能入形故木金亦含水火之化也木之汁水也而漸長漸大者氣也是火之用也鉛汞合而成金是亦水火之化也

又曰河圖生成之序水火以氣用故居先金土以形

成故居後木之半氣半形者故中處而其數爲三
又曰水得乾之元火得乾之亨金得乾之利土得乾之貞水者天一所生萬物之初莫不資水而始故以爲元火者地二所生可以熟水可以焚木可以鎔金可以合土无有一行而不能與具故以爲亨金者地四所生斷制之性无有屈撓故以爲利土者天五所生其體靜正安其所而不動故以爲貞木乃天三所生其數居生數之中其性在剛柔之間其質在形氣之間其德在亨利之間故以爲少柔五行之德皆乾德五行之性皆乾性也故謂爲大明始終也

又曰五行之中旬空六合最符易理萬事萬物莫不由虛中而起伏羲圓圖中不可畫者是也孔子所由謂爲藏諸用也大本立而達道行圓圖之一加再加是也孔子所由謂爲顯諸仁也顧陽動而善遷包含遍覆常見其有餘陰靜而鎮定收歛凝聚常見其不及故天干已足十旬而地支之數常不能充乎其畢故虛之于十旬之中者藏用之妙實之于十旬之外者顯仁之機也其旋虛而旋實則陰陽流轉虛實相依初末相循微顯相伏之祕也由虛而出必于干首亦如卦爻之有初者然也以漸而往次及于戊己次及于庚辛次及于壬癸亦如卦爻相循自內而外自初而末自上而下莫非陰陽流轉虛實相循之妙也卦爻之占最重日月以卦爻爲萬物則日月兩建皆其懸象著明照臨于上焉者也无有一事一物不照臨于日月則卦爻之遷轉支神之虛實何有不管攝于天干者哉故无之而知其虛有之而知其實也然前此之伏藏者及其既出以漸而進必及六旬乃克周五天干而與天干之五行相合是其不及天干者殆五倍矣故以爲陽饒而陰乏陽動而陰靜也伏羲之圖文王之卦周公之爻皆此義也聖人之設立支

干焉有一焉不冒于易之道乎
又曰萬物之數无逾于十十者數之備也及之者謂之適足不及則不足者也河圖數十適足者也洛書數九不足者也聖人準之而有陽饒陰乏之制日月之麗乎天也日則常盈而月有盈虧莫非陽饒陰乏之理也月之虧盈由日之常盈者相形而見地支之有虛實由天干之適足者相形而出也
又曰天干每旬皆實地支每旬皆虛陰陽之義也虛者五周而遍歷乎天干陰從陽也實者六周而遍歷乎地支陽從陰也體陰用陽體陽用陰陰陽交感之

義也。

又曰。五實而復歸于中者。一行之周流。五虛而効其能者。五行之迭運也。

又曰。一无而四有者。四正四維之大用。四動而一靜者。五十歸中之大體也。

又曰。天之氣。自上而下。順也。干之運乎支也。先甲乙次丙丁。從陽而順也。地之氣。自下而上。逆也。支之見于干也。先戌亥。後申酉。從陰而逆也。

又曰。上古之五行。蘊其義于圖書。中古之五行。寄其義于卦爻。後世之五行。乃別其義于干支。及夫支干

之義既著。而壬乙禽遁星命之說。紛然各出。然皆推本于日月。故日月者。陰陽之迹象。太極亨動之真機依之則驗。離之則未有能驗者也。

又曰。天干五合。地支六合。陰陽相配之義也。河圖生成之數。一與六配。二與七配。三與八配。四與九配。五與十配。此生成相配者也。天干五行準于河圖。故甲與己合。一六之聚也。乙與庚合。二七之聚也。丙與辛合。三八之聚也。丁與壬合。四九之聚也。戊與癸合。五十之聚也。一三五七九陽也。故甲丙戊庚壬。爲陽。二四六八十。陰也。故乙丁己辛癸爲陰。

又曰。後天方位圖。甲乙東。丙丁南。戊己中。庚辛西。壬癸北。準于洛書者也。東南之陽。與西北之陰相配者也。故東南之陽干。與西北之陰干。亦相合者也。

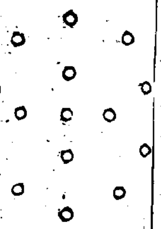
又曰。先天圖。東陽西陰之兩儀。原具相資相得之義地支之六合。準此者也。環列十二支。自丑至午。列于東陽之分也。自未至子。列于西陰之分也。陰必與陽配。東必與西配。故子與丑。午與未。以次而分別者。莫不以次而有合也。

又曰。四時之序。前者引而後者續。此相生而无間者也。故惟相因之三時。前取其生。中取其旺。後取其墓

爰得以三合稱焉。與旺冲者。必其尅絕者也。若寒之與暑。水之與火。是也。于是乎止于三合。

以上胡氏函書

邵子小衍

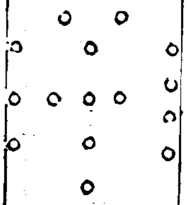


十五是參五也。一切卦象。總用四周之四十。　道家曰古河圖

天地之數。窮于十五。以五乘十。十乘五。皆大衍也。故全圖皆太極。而不礙以中之十五爲極。又以中五爲極。又以中五之一爲極。一又有旋毛之中。則四圖皆

有太極之正中明矣。

胡氏曰此圖十五是太陰太陽九六之合亦少陰少陽七八之合也是一圖而四象全矣特少靜老動故易有用九用六之說用則陰陽太少分矣故用九則不用六用六則不用九此圖即三五之義觀後圖自明。

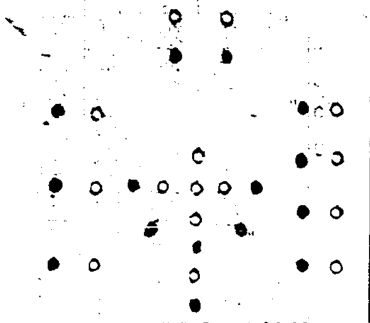


五生數即此十五點

三五分之即五行生數中一五原不動而四行乃二

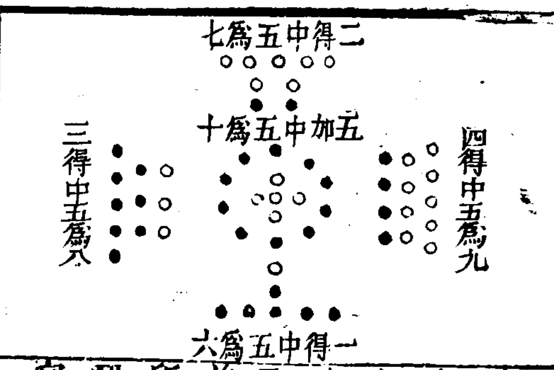
五所分也四象顯矣。

胡氏曰中之成數十即四方二五之合也四方生數之二五即中十數之分也是體用一如之妙也。



有陽即有陰微固交汛而顯亦各分也冬春陰在外陽在內夏秋陽在外陰在內。

胡氏曰四時之理原是如此特不留心看圖便不解圖中之妙。

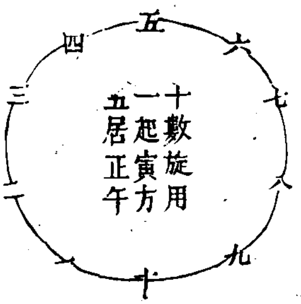


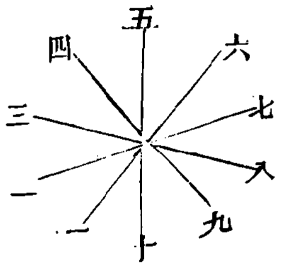
陰陽既配各以中五加之即各具五行之成數。

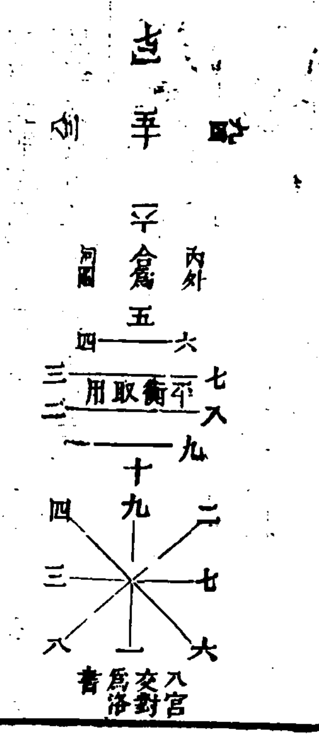
胡氏曰衍之圖最得看圖之法皆須上下連貫看之蓋聖人之圖折之合之皆有妙義存焉凡看諸圖皆當如此所加之五在東北則加陰宜配陰而數之在西南則加陽宜配陽而數之。

以上圖李本固編

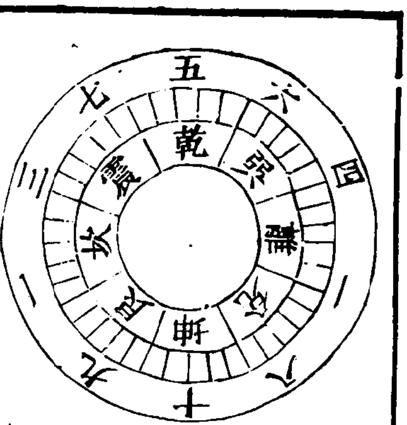
朱升曰一數至十環列為圓平衡取而八宮交午相對則書也交五取而五位內位相合則圖也圓方嬴縮相與為用原出于此。







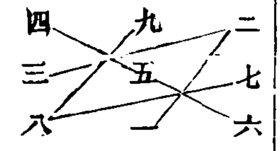
胡氏曰。凡數无論多寡，但定其中而環之。其左右對待莫不相同。今試以此圖斜取之。五六為十一。則四七亦十一。三八亦十一。二九亦十一。而十與一亦為十一。又試以五四為九。則三六亦九。二七亦九。一八亦九。十九除十亦九也。如以三四為七。則二五亦七。一六亦七。十七除十。八九除十。亦皆七也。今試二三並列。則左右除十皆五。今試一二二並列。則左右除十皆三。今試以三八中並。則左右除十皆六。今試以一六中並。則左右皆十二。今試以二七中並。則左右皆四。今試以四九中並。則左右皆八。

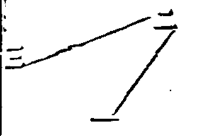


邵子曰。一屬艮坎。二屬離兌。三屬坎震。四屬巽離。五屬乾。六屬巽。七屬震乾。八屬兌坤。九屬艮。十屬坤。此以一卦為五分。八卦四十分當十數。數得四分。乾統三男占五陽數于左。三女從坤占五陰數于右。陽數中于五。陰數中于六。故在上。陽數究于九。陰數究于十。故在下。一附九合十于左下。四附六合十于右上。三與七合十而左升。二與八合十而右降。莫非自然。

幼清曰。乾正五。坤正十。則雷風以氣附天。山澤以形附地。水火以質居天地間。又父上母下。男女順序列于左右。法象允著。

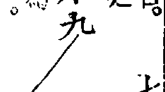
以上圖朱升定



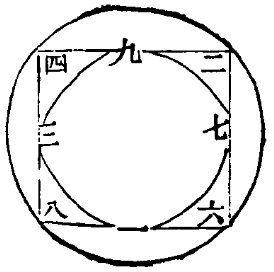


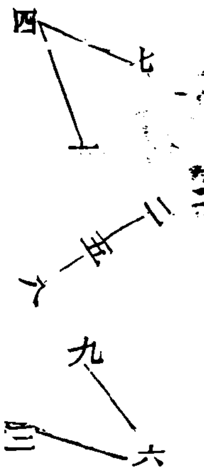
潛老曰。書數飛宮。亦循環也。禹步者。秘傳八十一變。其本此乎。三合相用。亦本此也。人不知耳。又曰。洛書一九相貫。直極相交。數亦居其首尾。數一至中五。則三為中。數五至九。則七居中。故三七為平用之輪。四六者。陰陽之正界。二八者。入用之方體也。

申子辰之三合。即攝亥卯未之三合。以中連四五六為十五。乘六為通期四分之一。



寅午戌之三合。即攝巳酉丑之三合。以中連四五六為十五。乘二十四為通期。





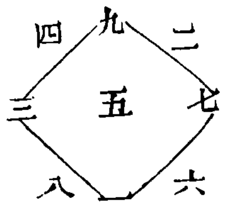
關子明以一四七共十二爲天二五八共十五爲地三六九共十八爲人

四四	四九	四二	九四	九九	九二	二四	二九	二二
四三	四五	四七	九三	九五	九七	二三	二五	二七
四八	四一	四六	九八	九一	九六	二八	二一	二六
三四	三九	三二	五四	五九	五二	七四	七九	七二
三三	三五	三七	五三	五五	五七	七三	七五	七七
三八	三一	三六	五八	五一	五六	七八	七一	七六
八四	八九	八二	一四	一九	一二	六四	六九	六二
八三	八五	八七	一三	一五	一七	六三	六五	六七
八八	八一	八六	一八	一一	一六	六八	六一	六六

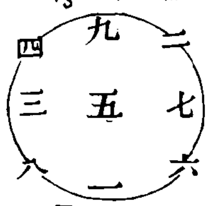
潛老曰方分則九交道十六此方分八十一而交道則百也開方開立半圭二角皆本于此乘除之黜積之各有取用正曰之五之文八十一游五之爻七十二環五爲交五百七十六以五表之有正矩反矩隅夾反交正股反股間勾反勾圭黍固各類也周禮玉兆如四正十五或周環十五方圭圓璧之交原兆如方田步弓通五曲直遠近周髀之法五兆加一五六六五一一六五五六一之類以此三兆齊衡九疇不用約而文燦然故以五行而耕祁極以庶徵而證五享以五紀而省三德以稽頫而定入政亦此意也

胡氏曰此圖縱橫各九縱橫之行各九十則洛書之數每一段各加一洛書

以上圖時論纂

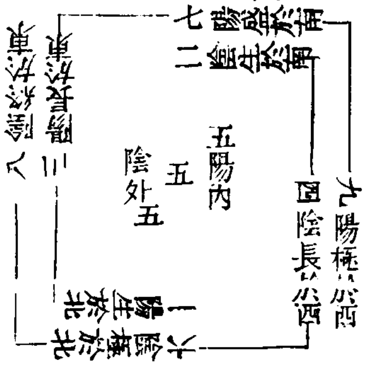


參天一而三而九而二十七而八十一千萬无出一三七九者左旋也



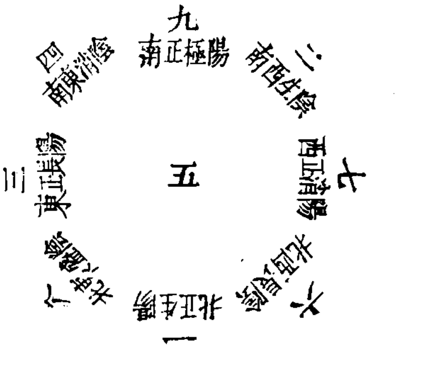
兩地二而四而八而十六而三十二而六十四千萬无出二四六八者右旋也

河圖天地交圖



一三七九陽也天之象也二四六八陰也地之象也即奇耦位次而天地之交見矣

洛書日月交圖



一三七九陽也日之象也二四六八陰也月之象也郎奇耦位次而日月之交見矣

胡氏曰前圖初生之陽在內震之一陽在北內所以爲天根初生之陰在內巽之一陰在南內所以爲月窟不從數之散布處著眼而在氣之聯貫處著眼是眞通易理者變天地而言日月河圖則天地定位之象是先天也日月則坎離正位之象是後天也

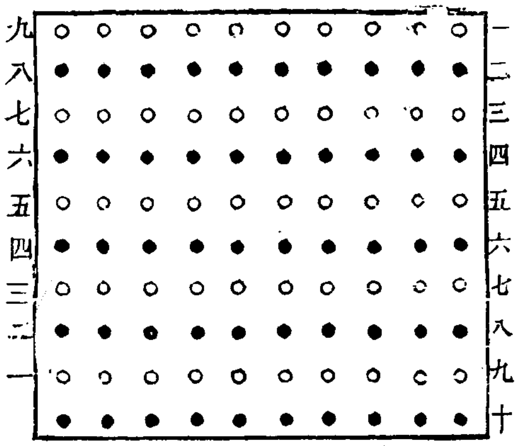
洛書右轉相尅者其義也隨其右轉而相生者其數也何也中數五而四方各十總之凡四十有五知五九之變莫不由中五以爲之主也是以數起于一而中五合一爲六故次六一六爲七故次七五與七合爲十二故次二七二爲九故次九五與九合爲十四故次四九四十三故次三五與三合爲八故次八八與三合爲十一故次一八與一合亦歸于九也孰謂

其數之次序之義于其間哉胡氏曰凡四隅之數皆以中五亂之而生則五中之大用可知況其數始于一終于九一居正北九居正南一三五成九而五則九之中也合一二三四生九七八六是九七八六皆生于九所以一九生九二九生八三九生七四九生六六九生四七九生三八九生二九九生一自九生一其變不可勝窮潛老曰合八一六七爲二十二除二十得西南二合六七二九爲二十四除二十得東南四合二九四三爲十八除十得東北八合四三八一爲十六除十得西北六又有妙義存焉胡氏曰此四隅之耦數又一生法也一二三與七八九三合也而四五六穿亥巳以中三乘兩頭象限周期天巧哉

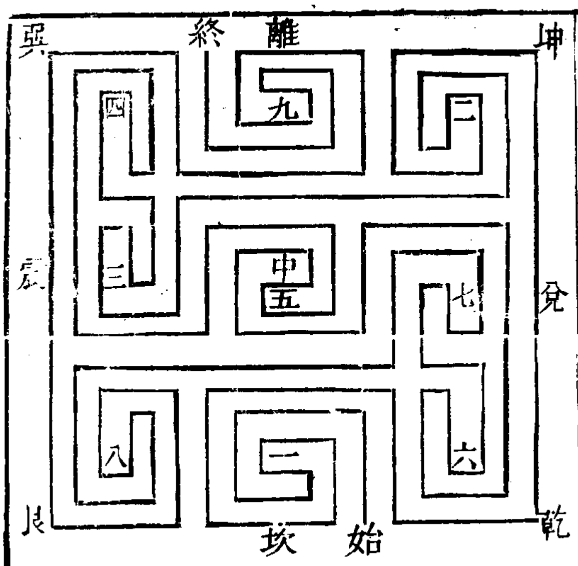
胡氏曰一法以七數乘其奇七者少陽之成數也如一七如七故七位于西七七四十九故九位于南七九六十三故三位位于東三七二十一故一位于北皆右轉如以三數乘其奇三者少陰之生數也如一三如三則三位于東三三如九故九位于南三九二十七故七位于西三七二十一故一位于北皆左轉陰陽之理互相爲用因其數爲陽而又用少陽之成數轉之故右轉而循陰之道以濟其陽其數爲陰而

又欲其左轉而從陽故用三之一數而從少陰之生數以濟其陽如以三數乘其耦三者少陰之生數也如二居西南二三如六故六居西北三六一十八故八居東北三八二十四故四居東南皆左轉如以七數乘其耦七者少陽之成數也如二居西南二七一十四故四居東南四七二十八故八居東北七八五十六故六居西北七六四十二故二居西南皆右轉其數爲陰而又用少陰之生數轉之故左轉而循陽之道以濟其陰其數爲陰而又欲其右轉而從陰故用七之一數而從少陽之成數以濟其陰是二轉者

從少陽之成數者皆順從少陰之生數者皆逆也其必用三七轉之者以一无可乘九又老陽之極數五又居中而不用故用其三與七也又有以二轉者陰數則逆轉也以八轉者陽數則順轉也



胡氏曰右爲河圖之合數左爲洛書之合數合之百數折半五十此大衍之數所由兼圖書之數也河洛之數原不可離故大衍之數合用之

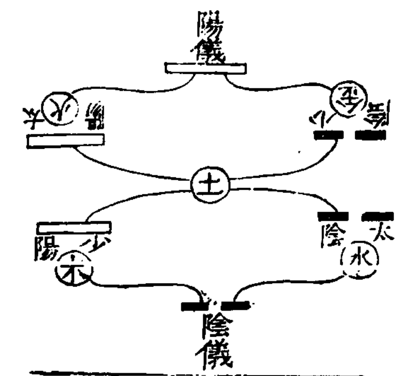


此以一二三四之數爲次第惟九五一三數毋格占二行

胡氏曰此圖傳為洞庭老人授起自北坎一至西南坤二東震三東南巽四中五西北乾六西兌七東北艮八南離九符洛書之義其始終經營匪夷所思亦異矣

注案此圖縱數十九橫數十八中之南北縱者繪橫東西四隅橫者繪縱陰陽流行于其間而亦皆以十數相對无一非自然之象此洛書之數與位不可易而八卦之所由有後天圖也

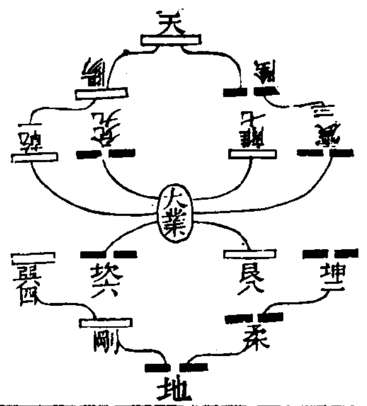
乾坤成列



此為兩儀生四象之象 易八卦止此乾坤

張仲純曰朱子云陽儀生奇為太陽生耦為少陰陰儀生奇為少陽生耦為太陰舊圖四象平布生生不息今圖陽儀下生一奇一耦為陰陽陰陽上生一奇一耦為剛柔四象圖轉循環不窮剛交于陰陰交于剛陽交于柔柔交于陽上下左右相交而萬物生焉周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉傳曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛此之謂也

八卦成列



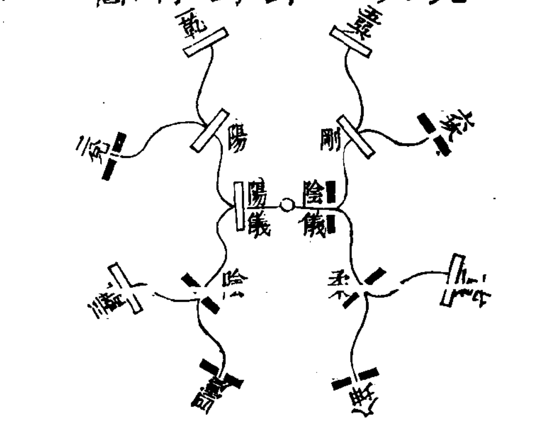
此為四象生八卦之象 易六十四卦止有此八卦

胡氏曰上為天四象下為地四象上下合之有天地定位之理有上下渾合之機

右四象陽下交于柔柔上交于陽而成乾坤天地定位艮兌山澤通氣剛上交于陰陰下交于剛而成震巽雷風相薄坎離水火不相射天秉陽垂日星離為日兌為星在天者仰而反觀

故乾兌離震。天之四象。自上而下生。地秉陰竅山川。艮爲山坎爲川在地者俯而順察。故坤艮坎巽。地之四象。自下而上生。八卦交錯。上者交左。下者交右。則乾南坤北。離東坎西。而先天八卦圓圖之象著矣。震艮互觀。反震爲艮。反艮爲震。則乾坤艮巽居隅。坎離震兌居中。而後天八卦方圖之象著矣。由動靜相資先後互體。圓方變用而天地造化之義。不可勝旣矣。邵子曰。乾坤爲大父母。復姤爲小父母。夫易根于乾坤。而生于復姤。蓋剛交柔而爲復。柔交剛而爲姤。自玆而无窮矣。

先天八卦對待圖



胡氏曰。○象太極也⚊⚋象兩儀也。其左右列之。象日月出入之門也。外左。天四象。外右。地四象也。此亦先天八卦小圓從而拆之。縱横連之以觀其畫圖之妙耳。古今何嘗無解人。

右本四象生八卦圖。陽儀上者交于左。陰儀下者交于右。而成此圖。康節先生云。坤北乾南。離東坎西。震東北兌東南。巽西南。艮西北者。指此而言。其中○者太極也⚊⚋者兩儀也。前象奇耦定上下之位。由天地四象八卦總之而會于中。所謂斂之不盈一握萬殊而一本也。此圖陰陽列左右之門。由動靜四時八方推之而達于外。所謂放之則彌六合。一本而萬殊也。

注案觀上三圖。則兩儀四象八卦。重之而周于六十四。可以順而推也。由六十四而八而四。而兩儀太極可以逆而數也。所謂一貫萬分。是萬爲一也。

九宫之圖

胡氏曰。陽順用三。參天也。陰逆用二。兩地也。七者奇數之餘。八者耦數之餘。故一順一逆無不合也。

張仲純曰右×十中交九宮之敘即洛書之數也一三九七天數也天數奇奇之象圓參于三其數左旋始于一居于正北一三如三故三次于正東三三如九故九次于正南三九二十七故七次于正西三七二十一而復于一二四八六地數也地數耦耦之象方兩于二其數右轉起于西南二二如四故四次于東南二四如八故八次于東北二八十六故六次于西北二六十二而歸于二此陰陽左右運行自然之妙而二七四九易位與河圖不同者也內經曰天數始于一終于九焉一者天二者地三者人三而成天

三而成地三而成人三而三之合則為九九分為九野正北曰冀州今大都燕南河間平陽等處正東曰青州今益都沂密登萊等州正南曰揚州今兩淮兩浙江東江西甌閩等處正西曰梁州今川屬雲姚等處正中曰豫州今河南襄陽等處東北曰兗州今濟南東平東昌濟寧等處東南曰徐州今徐邳宿亳等州西南曰荊州今荊潭湖廣等處西北曰雍州今陝西甘肅等處是故神禹別之而作貢箕子衍之而敘疇他如運氣太乙陰陽醫家者流雖純駁不同要皆不出此九宮之數也

以上圖張理定均從胡氏函書錄出

周易衷翼圖說卷十七　男楙榕相縈榆 孫承駒熙 校字

周易衷翼圖說卷十八

浮梁程性存川纂述

胡氏二用圖解

䷀乾用九　凡三男之卦皆乾九之用於坤坤體靜則坤為無用而陽爻往來動盪正乾九之大用故遂主動用之乾爻而周公於乾遂特標用九之旨

䷁坤用六　凡三女之卦皆坤六之用於乾乾體靜則乾為無用而陰爻往來動盪正坤六之大用故遂主動用之坤爻而周公於坤遂特標用六之旨

因諸卦陰陽相交俱以動用之爻為主故乾坤二用遂稱九六而不稱七八七八者靜陰靜陽九六者動陰動陽也

凡一陰一陽之卦不論上下俱以此一陰一陽為動用之主爻

一陽之用於坤者六皆乾九之用故此等卦不主坤爻而孔子彖象傳論乾陽之一爻為主因此等卦不主坤爻故彖辭之於陰爻遂无往來上下之說

䷗復此卦專主初陽亨者乾之用也凡陰以得陽為美故以得陽為得朋朋也者相資相益之稱來之云者

謂坤本靜體乾用其初來一交之因在內非故遂稱來自外而歸于內故謂爲反天地之運流行不已原无止息陰極陽生皆由內起今來于內故以爲反下曰剛長本此動用之一陽而言謂此一陽將必復盛而臨泰卽在其後也若必待一陽逐爻變去如卦變所列而不知剛長之說是爲二陽三陽以至純乾而言則天地之氣運皆滯而不靈者矣

䷆師此卦專主二陽剛中而應明坎之中陽是乾九之大用爲此卦之主爻故擇此一爻獨言其剛而得中應字則兼及六五而言然六五柔而得中僅謂爲應

明二剛爲卦主耳

䷎謙此卦專主三陽亨者乾之用也天道下濟正謂乾用其九來于下卦地道上行因三陰相抗不可擇一爻爲主故據上卦全體而稱爲地道政以下濟之天道爲此卦之主爻地道在上若避而遜去者然也又緣上居亢位不能與九三相應故但以上行而統論上卦之全體耳

䷏豫此卦專主四陽剛應而志行卦有五陰而獨舉剛爻明四爲動用之主也應謂坤初凡兩剛兩柔皆不相應唯陰陽相資方始得益故遂言應爻此諸卦之

通例也凡在中之爻多言志坎離虛中實中之爻也凡在下之爻多言行初四爲足爻是也今剛陽居四而應陰居初故以爲志行初本震爻而陰爻在焉故以爲應震主初陽而今居外卦又與足爻相應故以爲行然在四而不得其位故止建侯之利

䷇比此卦專主五陽曰下順從則知以上卦爲主矣曰以剛中則知主乾九之用于五位矣

䷖剝此卦專主上陽然上雖陽爻亢而无位故曰不利有攸往又曰順而止之順字指下卦之坤順者順于人也爲上卦之主爻言也故下曰止之者謂彼順而

我止之也下卦无可主之爻故但據坤卦之全體而言順上卦之主爻處亢極將返之地故但言止二五兩陰雖皆得正然非動用之爻故亦不能爲此卦主六五至尊猶但曰貫魚以宮人寵其專主上陽可知此上六卦之彖皆先從乾剛說起然後及于應爻則陽爻之爲主可知

一陰之用于乾者六皆坤六之用故此等卦不主乾爻而孔子彖辭悉以坤之一柔爲主因此等卦不主陽爻故彖辭之于陽爻遂无往來上下之說

䷫姤此卦專主初陰彖曰柔遇剛也爲柔而言則主柔

可知。凡云遇者皆動後之事。若靜則何得有過乎。周易貴陽而賤陰。初六微陰賤而在下。今遇此五剛。敢與老陽相抗。故曰勿用取女。又曰不可與長。皆爲動用之陰爻言也

䷌同人此卦專主二陰。彖曰柔得位得中而應乎乾。明此卦六二爲坤六之用。乾之九五。尊而得位。但爲二柔之應。主柔可知。然止曰應乾而不曰應五。與謙言地道相似。但是畢外卦之全體而不及九五之中爻。非卦主也。下曰文明以健。又曰中正而應。雖皆兼兩體而言。然先說文明。後說健。先說中正。後說應。皆爲主爻在下也。

䷉履此卦專主三柔。彖曰柔履剛也。履禮也。卽禮下于人之禮。謂柔下乎剛也。觀孔子大象所云辨上下定民志。則柔之履剛。自應是柔之致禮于剛。爲此柔居下卦之上。却能上承外卦之乾剛。故以爲履剛。是則履剛云者。謂柔居乾下而已。向來作踐履之履。謂以乾履兌。乾非動用之爻。不能爲主。孔子彖辭并无此解。凡彖辭主剛則從剛說起。主柔則從柔說起。六十四卦莫不如是。如姤之柔遇剛。同人小畜之柔得位是也。此卦主柔。故先說柔。後說剛。

䷈小畜此卦專主四柔。彖曰柔得位而上下應之曰小畜。柔得位而上爲句。下應之爲句。蓋因此卦。乃一柔上進而爲主。其應爻乃在下卦。若上卦同體之二陽。如何說得應爻。健而巽以下。是據兩體說全卦之大象。非言動用之主也。如履之悅而應乾。剝之順而止。皆論全體之兩卦。非論主爻也。

䷍大有此卦專主五柔。彖曰柔得尊位大中而上爲句。下應之爲句。又曰應乎天而時行。皆主六五之一柔。是坤六之用于乾也。所應之乾。雖居九二。非其所主。故止論全象而以爲應天耳。應天之說。爲柔而言。則主柔可知。

䷪夬此卦一柔在上。下臨衆陽。宜可爲主。然諸卦至上爻。皆屬本卦垂盡之地。此時陽極變陰。陰極變陽。其爻皆不能自主。故因五陽之趨而上進。而彖辭遂曰剛決柔也。剛五而柔一。五剛同德。莫適爲主。此仍是主柔之說。止緣此爻已在將欲變更之際。故但言決柔。下隨曰柔乘五剛。則主柔可知。

此上六卦之彖。皆先從柔爻說起。然後及于所應之剛。可知其爲主柔矣。

凡二陰二陽之卦三十。二陽分居上下各九卦。一陽二

陰同居上卦者六卦。二陽二陰同居下卦者六卦。共
三十卦。
二陽分居之九卦。皆乾九之用。此類卦辭爻辭皆无主
陰爻之說。
䷲震此卦主初四兩陽。亨者乾之用也。凡爻在內者。彖
辭必稱來。震來云者謂九陽之來用于初也。外卦之
四。亦屬陽爻。而均以爲來者。初亦卦之內也。凡三爻
之卦。初爲內而三爲外。故艮陽有輝光之說。外之可
見者也
䷜坎此卦主二五兩陽。亨者乾之用也。維心亨以剛中

也。心與剛皆明九陽用于坤而得其中耳。元亨利貞
乾坤皆有之。乃顧以亨爲乾用。因資始之乾重在元
亨。故用九一節皆止言元之亨。坤以成終重在利貞。
故用六一節但言利永貞而已。乾坤而外。凡屬陽爻
多言亨。凡屬陰爻多言利。亨則陽氣之初通。利則陰
形之可積者也。
䷳艮此卦主三上兩陽。凡爻居亢位。雖屬動用之爻皆
不能爲主。如剝陽既亢。但據全體。稱爲順而止耳。順
下卦。止上卦也。此卦兩陽。偏主下陽。故曰動靜不失
其時。靜謂艮止。動謂中爻互震也。下曰其道光明。方

指居外之兩陽而言。謂九之用于坤末耳。初在內者
也。末在外者也
䷂屯此卦下主初陽。上主五陽。初五皆動用之主。彖曰
剛柔始交者。因動用之主爻實爲乾剛。故先言剛。其
必兼柔而曰始交。剛陽之用。以柔爲體也。乾陽用九
必交于坤陰。故因其用而交坤。遂言所交之柔。又因
乾坤以下六十二卦。莫非剛柔之交。而屯爲序始。故
言始交。爲此後諸卦之例。動乎險中。兼兩體言也。主
乾爻者多言亨。然履之言亨。爲上乾也。小畜大有之
言亨。爲下乾也

䷚頤此卦主上下兩陽。然上居亢位。下又微而末。甚中
間四陰。彼此相抗。又无一可主。故但合上下兩卦取
以陽養陰之義。是仍主動用之兩陽也。蓋陽外而陰
內。有畜藏畜聚畜養三義。故也。此卦非兩陽上下。則
不成爲頤。故中之四五。皆養于上陽。上陽成艮之主
也。非此則不成艮矣。中之二三。皆養于下陽。下陽成
震之主也。非此則不成震矣。
䷧解此卦內主二陽。外主四陽。凡彖辭中。如論主爻而
兼及旁爻。則以主爻在先。如兼論應爻。則必言應爻
之全體。而必不專主一爻。如但論兩體。則又必以下

卦居先下卦者先成之卦也如剝之順而止履之悅而應乎乾皆先言內後言外也此卦險以動動而免乎險雖兼言兩體而內卦居先此之謂也然上下兩陽皆乾九之用于坤者故能爲主于上下兩卦卦不言亨爲險陷也然觀雷雨作草木皆甲拆則亨字之義在其中矣本義利西南之註謂其卦自升來三往居四入于坤體二居其所而又得中故利于西南平易之地細觀此卦彖辭并无往來上下之說何得亦引卦變此誤之誤也

䷃蒙此卦內主二陽外主上陽坎得中而艮居亢故彖

曰險而止先言內而後言外雖云坎卦先成其動而有用動而无用概可知矣乾用其九而主陽故言亨

䷽小過此卦內主三陽外主四陽彖曰小者過而亨過謂過乎剛陽正由陽九之大用相形而見因主乾之用九故言亨是其屬意已全在陽爻其曰利貞則亨中事也上曰柔得中下曰剛失位謂二五之得中總以見二剛爲主者不得位也

䷦蹇此卦下主三陽上主五陽然上陽陷于坎中下陽又居亢悔之位故險在前與見險而止皆論全卦之兩體然皆先說險字則是合兩陽而計之又以坎陽

得中非亢悔可比故下曰往得中也爲坎陽言也其道窮也爲艮陽言也然下曰利見大人與乾卦九五同辭是仍獨重坎陽與得中之旨相類至得中而稱爲往得中者此往字謂用在上卦是言打初成卦時往來摩盪之妙非卦變也本義曰卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入于艮而不進故其占曰利西南而不利東北謂往爲進猶之可也謂入于艮而不進爲退夫不進則不進而已是艮之未嘗動也何得謂之入于艮乎且卦辭彖辭并无退字之說今添設之豈易之眞理乎得位兼兩陽而言若單指五

言則固已謂爲得中矣本義以往而居五與退于艮爲利西南不利東北之解似亦當理而不知東西南北首見于坤原指月體而言與乾卦大明終始指日言者緊相對照蓋陰陽之迭運在日月猶之在天地也故曰仰以觀于天文自坤而外惟坎之一卦始象以月此先後天二圖之妙也此卦上見坎象月之生明必于西南故以西南爲利若至于艮則東北喪朋之地故以爲不利東北夫人之作事得則利喪則不利自然之勢也此卦下見艮象故云不利周易之理上契天文顧以爲納甲而擯之難與言易矣

此上九卦兩體皆用陽故多先言內卦。

二陰分居之九卦皆坤六之用此類卦辭彖辭皆无主陽爻之說。

䷸巽此卦主初四兩陰重巽以申命言兩體也剛中正字雖指二五然巽乎中正而志行則爲柔而言行之爲言初四皆足爻也志也者順陽之志陰以得陽爲美也下曰柔皆順乎剛可知矣又曰是以小亨利有攸往利見大人皆主柔之辭而順剛之義在其中矣蓋陰之德順陽之德健陰稱小陽稱大也

䷝離此卦主二五兩陰二五在內外卦本中正之爻今

曰重明以麗乎正又曰柔麗乎中正故亨皆主用六之陰也陰爻而亦曰亨者蓋離非離也已用之乾也乾九既用其亨在陰故卦雖无元而有利貞之亨。

䷹兌此卦主三上兩陰兩柔位居亢悔雖屬動用之主而却无大用故但以二剛之得中者形之曰剛中而柔外正以見二柔之不中不當位而已

䷱鼎此卦下主初柔上主五柔以木巽火先內卦而後外卦據二體言也巽陰初微五陰得正故專主五曰柔進而上行得中而應乎乾凡陰皆順陽故陰雖爲主于卦中亦必兼及于應雖陰陽相須之理亦陰柔之性情然耳故坤之一卦必以得陽爲得主凡上下兩卦皆有動用之主又必以得中得正者爲尤重其初微上亢者從之而已若或兩爻皆微則上重于下若或兩爻皆亢則下重于上若或一微一亢則又酌量其輕重而論之不可不察本義謂卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨不過謂彖辭中有柔進而上行得中而應乎剛之說耳不知此二句止是說打初成卦時摩盪之妙非先有巽卦于此然後能自進而上也況巽已成體安能復動乎當知卦所由成于揲蓍之際自初爻之在下者而始至于

三爻而下卦以成過此則爲上卦今鼎卦之五正是陰爻故曰柔又在上卦故曰柔進而上謂此爲動用之主耳其上卦初末兩剛置而不論靜體而又相抗非所主也因五柔得中而二剛下應故曰應乎乾不知此義指爲卦變遺誤後人不少

䷛大過此卦內主初陰外主上陰大者過也過者過陰小也便是屬意陰爻說二陰之不及了本末弱則專主二陰也剛過而中剛過謂中四爻而中謂二五兩爻方據二體而言二陰一微一亢弱而无爲故但論兩體又復指其得中者言之

䷤家人此卦內主二陰外主四陰卦辭曰利女貞便是以陰爻爲主彖辭曰女正位乎內見二四之各得其位也二固在內四亦外卦之內也皆坤六之動用于乾陽者也其曰男正位乎外因女之正位而相形以見故先言女後言男

䷰革此卦內主二陰外主上陰水火相息兼二體論也陰爲動用之主故曰二女同居然上陰无悔而下陰得中故曰已日乃孚五行之土在中者也地亦在天中是獨重二陰爲上陰居亢耳

䷼中孚此卦內主三柔外主四柔柔在內而剛得中雖

據兩體論然先曰柔後曰剛便是以柔爲主以剛形柔見柔之或微或亢皆不得中耳凡剛非主爻而彖辭及之者非柔之應爻則必其居中者也

䷥睽此卦內主三陰外主五陰卦辭曰小事吉小者陰之體便是主柔之義彖辭曰火動而上澤動而下兼兩體言也曰二女同居則主柔之辭也澤陰亢悔火陰中正故言悅而麗乎明明爲悅之所麗輕重可知矣此與上文先言火後言澤皆主離之辭而所重在火其下曰柔進而上行則專謂六用往居于五也若謂自離來自中孚來自家人來則未知用三用五體

靜用動體內用外之說矣

二陰同居下卦者三皆乾九之用

䷘无妄此卦專主初陽剛自外來而爲主于內靜爲主而動爲客靜爲體而動爲用今坤體居內乾來交之則必其自外者也乾來交而用九故遂變而從男是動用之客爻反得爲主故曰自外來而爲主于內凡動用之爻莫不自外而來故特舉此爲例如屯言始交此後何卦之爻不從交後得也坤言六二之動此後何卦之爻不從動處占也大約周易之文簡而該凡說道理皆是舉端以例其餘動而健剛中而應兼

兩體論也然先說動後說健剛中之爻止以爲應仍是主內之義若說作自訟而變九自二來而居于初二固內卦也烏得稱外且六十二卦之彖究无以二稱外之理

䷅訟此卦專主二陽上剛下險險而健皆論兩體也然先說險後說健則主坎可知又曰剛來而得中剛謂陽來謂內卦得中謂居二此正說動用爲主之妙利見大人方指乾五言應也若說卦變自遯來爲剛來居二而當下卦之中有孚而見窒能惕而得中之象吾誠不知遯之一卦比于訟卦有何道理可以相涉

必欲自彼而來何也且離却遯卦遂使訟一卦竟无道理可分晰耶故註釋卦義者必須熟玩彖辭始得

遯此卦專主三陽三居亢悔之位然與九五同德故遂言九五之有應當位者兼三而言也與時行者遯卦之本義也小利貞浸而長則爲動用之九三通盤打算以見當遯之實也與臨卦剛浸而長同義

二陽同居下卦者三皆坤六之用

升此卦本主初陰乃下陰卑微又當勿用之爻幸與上坤同德故曰柔以時升若必將進而上首然也如以上坤爲所升之柔坤固已上矣尚有何升可言何

時可言也先說巽後說順主巽可知剛中而應謂剛中而有應因巽陰初微故合剛中之二爻而統謂爲巽見初陰之得力在同體之二也用見大人及南征之說皆謂初陰得助于二而挾以上也凡初末兩爻雖爲卦主一微一亢皆无可稱故多論兩體唯離坎不然陰陽得中故耳若謂卦自解來柔上居四全不解爻中動用之故矣且彖辭固曰柔以時升矣且問此爻畢竟的在何時升于此位時字原說後來之事若已成之爻則无待于時矣

明夷此卦專主二陰明入地中與內文明而外柔順

皆論兩體不言得中之下陰大明宜升于天不宜入地是大段差別故曰晦其明

臨此卦專主三陰彖曰剛浸而長爲兌之上陰處也與遯之浸長相似見此六三本爲卦主乃獨近二陽遭其凌侮下曰八月有凶則爲此陵陰之陽將亦必有受侮之時故曰消不久也凡皆爲此動用之三陰通盤打算不識從前率稱陰爲小人何也天地之氣流行天地間原无止息週而復始故雖極遐渺之地亦必有氣運輪到之會因卽臨遯兩卦特發氣運周流之旨蓋卦爻之氣運與天地之氣運相同亦應周

流不止所以文王之卦孔子之彖俱向動用處說道理此卦唯據復卦而論方合易理若認作卦變則彼卦變來者既屬死卦而此卦所變之爻亦竟无變動之時何不于臨遯兩卦細心講求

二陰同居上卦者三皆乾九之用

大壯此卦專主四陽大者壯也謂震四之陽挾剛健之勢而上進以四爲動用之爻也剛以動兼兩體言則能壯之故與升卦得力于剛中相似

需此卦專主五陽險在前剛健而不陷據兩體言也然先說險在前者動用之主在上卦也位乎天位以

正中也則專指用五之乾九而言卦主也利涉大川往有功論兩體也

大畜此卦專主上陽剛健篤實輝光為內體之剛實而上陽且光輝于一卦之外是兼內體而論用爻也凡卦皆內體而外用內性而外情者也剛上而尙賢自下之尊奉上九而言止健自上九之視下而言皆為卦主在上也然亢悔之爻不能為主故下又曰利涉大川應乎天也據乾卦之全象而但以為應皆主上爻之義若謂卦變自需而來九自五而上便為得解即謂自大壯四爻而上奚不可者凡皆未明剛上

之說原是發明乾陽之動用陰陽摩盪之妙也二陽同居上卦者三皆坤六之用

觀此卦專主四陰大觀在上雖謂剛大之陽在諸陰之上然與之初陰正在二陽之下則是大觀在上正為動用之四陰在下耳中正以觀天下雖若專說陽爻然乾為天天之下正為與陰與天相接而適處其下仍是專主與陰故曰下觀而化近故也凡陰皆以得陽為美而此尤愈于應故屯之六二解之六三皆從比陽處說道理

晉此卦專主五陰明出地上主上卦之辭也順而麗乎大明論兩體也柔進而上行專指五陰是坤六之動用于乾中者若謂變自觀來為六四之柔進而上行以至于五吾誠不知觀卦之四又何從來此卦之五又將何往此一爻之善動固如此矣夫何不弁其善變者而註之

萃此卦專主上陰順而悅剛中而應皆論兩體也兌陰亢悔故不能為主而主上卦其先言順而悅者上陰與下卦同德故也其曰剛中而應則主上卦之辭也

凡三陽三陰分居上下兩卦者十八其上下卦莫不各

具乾坤之體故漢儒註釋周易多言泰否兩象當是周易初傳止有體用之說傳之既久遺却體用之義遂于泰否卦中爻之上下說作卦變此不可不察也三陰三陽分居上下兩卦下用陽而上用陰者九

益此卦下主初陽上主四陰故孔子彖辭全從初四兩爻說來往道理以其為動用之主也損上益下謂上體之乾用去初九而下體之坤增此初九也坤為民陰以得陽為美今坤體而忽得此陽故以為民悅自上謂自上卦來下下謂來于下卦之初最卑之地仍是損上益下之義第言卦體之有無虛實則以為

損益自民悅而言則以為自上下下耳君本上民本下也中正有慶木道乃行益動而巽皆言兩體也天施地生即損上自上之說地生即益下民悅下下之義上卦本乾體乾主施化乾體而用去其一故以為天施下卦本坤體陽為生機坤體而忽見此生機故以為地生此卦據象而論有似乎自否卦變來故漢儒于三陰三陽之卦悉以為自泰否而變不知聖人卦爻原與天運脗合全是描寫氣運流行之妙夫天地之生育有不自天地相交而出者乎但天運主施流行而不息地體正位一定而有常今益卦用爻正當天

地初交之爻而天地之化生又莫不自下而上故于益卦說打初成卦時用九用六相與摩盪之妙發明天地動用之機由初而起然止說陽之自上而下不云陰之自下而上者陽有為陰无為陰以從陽為義无成代終者也故不主四而專主初若損卦之陽既亢則不主上而主三此又輕重之權衡也漢儒不察誤認為卦變云耳但知卦爻之動用流行與天運相同則周易思過半矣

䷺渙此卦下主二陽上主四陰剛來而不窮謂來于下卦即天之下交于地明徵用九于二而成坎也柔得

位乎外而上同以陰居四為得位上同謂交乾明坤用六于四而成巽也皆從動用之爻言彼此相交之妙也交之為言原因上下卦各成一體故于兩體之動用各說往來相交之妙今謂自漸變來以九三而下于九二為九來居二而得中六往居三得九之位而上同于四夫下卦而既為一體今謂自為變易全不知陰陽相交有體靜用動之妙矣總由不知聖人設立重卦原因天地各正其位而天地之化育非不交所能生故于三陰三陽之卦有乾坤二體者多以往來上下言之即在本體亦必分內外動靜而言之

總欲使人觀其動用之兩爻以著其相交之旨必无既已成體之卦猶可以上下互易者也學易者須細玩之

䷴漸此卦內主三陽外主四陰以此兩爻為動用之主爻其乾體居上坤體居下與益渙同也三陽四陰動用之兩爻既已相接而坤體之三陰獨進而居外卦之四有女子外出之象故曰女歸吉進得位即女歸之義雖兼兩用而言却重在陰爻為主蓋陰以從陽為義今外出而上同于乾仍居四陰之位有巽順之道故以為吉益渙兩卦皆說陽爻不及陰爻者陽得

位而得中故也。此卦之爻亦屬陰陽來往之爻。專論陰而不及陽者。三陽雖云得位。然居亢悔之地。是幾幾不能自主者也。故止論陰爻而取女歸之吉耳。剛得中指五而言。是因得位之四陰。推言進而得位之故。非主爻也。止而巽。又兼兩體言。

噬嗑此卦下主初陽。上主五陰。頤卦上下兩陽。一微一亢。不能爲主。故但以兩陽包陰。有以陽畜陰之義。故取養義而命之爲頤。仍然主陽之動用也。此卦象頤中多一陽。而此一陽又非卦主。故曰頤中有物。指三陰言也。其曰剛柔分。動而明。雷電合而章。皆兼二

體而言也。柔得中而上行。主離之中陰爲坤六之大用也。下陽亦動用之爻。乃不之及者微也。若謂本自益卦六四之柔上行至五而得其中。是以上卦本有之爻。而謂爲上行。并不知自下卦而上者之爲上矣。亦并不知兩卦相交乾坤兩用之妙矣。

未濟此卦下主二陽。上主五陰。剛柔皆中。而獨言柔得中者。凡卦內卑而外尊。五爻又爲君位。今陰爻得之。故以爲柔得中。小狐汔濟未出中也。指坎陷而言。爲下卦動用之陽爻陷于陰中。故不能如五之得位見畜于二陽也。雖不當位剛柔應也。兼二陽五陰而

言也。

旅此卦內主三陽。外主五陰。是乾五之來用于坤三而坤三之往用于乾五也。小亨謂陰。此亦獨主上進之五陰也。以陽爻下交坤三而居亢位。故不能爲主而專主五陰。柔得中乎外。謂坤六之用。進而居五。而順乎剛。謂與下卦之用爻合而成巽也。據上卦之體而論。剛外而柔內。亦陰爻從陽。順剛之義。止而利乎明。則兼兩體論也。

隨此卦內主初陽。外主上陰。下剛而上柔。彖曰剛來而下柔。內卦爲來。初爲最下之位。剛來謂陽來居初

兌爲柔卦。爲陰在上也。兌柔在上。而剛陽居初。故以爲下柔。此明指上下動用之兩爻而言。動而悅則言全卦之兩體也。若謂自困變來。九二下而居初。是以初陰之進乎二者爲下柔。全未知外爲柔卦。兌主陰爻之義矣。且卦有兩體。然後能相交而成卦。況本卦上體乾而下體坤。又實有天上地下之象。今以剛來下柔專論內卦。[illegible]去外卦。非乾坤摩盪二用相交之旨。又曰自[illegible]變來。則九來居五。是以噬嗑上爻之九[illegible]五位而五位之陰爻移而居上。則置去用[illegible]柔置內卦不論。全非彖傳之旨。夫世之學易者

莫不知震剛而兌柔今以離兌中之剛爻乃謂爲剛
聖人之十翼俱在有此說乎否乎又曰自未濟來者
兼此二變皆剛來隨柔之義此仍執前兩變之說合
而言之信若此言則是兩剛同來而下兩柔以此解
易紊亂聖經矣夫卦爻之變啓蒙固列爲圖矣揆于
本卦全无道理相關及其釋彖辭有一卦之變不可
通者又別出他卦之變或二或三以補說其義豈十
翼之旨乎夫聖人翼傳何妙不備豈其猶有卦變之
說藏而不露待後人補綴乎今以卦變釋彖其誤甚
矣彖傳既誤則全易之理何有不誤者也

䷮困此卦內主二陽外主上陰彖辭曰剛揜也專爲二
陽言也外柔居亢極之位不能爲主可爲主者當在
二剛乃據兩體論則外揜于兌柔據本卦論則內揜
于初三兩柔本義曰坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰
所揜困當矣四五爲上六所揜此句亦當蓋上柔爲
動用之爻因居亢悔之位不能爲主然其本卦亦能
有用故也下曰以剛中也見雖爲所掩却能剛而得
中故有大人之吉險以悅則據兩體論也凡卦之爻
皆以彖告故孔子之彖先言動用之主爻若動用之
爻適居初亢之位則或棄或取者有之其次亦必據

兩體兼動用而言全卦之理此彖辭之通例若非主
爻必无特舉而言者其有特舉而言者兩用皆處微
亢之位而剛爻柔爻適得其中則又從而幸之蓋二
五又一卦之主故五位特謂爲君爻此又彖辭之變
例也

䷞咸此卦內主三剛外主上柔柔上謂兌柔動用居於
上卦之上剛下謂艮剛動用居於下卦而又在兌卦
下也因此卦剛柔二用俱在末爻彼此相應故曰二
氣感應以相與又因下用剛而上用柔故曰止而悅
男下女雖兼兩體論又若專主陽爻何也以上陰居

於亢位不能自主其陽剛之來於三者與天道下濟
同義況陽德有爲與陰不同所以有取女之說專言
剛用耳若謂咸自旅來柔上居六剛下居五貢豐艮
剛不論然則取女之說竟爲旅之上九言乎
三陰三陽分居上下兩卦下用陰而上用陽者九

䷟恒此卦內主初柔外主四剛剛上謂震之初剛居於
上卦是乾九之用於坤柔下謂巽之一陰居下卦之
下是坤六之用於乾皆兼上下兩卦相交動用之爻
以說道理故用而字貫之若說恒自豐來剛上居二
柔下居初是全從下與之一柔遷就卦變之說并不

察雷風相與而動剛柔皆應皆必合上下兩卦稱說道理矣且孤陰不生獨陽不長有婦而无夫何以能恒其曰剛柔皆應用一皆字雖兼上下六爻而言然必以初陰四陽為主動用之剛柔原相應也聖人設立重卦便是天上地下男外女內之義若其不交必无化育故三陰三陽似泰否之卦孔子彖辭多從上下兩易以說用九用六道理蓋卦爻各有陰陽非陽用其九來交陰則陰用其六來交陽此亦莫非陰陽之交也

䷶豐此卦內主二陰外主四陽明以動兼二體言乾九之用於四居震卦初微之地又不得位而坤陰之用於二者居中而又得位故二陰雖屬柔爻亦棄震陽而專主之并卦辭彖辭皆以日喻主內卦之義也日而日中亦即二陰得中之義其爻中率以見斗見沬為之說以日象在下而上見雷風與兌象也言月亦兌也

䷵歸妹此卦內主三陰外主四陽漸之女歸此之歸妹其動用為主之陰陽二爻俱在三四相比內外相接之際漸以男下女陽剛在下而主動故以進為義若今之娶婦而親迎者然也歸妹以內陰下外陽若今之嫁女而外屬者然也陽性上躍今居外卦陰性靜止又在亢極退止之位故曰柔乘剛无攸利凡利之為言謂益我也女而外嫁何益我之有陽方始而陰已終婦人謂嫁曰歸歸者女之終事也若婦人得此甚屬不利謂陰終也此卦象泰本為天地相交之卦今曰天地不交者蓋坤以一爻下乾以一爻上雖有陰陽相交之象然因既交之後而彼此互動久將必至於否故云然耳悅以動言二體也位不當指兩用而言謂陰來於三陽往於四也

䷯井此卦內主下柔外主五剛本義以剛中指二五兩爻非也巽乎水而上水兼言二體巽乎水謂巽之初陰入居水下也內外卦皆有用爻而巽陰又為內主原有下人之義故先言內卦上水云者亦主五爻之義蓋坎以中陽之流動者為水其上下兩陰則堤岸也此卦初陰為坤六之用五陽為乾九之用皆能為主特初陰甚微五獨居尊得中而得位故曰乃以剛中明主乾九之用于五耳

䷾既濟此卦內主二陰外主五陽剛柔正而位當謂九剛之用于五六柔之用于二皆得正而當位也非兼六爻言也柔得中雖若專主下卦特為初吉言耳終

止道窮剛陽既陷于外應爻柔而无力仍主動用之
五爻也
䷻節此卦內主三柔外主五剛剛柔分謂坤六之柔分
居于三乾九之剛分居于五三不中而五中故曰剛
得中悅以行險言二體也當位以節中正以通則專
主動用之五也六處亢悔无位之地又是陰爻故不
能爲主九居五位又中而且正故獨重九五一爻
䷑蠱此卦內主初柔外主上剛剛上而柔下剛上謂艮
之一剛乃乾九之用于外本者柔下謂巽之一柔乃
坤六之用于內初者謂艮爲剛巽爲柔未嘗不是畢

竟艮之剛用在上而巽之柔用在下故云然耳巽而
止言兩體也凡彖辭之例必先言二用之爻然後合
兩體而論此不易者也下曰先甲後甲終則有始可
知周易卦爻皆以象天地之氣運陰陽流行而不息
莫非先天圖中循環活潑之妙安有一卦可以體拘
摘某卦之某爻爲此卦之變爻乎審若是是將諸卦
之爻竟看作死的竟是一定而不可移的是并不知
天行二字之妙矣予嘗謂周易六十四卦皆是先天
皆是活潑潑的今觀揲蓍求卦所得諸數止有陰陽
太少之理耳聖人因陰陽太少而擬爲重交單折之

象此豈可以形體拘乎玆曰終則有始終謂上爲一
卦之終仍主艮上之用九而言始謂初爲一卦之始
仍主巽下之用六而言必曰終則有始者明乾爻之
亢不能爲主陽極陰生將必有變易之候故以天行
二字明之因以見卦爻遷流陰陽往復原非一成之
定體可拘故謂爲終則有始以見艮上之陽雖屬動
用而却不能爲主者職是故也又以見陽極則陰生
此蠱所由爲事之卦也若謂自賁變來初上二下離
初非動用之爻而亦以爲動則不知艮上之剛爲外
卦之主矣謂自井變來五上上下坎陰非動用之爻

而亦以爲動則不知巽下之柔爲內卦之主矣謂自
既濟變來兼此二變以上卦之剛柔自相易下卦之
剛柔自相易不唯无用之爻强以爲用非周易之理
并不知聖人設立重卦原是因上天下地中間之氣
運无日不流行于天地之間故合兩卦以象之以觀
其相交之理其間有兩陰爲主兩陽爲主及陰陽分
居于上下而實不相應者故于每三畫之卦亦必各
立用爻以爲此係用九之交于坤者此係用六之交
于乾者无非發明陰陽往復相交相際之理而已如
不知乾用用于坤坤用用于乾莫非陰陽相交之理

未見其爲解易者也
䷕賁此卦內主二柔外主上剛柔來而文剛論下卦也剛謂內卦爲乾體柔謂二陰原出坤六今用于乾中而成明照之離也分剛上而文柔論外卦也柔謂外卦爲坤體剛謂上陽原出乾九今用于坤上而成光輝之艮也六十四卦之用從无言及體卦者今文柔文剛兼兩體而言正以動用之爻必交于體也亨也者乾之用也乾之用來故爲乾之亨乾之用去亦莫非乾之亨也故離卦亦言亨若謂自損變來柔自三來而文二剛自二上而文三則不知離之一卦本爲

乾體其內陰則坤六之用也既以爲剛上文三則并不知艮剛爲動用之爻而置外卦于不問矣離卻上下相交之理而專執內卦以言來固非以兌二不用之爻而視爲動用亦謬以坤陰用六之爻而執爲自兌亦誤也謂自既濟來者柔自上來而文五剛自五上而文上則不知艮之一卦本爲坤體其上陽則乾九之用也既以爲柔自上來而文五則并不知離柔爲動用之主爻而置內卦于不問矣離卻聖人重卦之妙而專執外卦以言上固非以坎上不用之爻而視爲動用亦謬以乾陽用九之爻而執爲自坎亦誤

也果知六十四卦莫非用九用六所成則用九用六兩節必不至爲勦襲浮竊之畀觧而諸卦之彖辭必不至牽扯絕不相關之卦絕无道理之往來而解釋彖傳矣

䷨損此卦內主三陰外主上陽損下謂下卦之乾已用去在上之一九也益上謂乾用其九于坤體之上而坤得靜受此陽陰以得陽爲美故稱益也此兌陰艮陽均在亢位而陰爻又當從陽故曰其道上行主陽言耳卦中動用之爻本爲乾之九三故在六三爻中曰三人行則損一人謂本爲三乾而今止剩二乾也

一人行則得其友謂乾三往居于坤上而仍有六三之下而應也坤以乾爲朋故乾以坤爲友況卦中相對之爻未有不陰陽相得可爲相應者也乾而用去則其體虛而爲離故予以離爲乾之軀殼而中虛之體化爲陰爻陰靜則莫能爲用矣今之損三猶之乎虛耳故專主上剛以爲用

三陰在下三陽在上者一

䷋否此未交之乾坤也其乾主五坤主二者以陰陽得中而各正其位耳其爲九六皆未嘗用也今謂自漸卦而來九往居四六來居三然考之卦體雖有大往

小來之名大往謂乾外小來謂坤內耳亦何處見得
有漸卦之爻爲之往來也況天地不交曰否其時并
未有用所云往來止如復位之說安得竟執爲卦變
且天地爲二用之本體謂六十二卦由天地二用來
在乾坤兩卦中業已特標其用今謂否自漸來則是
六子之卦尚能爲用變出乾坤是子孫亦可以生父
母不大悖乎

三陽在下三陰在上者

☷☰泰此全用之乾坤也天體在上其用必下其全用也
則必全下坤體在下其用必上其全用也則必全上

故曰天地交泰其曰小往大來者謂小者位卑在下
今往而上故曰小往大者位尊在上今來而下故曰
大來因兩體全用而上者下下者上不可指定一爻
以爲其用故止以大小二體言其往來而已其曰內
陽外陰內健外順皆天地相交二用往來之妙諸卦
之彖皆言剛柔飛據用九用六兩爻而言泰否二卦
則言大小論天地之全體陽大陰小故也乾坤者二
用之大原爻爻皆能有用故不能指定一爻此據全
體之往來而稱爲大小耳且否之一卦天上地下各
安其位所以謂爲不交雖有來往字樣亦止云各復

其位安得摘漸卦三四兩爻稱爲用爻耶泰之一卦
天本在上而今全來于坤位地本在下而今全往于
乾位是全體俱用之卦故卦辭以爲小往大來而彖
辭亦稱爲天地交既爲天地交則非一爻之交可知
今謂自歸妹變來六往居四九來居三是未明乾坤
之交體而止擇一爻以爲用矣若使此卦僅三四爲
用然則初九九二之乾其位爲本來在下者乎六五
上六之坤其位爲本來在上者乎繫辭曰天地定位
夫天地之位不定而妄論往來之故當乎否乎或曰
六十四卦除乾坤否泰而外凡有諸子之卦固皆乾

坤之交今以天地定位之理論之如姤同人履及刃
明夷臨之類又如大壯需大畜及豫比剝之類不盡
皆天體上而地體下也乃今以定位而言用爻何也
曰諸卦俱以乾坤爲體非必天體在上始爲天體地
體在下始爲地體也但觀用爻所到之卦便爲體卦
耳其曰天地定位正言二用所自出其下曰摩盪乃
直言二用之所由行也故漢儒之卦變皆論否泰卦
變之說雖非而用爻之體則不能離天地兩象故余
以爲猶未盡失聖人之旨大約周易六十四卦除乾
坤爲大父母爲二用所自出此外則否之一卦天地

各安其位則全體不用无爻可擇泰之二卦坤體上往而交乾乾體下來而交坤則全體俱用亦斷不可擇一爻以爲用其餘諸卦有擇一爻以爲之用者則必與乾坤相配者也若使上下卦各有一用其上下卦各有本用之二爻則體卦也因其靜而无爲爻屬兩爻同德而相抗不能爲主故聖人之彖辭全指動用之一爻而言其有本爲用爻乃置而不言顧必擇二五得中之爻以爲之說必此卦之用居于亢極无用之地如萃之上爻是也即有兼上下卦而言者必上下卦體與上下卦德皆有可稱而此卦之兩用爻

勢均力敵亦皆有可稱也如動而悅動乎險中順而麗乎大明之類是也必无用爻之外復擇兩同之一爻而爲用者則聖人之獨重用爻益可知矣夫兩同之靜爻頗有得位得中者矣乃聖人不以爲用以此卦三爻之本體原極純淨迨陽而參之以外來之陰陰而參之以外來之陽而形體既變性情亦隨而變矣如烹飪然雜以椒鹽而甘苦易其滋味矣如繪畫然雜以彩而青赤易其華色矣此皆以參入者爲主而本然者不得爲主也故兩爻雖同必主外來動用之一爻而性情斯定所由陽來而稱男陰來而稱女其現在之兩爻皆不論也如不知聖人繫翼全向動用處說道理則諸卦之彖不能明了而全易之理晦矣故用九用六兩節予既改正于乾坤兩卦之中而又有二用圖解以發明諸卦之彖苟知此矣庶不失眞易遺意乎

此上六十四卦凡云主初陽四陽者必震也凡云主二陽五陽者必坎也凡云主三陽上陽者必艮也凡云主初陰四陰者必巽也凡云主二陰五陰者必離也凡云主三陰上陰者必兌也可知孔子彖傳皆發用九用六之妙也

注 案周易六十二卦之用皆自乾坤而來乾曰用九坤曰用六九六者陰陽之老即乾坤之畫也故不獨乾坤用九六六十二卦无非用九六者立象繫辭用九六以察陰陽之動揲蓍占事亦用九六以觀陰陽之變也

胡氏八字命爻之說

聖人命爻之義止有十二樣筆法陰陽各六九六分稱是也然其因卦論爻因爻論卦而三百八十四爻之義遂已各各逈別顧此十二樣筆法要其寓意止有八字初上九六二三四五是也九六之義出于河圖生數先儒亦既言之如上八字或上或下或舉其端或舉其委從來未有註釋今略言之

何以初命爲初上命爲上也曰聖人立卦止有三爻不以兩畫成卦不以四畫成卦其妙正在于此何也以天下之物各有其位位之所乘各有其時時與位

合而參差不齊之數出焉聖人設卦立象凡以考時之所値位之所乘而已然時有三候位有三等故立卦止于三爻何云時有三候曰此概辭也今但取一時銖銖寸寸而較之雖百千萬不足盡此一時之數矣譬自盤古開天以及堯舜其中厯年原不可考今以三候約之曰此古之初此古之中此古之末卽无不可以意會者又如一歲十二月今以三候約之爲歲之初歲之中歲之末卽无不可以意會者下至時日亦然是流行之機或遠或近或舒或促皆无有踰此三候者也何云位有三等曰此亦概辭也今但取一物銖銖寸寸而較之雖百千萬不足以盡此一物之位矣譬若立五尺之竿于此今以三等約之上者上中者中下者下盡之矣又立千尺百尺之竿于此以三等約之上者上中者中下者下盡之矣是形器之屬或高或卑或廣或狹均无有踰此三等者也所以然者上古民淳事簡以三候約時以三等約位得其大概卽无不可共喻矣後世知識日開嗜慾日甚一歲之候分而爲月又分而爲日又分而爲時又分而爲刻又細分之而至于毫釐絲忽之不可盡其于位之長短小大亦復如是皆其細已甚者也至約以

三等三候會有出聖人之範圍者乎凡有位者必有時于是乎有上之時中之時下之時凡有時者必有位于是乎有初之位中之位末之位聖人欲以卦象盡天下之物則不得不體物象所自具之時位而命之爻則是三爻之設不可增也不可減也固三候三等之寓也然就三爻而立之名取時也則必遺位取位也則必遺時聖人知陰陽无耦則生化之源絕而凡物之生又先氣而後形于是乎立爲重卦以時而命內卦之初明乎氣之肇端于此始也以位而命外卦之上明乎形之成質于此定也周公釋爻每兼時

位職是故也時陽而位陰時虛而位實時由乾出位由坤始也其但用概辭者以周易之象必總挈大意然後能冒天下之道周天下之務非其細已甚者所可兼也

時何由昉流行而不息者乾道之動用也故不可定之以位止可考之以時位何由昉鎮靜而有常者坤德之靜體也故不可定之以時止可正之以位卦爻剛柔悉出乾坤无一卦一爻无剛柔則无一卦一爻无動靜无一卦一爻无動靜則无一卦一爻不具此時位者矣然時出于乾而陰爻亦得言之位出于坤

而陽爻亦得言之者此又乾坤相須之大用缺一不可者也

言初而不言中末言上而不言下中何也曰周易為上古之書文字初起不能不簡而該使人便于傳習而深致其思耳非如後世文字既盛道理大明遂添出者也之乎累牘連篇而不可止矣即如屯卦繼乾坤而居序卦之首便曰剛柔始交剛柔者乾坤也交也者剛柔之互也始也者該六十二卦之辭此後惟泰否歸妹三卦或言交或言不交其餘五十九卦无有一卦言交者該于始之一字故也聖人知六爻各

一其時位而又不能合此時位該以一字乃以初字著其時之理于下而以上字著其位之理于上各從其所重而定之云耳乾以始之故舉其端而言初坤以終之故竟其委而言上又使知卦既有初則其為中為末舉可類推卦既有上則其為中為下舉可意想也又使知上與初對則上字原可以該末初與上對則初字原可以該下凡皆簡而能該引端而不待竟委者也周易卦爻不貴文字義理而貴象以象之所該原不可量而如是也

內卦為來外卦為往初則來之始上則往之極也用

一初字是欲人遡源于太極用一上字是欲人知極則必反也

有往則必有返有來則必有初如人從何處來必有最初發足之地非僅向發足時考之也是要窮到地頭知其來于何處耳緣爻象從來之處非可易察故孔子曰其初難知若其既有所往亦无往而不返之理今以一上字說到極處而必返之理自在其中由其上之已无可加則往到極處已顯而易明故孔子曰其上易知

今以上之一字比諸初則初當曰下以二三四五之

周易所有卦爻皆本伏羲大圓圖開而成焉者也其六十四卦之初在圓圖中則兩儀也兩儀生于太極而太極无象可求故文王以兩儀初成之爻命名爲初爲其有形可覩自此一爻而始故二三四五皆紀之以數乃初之一爻非數所能始以有太極在其前也震以伏卦而取震象一陽未生之始亦曰无初是正有无分界之始亦即此初字之義也繇其分位本屬兩儀又不得上侵太極之一論其成質實居有形之最先又不得連太極而序之以下侵中爻之二故以初字命爻使人探本窮源由其能來之故而追索于所以有初者耳此係有无分界關頭非此初字不能標出也不知初字之妙不推本于先天圓圖安知全部周易悉是先天而卦之與爻安得不認爲有形有體之物哉

以初爻之義比諸上則上當曰末以二三四五之義比諸上則上當曰六今不曰末不曰六而特命爲上言乎其爻極于此止于此也蓋立卦定于三爻其義出于三等三候六爻則重焉而已伏羲畫至六爻已成六十四象足以備天下萬事萬物之理六爻之外无以復加聖人即寄无以復加之義于最後所成之

義比諸初則初當曰一乃不曰下不曰一而特命爲初此聖人寓義之最精者也周易卦爻原本先天圓而先天四圖原本圖書凡要推到天地未闢以前探无極之幽深標太極之精蘊用以開天而明道耳逮于乾元一亨萬物之始悉資于此但當未有形質之先止有氣耳此氣初萌莫不託始于乾元毓靈于太極此時既无形象可以指證其位非考之以時曷由辨乎頃時有三候而初則氣機之將萌方從太極天心流衍而出故特用一初字以發明卦爻從出源頭是來字之義即寓于初字之中彖于內卦稱來即從初字出也又周命爻用此初字正以傳伏羲畫圖之心以上契圖書之祕奧而已非如來氏卦綜謂從上卦一覆便來者也又非如卦變之說執有形之定象彼此互易而得焉者也夫卦綜卦變皆說向已成卦體之後豈有兩人之體可以剜肉相易者乎然先天四圖傳于邵子周易正義倡明于邵子而究爲不切之浮義所混无有能辨證者謂之何哉

凡物既有其初則此後豈有窮盡故不言中末是初之一時重于中末也凡位既定于上則下焉皆其所統故不言下中是上之一位重于下中也

爻而命名爲上言此外已无可上也若使此外更有上于此者則此爻不得謂爲上矣故自初覩上而成爻最後則中末之義卽在上字中自上觀初而其位最卑則中下之義卽在初字內此皆比例而互見者也二三四五紀之以數而上獨非數以數之所衍原无終窮之時卽上之一位亦非數之所能極也

何由知爻之止于六也伏羲畫至六畫劈內外各三而分視之見在內之三爻止有八象而在外之三爻猶然不越此八象知八象既具而事物之理已全備而无缺故于圖內拆出三畫之小圓圖職是故也亦

如兩儀之上再加兩儀遂成四象然屢加而至六畫爻爻合而觀之俱不越此四種之象故聖人之揲蓍以成爻也亦止以四象命之而已化育之妙有陽不可无陰三奇也六耦也則參兩具矣內氣也外形也則體用全矣故卦止六爻而不復增所以但名爲重卦也

然以九二六二之類比之而初之九六何獨在下蓋因乾元之亨先氣而後形而氣之將至則无形可執今觀揲蓍求卦之時分二掛一揲四歸奇明知此爻之形體必將有成則是此爻已有其初矣然氣至而形未成則陰陽之體猶未可定故不能定之以位但可考之以時而稱之爲初必待三變既足察其數之多少有陰陽老少之可辨乃始有九六之可稱矣譬若妊娠將娩當胞胎轉動時業知所生之子已有其初矣至于分別男女必待既生審其形體然後可辨是時之可徵者在先而形之可觀者在後故九六在初字下也

二三四五別之以數不與初上同類何也曰聖人立卦之法取象于天地之化育已耳上爻覆之于上天也初爻承之于下地也其中所有則資始資生之化

所稱爲萬物者也萬物成形之後其類最繁非紀以數曷由能辨聖人立卦設象正欲求盡萬物之類安得不紀之以數乎曰初上何獨不紀之以數也曰初在理氣相接之始非數之所能始也至于上爻極盡而返貞下又復起元亦豈有終窮之數乎故特用上之一字止欲明其已到極處爾

初上二爻九六在下二三四五九六在上何也曰卦至初爻既成陰陽兩象確有定體然後審定陰陽所至之分數如陰陽到得二分便以爲九六之二到得三分便以爲九六之三矣譬若男女既生業有男女

之可辨然後能分辨其長短大小少長肥瘠也故二三四五在九六下也

卦至上爻九六又復在下何也曰上為窮極將返之時其上更无可加是上之一位即此卦之大終大止其位得而主之陰陽至此皆不能以自主泰之復隍否之傾否剝之剝廬皆謂其極則必返故九六字在下也

既以初為來處則來之義止可言于初既以上為往時則往之義止可言于上乃內三爻均言來外三爻均言往何也曰聖人以三畫成卦則此三爻雖陰陽

上下不同莫不同其此一卦之性情又不可執定實有此等三畫之象確然植立于此而不可易也只是聖人假此蓍數以探討太極陰陽將兆欲兆之氣機不能无太少動靜之別而因畫由重單交拆以倣像摹擬陰陽相交之分數其內外上下多寡純雜有如是耳氣機无截然可分之候故三畫止宜作一卦看氣機亦非形體之可似故亦不必以連斷之形體拘也重卦雖分內外不過體用兩端而已今既同為內卦則皆可因初而言來同為外卦則皆可因上而言往矣

初爻考之以時然欲人追尋來處則又在位上考究上爻定之以位然欲人知為窮極將返則又在時上留心即此時位兩字有位中之時有時中之位其玲瓏透徹微妙无比聖人寓意精深渾融包括豈易測識乎

胡氏循環圖說

月窟

凡陰陽之生于內者即內象三爻之來于下也極盛而出外即外象三爻之往于上也窮則必返周而復始如日月迴旋而未有止也月受日光其此六象其

生明成魄亦皆自下而始陽進一爻則陰退一爻陰進一爻則陽退一爻其實陽有進退陰无進退故陰爻以陽之進為退陽之退為進陽之極盛為消陽之終盡為息懸象著明莫大乎日月此圖之黑質即月輪之陰魄此圖之白質即皎日之陽魂陰魄一定不易陽魂隨時變遷一定不易者月之體隨時變遷者日之用故于巽象初見微陰方露時指為月窟言乎所得之陽魂本非月體所有特具其往來進退足驗陰陽消息耳至月之本體則此時微露之陰魄是也故曰乾遇巽時觀月窟

蠱巽小畜中孚皆言月，艮巽兌兩象也。歸妹伏巽覆巽，故亦言月。若坤之得朋喪朋，則以黑魄之全體比象純坤之順體，以坤陰之翕受乾陽，與月魄之含受日光，其淺深微盛大略相同，乃陰陽之氣不可窺明昧之象有可見，故不直言坤而但言月。正所謂仰以觀于天文者也。歸妹雖曰伏巽覆巽，然後天之巽在東南，而先天之兌亦在東南，皆與盛陽之乾相近，所以亦有月幾望之象。

東北喪朋

喪朋者，陽光已盡，黑質孤存時也。顧此黑質，先在下

弦。上面猶有一陽，其象為艮。艮在先天，雖居西北，艮在後天實居東北。不云西北喪朋，而云東北喪朋者，蓋先天止以象其氣之流行，而後天則以著其位之一定。故凡言時者，皆考于先天；凡言位者，皆考于後天也。猶云二陰之艮象，上面一陽既盡，乃始轉為三陰之坤。謂陰本以陽為朋類，其陽既喪，遂成全晦之體，是即以東北字代艮字，而以喪朋說陽之終耳。蓋由循環不息而論，則必由二陰，然後及于純陰，故圖之以先天圖，以明其候；以盈虛消息而求，則必至東北艮方，而陽光始盡，故列之以後天圖，以定其位。所

由謂為東北喪朋，凡欲人因時以考其位，因位以徵其象耳。亦可知文王後天圖皆所以發明先天一圖之蘊也。或曰艮象見丙，而茲以東北為艮，何也？蓋巽之見辛，是一陰之初生于西；及二陰而見丙，則已轉而南矣。由丙之二陰而東行，全晦之晨與日相及，日東月西，而上面一陽垂盡，必在艮方，故以東北之艮為喪朋。此位之確不可易者也。可知見丙者是巽之初轉為艮，喪朋于東北者，是艮之已轉為坤也。

注　案先天象氣之流行，後天著位之一定。凡言時者，皆考于先天；凡言位者，皆考于後天。是後天體而先

天用。胡氏所見亦未嘗不同，而又云後天發明先天者，總為泥于羲文先後天舊說，竟似眞有先乎天者，故不覺其言之誤耳。

西南得朋

全晦既象純坤，若使坤體不純，下面忽露微陽，是為震象，必在三日之昏。此時月之離日幾三十度，日入而月見，其體必在西南。西南，庚方也。庚方初見震象，故遂以西南字代震字，所以謂為西南得朋。得朋謂一陽之生也。三陰為坤，坤生一陽為震，震為陽始，艮為陽終，兼此兩象，始顯純 坤之體，故大明終始特書

之于乾明陽之前後際俱交于陰而喪朋得朋特言之于坤明陰之前後際俱交于陽也于所謂乾卦字字說入交坤坤卦字字說入交乾者此也又況後天方位西南即是坤方豈後大漫无考證而遽位坤于西南乎豈彖辭漫无考證而遽以西南爲得朋乎可知得喪之說雖以著陽之隱見出入必與陰相附麗亦以見坤德之含章有以括陽之始終順承而著其妙也夫月之明生于坤坤之彖全言月正謂月與坤同體坤與月同德純坤之位而顯揚震象與純坤之時而流露震象者其義一也觀此可識純陰非得乾

施則幽晦暗昧終无以自發其用所以謂爲先迷若坤之亦言用六皆其得于乾陽者耳所云利貞仍是乾德之二則坤之不能自主可知故又有得主之說復卦云七日來復亦即得朋之義七日云者正謂坤卦六爻在其前也所以有朋來无咎之辭此上二段爲坤乙之一候

震象出庚

三日出庚義見前得朋條下乃先庚後庚不言于坤不言于震而獨說入巽卦何也曰爲伏震故言震周易貴陽雜卦所由曰巽伏也先庚三內震也後庚三外震也三之先指純陰之坤三之後指二陽之兌所以明此一陽之由來與此一陽之進盛也其必言于巽者正以易道言始必要其終言終必究其始所以有變動不居往復相循之義故其象或取諸伏或取諸覆或取諸互由伏取者對待者也由覆取者往復者也由互取者上下卦之合也如臨本係剛長而八月有凶即究言陰長是對待往復之義也易有卦本吉乃曰征凶爻本凶乃曰貞吉皆據本位而究極將然非謂見在者一定不可易賤陰故也又以見此陰之生其前必自陽來其後亦必化陽而往故遂言其

伏而對待者如此又況先庚三日已說向純陰之坤是巽下初萌之微陰所由極後庚三日斯漸入二陽之兌是巽上就消之二陽所自來故言巽即言震也夫坤本无陽而言得朋是坤已轉而說入震震已得陽而復曰先庚是震又轉而說向坤正謂陰陽兩不相離微陽必從陰極生也震象未見猶然黑質故以爲初之无震象既成漸就二陽故以爲終之有是初終二字專言震之前後而有无二字則專從所得之陽光起見又以震之與坤正屬陰陽相接之限故以有无分别之蓋陰无而陽有者也又以見无初爲陰

之極盛而有終爲陰之漸消總爲與下微陰起見若但論本象初陰故以爲初之无二三陽故以爲終之有夬以无初有終而包震象于中亦如得朋喪朋而包坤象先甲後甲而包乾象云耳乃卦止六爻必兼伏卦而推所由來與所由往以見絶不相類者亦有相通之理明此卦之實屬先天不可執一論也卦止六爻又必兼上下卦而推所由來與所由往以證此卦之在中其氣未嘗不與上下卦相爲流通又以見周易所明皆圖中圓轉不息之妙必不可以定體拘也蠱之終則有始謂陰終陰始是就盛陽之體而觀

其所由以來往者也坤之得朋喪朋是就純陽之體而觀其所由以來往者也一陽二陽雖各有卦象著諸流行之氣均非有截然可指之候故兼上下卦以明其流通若陰陽相接之限則直言有无直言始終直言得喪矣陰逃暗不可見故考之以時而言始終陽光明有可見故別之以象而言有无言得喪此上言震庚之一候

陰陽有无原有二義論理則陽以神用故虛而无陰以形用故實而有論象則陰暗故无陽明故有此論月體可見之象故謂陽爲有

兌象見丁

月至八日昏見丁方下面已生二陽上面猶存一陰其象爲兌此時陰陽各半宛若仰弓名曰上弦後庚三日正謂此也夫兌本二陽一陰乃以象陰陽各半之體比于上弦疑不相似只爲三畫卦中原无陰陽各半之卦故取象于二陽之兌爲以初中末分之則二陽之兌正在一陽三陽之中故以爲陰陽各半之象然必加至六畫始有半陰半陽若以十二卦與六十卦論則泰否卽半陰半陽之候也譬之寒暑爲陰陽春秋爲寒暑之半而暑氣每侵于秋寒氣每侵于

春者已成者藉餘威而過其分方來者勢未舒而不及其分也萬事莫不有然初難知上易知上有藉初无藉耳此上爲兌丁之一候

乾象滿甲

月至十五昏出甲方三陽全備其象純乾月窟本指八卦圖說三畫之卦今由前三後三推之則是以六畫卦言也可知先天大圓小圓原无異旨試以六畫卦論則五日爲一候十時爲一爻當以十三日之午便爲乾初至十五夜半而內乾之三爻始備又從十六之子起得乾之九四至十八日之午而外乾之三

爻始備內乾者前三外乾者後三也先甲後甲各有
三日是也甲爲純乾所見之方故直以甲字代乾字
又先甲者甲之先後甲者甲之後是又指在乾卦之
外謂內乾未成之先尚有微陰至于先甲三日而陰
終外乾全備之時尚无初陰至于後甲三日而陰始
故甲之一字雖說純乾而先後二字說入陰之終始
所以彖傳不曰始則有終者始則有終止可曰先乾
之三後乾之三而已必曰終則有始便是說乾先有
終之者乾後有始之者故以爲陰終陰始也然必言
之于蠱正以巽爲陰生艮爲陰盛此二象皆自消乾

而來聖人爲乾謀故決其終之始之者也又以既終
而復始而純乾之象始可見也曷由確知陰終陰始
爲乾象而言以下有天行之說是聖人仰以觀于天
交見夫陰陽相循其始其終終而始實有如此故在
小圓圖中亦如此在月窟亦如此也今但以治亂之
說摹寫近似謂先甲爲辛後甲爲丁有何道理不得
已以自辛丁寧釋之與天行之義有何干涉然以五
日爲一候者止以象其望前之一陽二陽三陽望後
之一陰二陰三陰耳若以十二卦分配則兩日半當
爲一候分爻之法以其中所得三十時亦如每月三

十日分爲六候則五時爲一爻而後可也若以六十
卦分配一月三百六十時亦如卦爻分配歲令則純
乾所得爻數止于六時今以陰陽之迹考之十四之
夜尚有微陰十六之晨復露微陰自十五之昏乾象
始滿甲方至十六平明巽象已見辛方其中恰有六
時可配六爻則是先甲三日即指十五之昏前後甲
三日即指十六之晨後此一夜所得正是六時以象
觀之既與盈虧之理相合以數考之亦與先三後三
之旨相符第易之爲書无越陰陽兩義日月則其象
也進退往來盛衰終始言日月即言陰陽也在人之

會通而已三日之義止是六爻原不拘定爲六日爲
六時也故甲庚雖指月言而三日則說入歲令此正
合歲令月窟而一之使知各有六爻云耳蠱本治亂
相際多事之秋而乾正十五之夜陰陽交易晨昏變
化之始故以爲象此上爲乾甲之一候

巽象見辛

此上陽生之三候已盡其象俱見于昏此下陰生之
三候方來其象俱見于晨自十六平明純陽之體已
成下面一陰生于辛方其象爲巽上文先甲後甲雖
指純乾前後而言正爲此微陰初生必附乾而顯故

也至于巽之先三則應以陰之未生爲象巽之後三則應以陰之既盛爲象適當其時則應以陰之方生爲象乃置本象不言顧以先庚後庚言陽生之候以伏震故取震雜卦謂爲巽伏是也因巽之性情本具掩伏之義故遂取伏象言之伏之云者初陰所生之爻與初陽所生之爻彼此互藏其宅也周易貴陽賤陰故每緣陰之剝陽而遂言陽之復也又況先庚之說即下面初陰之進而盛也是予之以可逞之勢後庚之說即上面二陽之夬而報也是諭之以必返之理其詳具見震庚此上爲巽辛之一候

艮象見丙

月至廿三晨見丙方二陰在下一陽在上其象爲艮此時陰陽各半宛若覆弓名曰下弦如以十二卦及六十卦論則否正半陰半陽之候此上爲艮丙之一候

坤象出乙

自下弦之後二陰益進一陽就終至三十日月出乙方純陰无陽其象坤是陽光之盡必由艮而及坤而月之本體亦必趨及艮方而止艮東北也所以謂爲東北喪朋消息相循盈虛迭遁循環太極圖正具陰

陽終始之妙也夫乾之極盛而陰終始之坤之極盛而陽終始之雖曰陽必交至于陰陰必交至于陽然陰不終不知後之爲乾陰不始亦不知前之爲乾也陽不喪不知後之爲坤陽不得亦不知前之爲坤也陰陽兩不相離故乾坤本位內外各止六爻而不相越也或曰純乾之象故爲六時若使純坤之象見于晦日而亦止六時則初一之昏即當見月矣不知月之合朔當前後三時之際月與日當各離三度前三度之前即陽光之終後三度之後即陽光之始此中所得正坤之六爻先三喪朋後三得朋考之蠱巽可類推矣過此六時當有陽光可復第微陽初萌未成一爻不能與太陽相敵又以去日太近日入則隨之而入故人不得而見也必積至三日之昏月與日約相去三十度陽光見于黑魄得六分之一已成一爻之數然後其象可見故以爲三日出庚

庚甲先後

陰之極盛其象純坤疑于无陽然而陽之終始皆在于此其在復曰七日來復謂純坤一卦止得六爻其內三爻之前尚有微陽之存其外三爻之後已有微陽之生是陽之終始交關于坤也所以乾彖大明終

始即是含得純坤在內。純坤止于六爻。至復則已在六爻之外。所由云七日來復。來復即天根之震象。而今謂爲庚。庚者。震象所見之方也。蠱之先甲後甲。甲亦乾陽盛滿之方也。聖人懼人不知陰之終始。爻至于乾。故即月之三陽全備者言之。又懼人不知月之盛滿必在于甲。故于甲方指之。甲爲十千之首。乾爲諸卦之首。故以爲象。三日三日。則內外六爻也。內三爻之既成。是謂先三。而先乎此者。則陰之終也。外三爻之既成。是謂後三。而後乎此者。則陰之始也。所由謂爲終則有始。天行也。夫蠱非純乾。何以言純乾之

甲。以巽爲陰生。艮爲陰盛。此兩象俱自消乾而出。周易貴陽賤陰。故借純陽而發終始之義。欲其豫防而已。又緣蠱卦下有巽象。中爻有兌。兌爲陰終。巽爲陰始。圖中兌巽夾純乾于南。故遂言純乾之甲。且易之有巽兌者多言月。即是之故也。又緣此卦本有泰象。乃下面一陰消乾而出。故借乾而言陰始。又以卦兼艮巽中爻震兌。是陰陽始終全備无缺者。唯此一卦。故既明指純陽之先後。而又微示陰象之始終。若巽卦中爻有兌无巽。故言伏象之震庚。所以說周易全部。皆是流行不息的。蓋周易止是發明陰陽之書。陰

陽出于太極。貫乎五行。通乎八卦。周乎六十四卦。未有能離者。不究陰陽。安識圖與卦爻之旨。

得喪有无終始

據先甲後甲之義而推。則坤之東北喪朋。即先乙三日。西南得朋。即後乙三日也。以純坤无象可見。故不言乙。而止以得喪言前後之分際。據得朋喪朋之義而推。則先甲即陰之喪。後甲即陰之得。以陰虛无得喪可言。故止以始終明先後之義。若陽爻實而可稽。則先庚後庚。便言有无。其實得喪有无終始皆一義也。據先庚後庚之義而推。蠱之先甲後甲。莫非先辛

後辛。何也。蠱巽爲陰氣初萌之始。以其近于乾也。陽實有可窺。則止據乾之正象爲言。而以後甲三日微示其由乾及巽之義。庚爲陽氣初萌之始。以其近于坤也。陰无而不可見。故竟置純坤之象于不論。而以先庚三日微示其由坤旋出之義。其所專注。總緣陰生陰盛。非可象覩。非可名言而已。近乾者言乾。近坤者不言坤。陽實而陰虛。陽有而陰无。實而有者易見。虛而无者難見。周易貴陽賤陰。非故賤之。非故貴之。其虛實有无之義。本如是耳。子雲謂卦起中孚。此无據之論也。以理而論。猶不若卦起于復。復也者。有无

虛實分界之始所由謂爲小父母也知用得喪有无
終始六字之故全部周易瞭然矣

尊經

蠱之先甲後甲見于彖辭巽至九五始言先庚後庚
以九五一變即爲蠱也卦辭同則道理宜其同矣周
易之書原无一字汎設亦无一爻不可旁通今解巽
之九五似不知有蠱解蠱之六五似不知有巽豈二
卦之義原不相通聖人姑漫係之辭乎夫孔子彖傳
皆所以解文王卦辭者也故文王所有之辭孔子止
以一二語解之如乃與類行便是解西南得朋乃終

有慶便是解東北喪朋孔子蠱彖曰先甲三日後甲
三日終則有始天行也此便是解卦辭中先甲二句
凡皆聖人仰觀天文知陰陽迭更而不已者爲天行
之常故遂以天行釋之又知萬物之化生莫非陽氣
之流行則陽之足貴可知而蠱卦之體由一陰進于
二陰是陰氣進盛之象顧陰必有由始所以有後甲
之說乃陰亦必有由終所以有先甲之說今以終字
說在始字之前正爲其中之陽德危耳所以惕之便
自警也言先甲則未終以前所由以至于甲之先者
始不易也言後甲則既始以後所漸以進于甲之後

者蓋難量也是此二語全在陰微陽盛處著想因甲
之先後適當陰陽交換之始謹始愼微聖人之深情
寓焉故于此卦特寓其旨況治極而亂亂極而治其
初必有由然安得不于始而加之意乎至于陰陽相
循皆往復之恒理有陽又必不可以无陰安得不以
天行釋之以明常然之義今于蠱卦解爲辛丁于巽
卦解爲丁癸比于終始之說天行之義與經文左矣

附論日月

日月與地形大小約略相等由日月薄蝕而知之也
不相等何能相掩以日與月對則日陽而月陰故日

則長明而月有晦朔此一陰一陽之義也以日月與
地對則日陽而月與地皆陰此陽一陰二奇耦之說
也易中卦畫陽連陰斷正是此義老子曰一生二二
生三三生萬物陽之一也以其无耦也日之代乾而
宣化者象之陰何以謂之二卦中陰爻奚爲乎斷也
則以有月與地之兩物而成耦也奇斯一耦斯二矣
夫日之爲陽人所共知居天之中最大者无過此三
物懸象著明莫大乎日月域中四大地亦與焉日之
大也既爲一陽則此外之二大其耦而爲一陰无疑
也此一陽二陰之三物同處天中而形質大小相等

相配故曰三也日月與地變四時而成歲功所以謂為三生萬物觀于坤卦則月生明成魄之象為坤象而月魄生明之始又見坤方則地與月為一耦之陰體可知

日月與地大小之義

日蝕之義月與日同宮同道而日為月掩故必在合朔之時若使月之形或小于日則當日食時必有數分不盡失明者矣月食之義日月對照而日光為地形所隔故必在相望之時然月之食也有至十七八分者則是地之稍大于月而未至于倍也以此推之

是地與月所受之明同出于日矣然地之形亦非果大于日與月也一指之小可以障山指近而山遠耳人處地上見地大而見日月小者地近而日月遠也日去人最遠故月又見其大于日

見星

或謂月食固為地形所隔乃月已无光而附月之星其明如故何也曰與地遠也因此可知日體之大而月體之近矣蓋月食時日體本大地數倍地小于日而又去日最遠星則去地尤遠矣譬若一指可以障山者近也大火之聚離二三尺置方寸之物則墻壁无影小物不足以障大明也日光所照无遠不及月去地猶近星去地最遠地形雖大愈遠則愈小愈遠則極微故不足以障星之明而止可以障月之明也

三物陰陽之旨

月與地同受日光而有其明但月動而地靜而清濁之體微有不同凡輕清浮上重濁沉下而清濁兼者中處焉日最清故在上月次清故處中地最濁故沉下日健行故一日一週月次日故不及十三度有奇地濁故靜而止也卦有三才位有三等時有三候此三道者缺一不可又天地間之生物莫不由三乃始

有變化故曰參伍以變或曰既以月與地為一耦之陰又以月為清濁兼者何也曰此亦如卦之三爻有上有下則必有中耳考諸去地之遠近而可見矣然而三爻之義何嘗非一陰一陽一奇一耦之合也二爻之在中何嘗不與上下兩爻近也既居上下之中則兼上之性固為四象兼下之性亦四象也

三生萬物

日月與地合為三大皆陰陽之化氣也天包乎外而攝之是一元之合也日月與地動靜升降其間皆運行于天氣者也是太極之渾淪包括而陰陽流轉不

息悉涵育于太極之象也。三物錯雜循轉其中。而遠近離合之異致。則陰陽之交不交也。其諸星之可名不可名者。皆所以備萬物之數也。居天之中。无有大于此三物者。卽其升降上下。而有春秋冬夏。斯萬物之生息資之。所由謂爲三生萬物。夫一二三。固一氣之流行也。奇一陽也。耦二陰也。萬物之數。不生于太極陰陽。而生于三。三者陰陽交紐之數。是一陽二陰之合也。天地絪縕萬物化醇。此之義也。故必日月與地參相得。然後始有化育。

天爲一元

以地配天。以月配日。此通論也。今置天不論。顧以月與地配日而爲三。蓋以乾陽之化。健行不息。而又无體可執。无形可窺。日月與地。包乎其中。凡日之所施莫非代乾而施。凡月與地之所受。莫非因乾而受。是乾爲一元之合。而三物皆居中而宣化者耳。後天之乾。置于西北无爲之地。非无爲也。人之可見者。有形之陰陽運轉而已。而所由以運轉之者。固莫得而見也。亦如傀儡之機巧。人見其動作有爲。而線索提挈。則皆其不見者也。因三物之轉運不息。始覺天之穆乎无爲。故置諸後天之西北。以象之。乾象大明三句

言日而不言乾。言日莫非言乾也。夫乾之大明。以日代乾。既可不言乾。坤之得朋。以月代坤。宜亦可不言坤。今謂地與月爲一耦之陰。又配日而爲三物。何也以三物處于天中。均屬有形。或代陽而宣化。或得陽而生育。皆須運轉于乾元。始有化育。所由曰一生二。二生三也。其在坤卦利貞中。特添出牝馬二字。便是論形。便與乾之利貞不同。以易理論。則一爲太極。二爲陰陽之合也。以目中可見之陰陽論。一卽代天之日體。二卽得陽以宣化之月與地也。又一爲奇數。原无其匹。故尊天而遠之。日既代天。而舒光布化。亦其

所獨有者。是亦无匹者也。若月與地。同受陽氣。始有化育。故兩物相同。所以爲耦。耦則同德之義也。所由合月與地而始與日配。三大故也。又况日南至而天下。皆寒。萬物收藏。日北至而天下皆暑。萬物皆養。是地上所得之陽。莫非日光所布之陽。與月之受光于日者同實。故以爲一耦。而遂以爲坤卦之象也。若使天之中无日。則月亦无自以舒其明。而地上之生物或幾乎息矣。故地之有資于日者。又必與月等也。

地不與天對

日爲純陽。與天同德。故郊之祭也。主日而配月。是以

日代天也或疑乾既无配不爲孤陽乎曰非也天爲一元之合是太極也太極豈有配乎朱子之論鬼神也謂以一氣言則至而伸者爲神反而歸者爲鬼夫乾陽之升而發降而斂其出入進退于地與月亦若是而已矣故繫辭曰立天之道曰陰與陽是天氣之升降聚散而陰陽悉具也周易貴陽貴其有爲焉耳乾居六十四卦之首所由謂爲大明終始美利天下者也若地道則无成而代有終矣今以周易考之凡六十二卦之陽九莫非乾元之用九故天道之動而施即乾元之亨而利也地道之翕而受即坤元之利

而貞此所由順承而美在其中也當知資生代終仍是乾元之各正性命而已自亨至貞莫非乾元之運而无成之地道但有得喪孔子所由曰乾元用九天下治也坤之有終而仍曰无成代乾而已坎之代乾即坤德之含宏光大而美在其中者也震爲潛龍之爻而仍言勿用未嘗含之于中耳因三物所施所受之陽皆由乾出故以天爲一元之合而取象于太極也

日體爲氣

日月與地皆有形體而日特有異日者乾陽之氣結聚而成者也譬若火傳于薪其火氣之結聚未嘗无體特自近而視之見其虛而善動知爲氣耳嘗于暮夜見遠山之夜燒仍是凝然不動者耳吾烏知夫日之爲日自遠觀之見其體之凝然自近視之不且晃晃漾漾游然其善動乎

月體爲形

陽无形也附陰而其形始見故離之爲卦遂以附麗爲義乾言始終无形者考之以時也坤言得喪有形者徵之于體也陰本无神得陽之附麗而始克含蓄乾之六位時成各正性命坤之含宏光大美在其中

此正美利天下順承代終者也故地之生長收藏莫非乾陽凝聚布散之所爲然陽氣升降出入于地非可形見故坤著西南東北之旨舉月之生明成魄者象之夫日之光能舒于地與月者麗于實也陽施之道也地與月能受日光而有其明者蓋言得也陰受之道也陽光之舒著地而地爲之白著月而月爲之明觀于晴霽之天匪獨地白遠山皆白則地之受光可知觀于晦朔之間月之向日者則明背日者則暗則月之受光可見然而陽光之舒麗實則明而麗于虛空則无由自顯是月與地皆實而日光則虛故坤

遂以得乾爲得類也。觀于日食雖當正午，而日食之既，則全晦如夜，蓋空濛之中，非无陽光，无有實而承受者耳。逮及復圓，滿地皆白，則地之實體使然矣。吾烏知夫月輪之體，不亦水土致然，而與地同耶。吾烏知夫月輪之生化，不亦有人物之可指邪。吾烏知夫月輪之視地，不猶夫地上之視月輪，流行而不息，有弦望晦朔盈虛消長耶。夫地之受光與月同，月之實體與地同，則相資而秉陽之施，贊陽之化，其皆同也。此坤象取象正足徵其體之皆實，所以同爲一耦之陰而與日配也。

婆娑之義

淮南子曰：月中婆娑者，山河影也。此最有體貼之語。今人謂地上山河影照入月中，非也。月爲陰體，原是有形之物，則月中當自有山河。易曰：立地之道曰柔與剛。有剛有柔，則亦應有高下。有高下，則應有山水。有山水，則日光所照，應有明暗。其有此婆娑影者，當亦月中山河向背，水土隱見之象也。

月中化育

月與地同，地有人物，月亦應有人物。何也？以其同受陽光故也。凡天下含陰有體之物，苟得陽光，咸得化爲生物。夫腐草何靈，入夏而化螢，感陽氣故也。穀米之小，皆能爲蟲，然不生于冬，而生于夏，陽爲之也。即以地論，當混沌初闢時，何嘗有人物可言。然天氣不能不降，地氣不能不升，一升一降，往來其間，男女搆精，水火相際，然後得其濁者化爲植物，得其靈者化爲動物，得其最靈最靈者化而爲人，而形斯兆矣。逮于以形育形，漸衍漸衆，所以有人物之繁。月與地同，則體之所具，應亦有至陰存焉。其克與天日之陽相結，而水火既濟，想其靈妙，當亦如是。周易所有之卦，何非水火相交之象，故遂以坎離既未終之。水火者，

陰陽是也。今觀蛾蠓蜉蝣蚊虻之類，皆于盛暑乘濕氣而生。濕則水氣，暑則火氣，此水火既濟之妙，即男女搆精之旨也。夫地得陽而變寒暑，月得陽而變晦朔，地得陽光化育如此，謂月之所得爲无用者乎。如謂地之生育，非日之陽德，吾恐无日則萬古冥冥，渾如長夜，如窮冬，動植之類，奚所藉以有其生乎。

陽有微盛

日食而既，晝且見星，渾如中夜，其星之明，則陽光之返而上照者也。可知諸星亦具有實體，其時月雖掩日，而空虛之中，其光自在，特星月之光，借資于太陽

皆不能與太陽相敵故晝日則星无可見月之出庚必待三日而一日二日了无可見亦是微陽不能與盛陽相敵

月中之候

月輪之中以十五日爲晝十五日爲夜其初得日光則地上之下弦猶日之卯也歷晦朔而日全在上擬于正午上弦則日入之候猶日之酉也及望而日全在下擬于夜子合之則爲一晝夜夫月既以地面之月爲一日則地面所得之日即當爲月輪中之三十時矣蓋易地而觀月固地面之月而地亦當爲月輪

中之月與日錯行者也地面之日食自月輪視之即當爲月輪中之月食地面之月食自月輪視之即當爲月輪中之日食第其日食在于正午亦猶地面之日食必在朔月食在于正子亦猶地面之月食必在望也蓋月輪以朔爲午望爲子也地面无正午之月食无正子之日食者背也而月輪有之所謂順也

月輪晝夜長短

月輪中上下弦遇南北極則晝夜相停春秋分之候也晦遇南極則晝短晦遇北極則晝長望遇南極則夜短望遇北極則夜長晦朔弦望則自地而言晝夜短長則月輪中之候也

月輪寒暑之候

日之行天一日一週而不及天一度故一晝一夜而爲一日月之行天遍週列宿過三十六度有奇而始及于日故必三十日而始爲一月地面之春秋冬夏一歲三百六十日而始週月輪之春秋冬夏即變換于一日而其候亦不能齊故月輪有日而无歲此其所與地異者也冬至而月行南極則寒與地同而不甚然未匝日已易而北矣夏至而月行北極則暑與地同而不甚然未匝日已易而南矣冬至而月行北

極夏至而月行南極其氣皆與暑同較地爲近故也然未匝日而易其候矣蓋月在一月之中一南極一北極故也

地與月互觀

由地視月則唯日與月錯行于天地之間由月視地則當以日與地爲錯行于天地之間者也或曰地未嘗動也何由知爲錯行曰以月之動體形地之靜體而覺地之有行焉耳譬若舟行岸移岸非能移也有移之者也

地亦有升降

三百六十日而一週者日之行最遲者也三十日而一週者月之行次遲者也一日而一週者地之行最速者也以進度取之則遲者速以退度取之則速者遲也夫地未嘗行也緣天之日週于地知地之日週于天遂以爲行耳其行也亦必三百六十日而南北極始能一週故寒暑分焉或曰地行而人不知者何也曰譬若附驥之蠅日及千里而不自知其遠也又如蟣蝨在身人雖疾行而蟣蝨猶以爲靜也曰獨无上下倒側傾覆之患乎曰海水如是其盛也猶繞地毬而周之而不外洩也況人物乎但解首之所戴即

是天足之所履即是地則固无上无下莫非順適者矣

地形

地形正圓周圍九萬里因人之行地而知之也如人南行至二百五十里而南星高出一度北星低入一度如北行二百五十里則北星高出一度南星低入一度夫地之四週皆天也天星三百六十五度而一週矣以是知地形之圓止于九萬里也曰地形既圓則四週之人物獨无倒側者乎曰萬物俱由天地之氣而生則尊天而親地者理勢所必然故首所戴則爲上足所履則爲下側岸斜坡若側立之必至傾覆者未能順天地之理勢也解此則戴天履地周地四圍當无不有然矣是剛氣之所攝而非可以意度者也朱子亦曰四週之人物俱以首所戴者爲上

空虛之用

天地間最靈最妙大作用俱由虛空而起中庸所謂中朱子所謂虛靈皆是也是即陰陽肇于太極而四象八卦六十四卦无不涵蘊乎中之象也蓋有器于此若使其中實有所貯即其實者而一一取之取盡則无可取矣若使出之于虛任人取之而易有窮乎

六合之中太虛之體止此三物之升降上下而化化生生无有窮極唯其運之于虛耳術家有洴河當其虛時其用不著迨于既實而其用著矣此虛實相生之理亦可以識空虛之妙用爲大難量矣洴河亦作涏河即旬空也

空濛之中寧无日光特虛漠不受故无迹可尋承之以物隨其大小遠近而明斯著矣此至陽之妙用坤卦所由謂爲朋也可知日光惟虛故能與虛同體而日光惟虛又必與實相依故乾元用九見羣龍无首吉者虛之用也所由謂六爻之位皆坤有以乾陽健

行之性。遊歷其中。然後有六位可名。亦如日光附地而晝夜分耳。邵子曰。天依乎地。地依乎天。虛實相依之謂也。實者得虛者而不逃。虛者得實者而有象。人心之妙亦然。

虛靈

天地之最靈。无如日月。耳目得之。萬物之聲色。无以自匿。非是則終古如長夜矣。然而月光所舒。皆日光所布。是月之靈因日有也。月不自有其靈。坤卦所由曰先迷也。日不能自禁其靈。乾卦所由曰大明終始也。迨于月受日光。又復因時自舒其明。坎卦所由曰

時用大也。夫人之心體。本極虛靈。而智愚異量。聖凡殊軌。何也。是孤存其靈。實未知自用其靈也。未知其靈之即虛。而具而靈之與虛實相倚也。有靈而不知秉靈之施者為何物。發靈之用者為何候。啓靈之妙者為何象。又安知維心亨以剛中往有功者。為能繼乾而時用乎。譬如火性最靈。可以銷金。可以焚木。可以熱水。可以轉物。然施諸空虛之中。亦止自焚自滅。其功不著。故空寂之學。迄无所成。未知其靈而靈之故也。負至靈之性。卒與草木冥頑同歸。亦甚負天地篤生之意。此義自具乾坤。陽必附陰。是資始之用所由行。陰必附陽。是資生之象所由著。四聖之心。昭于易卦。而人自不察。何歟

合朔

日月之食。定于合朔。合朔誤則日月食皆訛。蓋其行雖遲疾不同。而二十九日有奇。月行過天三十六度有奇。乃始一交。其交也。同度同道。是為合朔。即此定為月朔。過此則月與日漸離矣。春秋以來有食于晦者。有食于晦前者。有食于晦後者。皆推步之誤也。

歲差

邵子元會運世十二萬六千九百年而為一元。此特

準一歲所得日月時刻之數。而臆為之說耳。若依歲差。當二萬五千餘年。而天星一過。便為一限。堯時冬至日在虛。漢太初冬至日在牽牛初。今之冬至日在箕二度。夫堯至今四千餘年。太初至今一千八百餘年。而歲差若是。約而計之。是六十餘年。而經星之東行已一度矣。誰謂經星之不行乎。夫起元必于冬至。固謂冬至為日行極南之地也。今之箕宿適當南極。故為冬至所自起。若過此一萬二千餘年。則南極最卑之箕宿當必轉而居參井至高之北陸。而北陸至高之參井當必轉而居箕宿最卑之南極。何由知其

然也以虛與牛斗東進而漸高故也又過此二萬五千餘年經星東徙已及一週則箕宿當仍歸于南極自來言歲差而不及經星之行皆誤也史書中歷朝分度各各不同此特據史而約其大概耳或謂日之所行至于極南而星之高者自高卑者自卑是萬古不易者也安得謂卑者易高而高者易卑乎曰若是則不可謂之南極而亦不必紀之以宿矣然日月五星之行固未有不經二十八宿者也經其中者勿論其相離最遠者三五度止矣若使宿度之高卑不易則傳之既久必有相差至數十度者矣猶得謂冬至

之日在某宿度乎凡冬至之日必在極南如不極南則不可爲冬至列宿之行各有當冬至之歲則列宿之行當必各有至卑之時

歲差考

唐虞之際冬至日纏虛宿何以知其然在堯典曰日短星昴以正仲冬且冬至日短日入申未昴星見酉初時而在南方午上太陽却在西方虛屬天盤子以天盤子加臨地盤酉子加酉則酉必加午昴屬天盤酉而冬至見地盤午故冬至太陽纏虛夏至纏星春分在昴秋分在房古者唯以夜半中星考其日度是

以容成造歷車區占星是也漢太初仲冬之月日在丑纏牽牛初堯至漢差一宮晉虞喜謂五十年差一度何承天謂百年差一度隋劉焯以七十五年差一度唐一行八十三年差一度大衍推日在牛十三度宋乃以焯七十五年爲準至元十四年丁丑冬至日纏箕十度至元三年丁丑日纏箕八度（此上或落洪武二十幾年等字）則堯時日在子漢時日在丑金宋之間日在寅自堯至洪武三千七百餘年以差三宮則堯之後九千餘年日反躔午又一萬八千餘年日反躔子是帝堯之前亦必如此故淳風以古法章蔀紀元分度不齊

始爲總法一行以朔有四大三小定九服交食之異徐昴以日食有氣刻時之差姚舜輔知食甚汎餘差數華象謂上古歲差少後世歲差多以唐宋到今驗之果符其說也古人以三百六十時有餘均作二氣六候爲一月然每月朔止得三百五十六箇時零三刻有奇而一氣則十五日有餘故月大曰氣盈月小曰虧名爲朔虛此謂日月五星亦有虧盈非但指日月晦食爲虧盈也

以上俱從胡氏函書錄出

男 梀 樫 檀 樟 棨 孫 承 煦 熙 校字

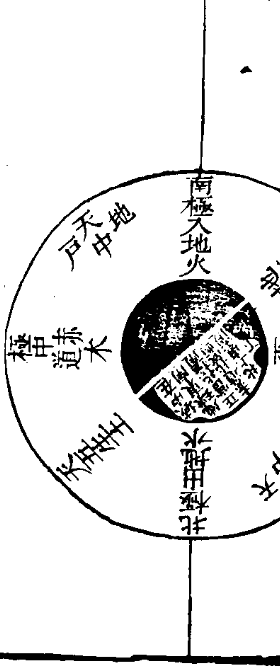
周易衷翼圖說卷十八

周易吏翼圖說卷十九

易象圖說五

浮梁汪泩容川纂述

渾天圖

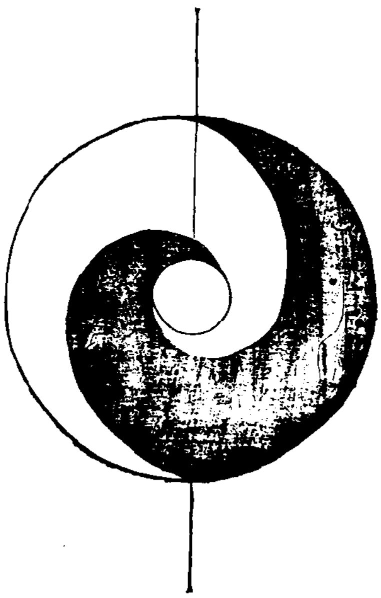


萬氏南泉曰。天三百六十五度奇。地之上下。各百八十二度半奇。地上下四分之各九十一度奇。地之顛在域中西北。北極出其上。南北去地上各九十一度奇。北極縱則七政横。日月平列。而寒暑皆不相推。故域中迤北。薄北極下。地恒陰。迤南薄中衡見南極。恒陽。若迤顛西北。出其背北極。南易。陰陽俱反。惟迤東南入域中。北極北半下。而四序推。五行出矣。故地自顛東南行萬一千二百五十里。天移四十五度奇。又東南萬一千二百五十里。北極不見。轉入地下。故北極北上。南極南下。各四十餘度者。域中之中也。域中

之地萬里而遥。以廣南北極之度。度之過域中之中。約二十度奇。其西北域不及中者。亦可以是準之。顧陽羸陰乏耳。此域中之微也。夫生土爲山。北極北上則位山東北矣。成土爲地。南極南下。則位地西南矣。地之氣。陽回于艮。出震者曰升。乾也。雨水後日躔娵訾陰轉于坤。入兌者曰下。巽也。處暑後日躔鶉尾子曰。人者其天地之德。陰陽之交。鬼神之會。五行之秀氣也。又曰。人者天地之心也。夫惟乾巽之交。陰陽和會。五氣順布。然後人受天地之中以生。而五性具備。故八卦在天地後也。聖人體天在域中。天地之中也。先儒以乾坤退處西北西南隅者。泥于先天也。孰是天地而退處。孰是乾坤而不位西北西南隅也。圖圜于紙者能狀車輪。不能狀球。以此圖天門上地戶下。周圜而竪觀之。其義自見。

注按萬物生于天地。而地統于天。易者聖人寫天之書也。知天然後可以言易。心曰天心。德曰天德。道曰天道。則曰天則。故理曰天理。渾天之象。蓋圖書之所自易之原也。

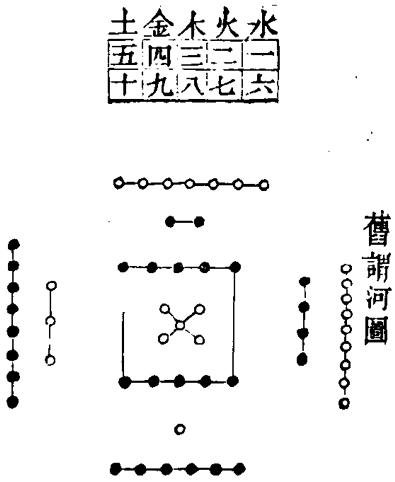
二氣循環圖



萬氏曰。蔡氏太極元圖。以陰陽形太極。卽形下者而形上在焉。然實孔子所謂一陰一陽之謂道者。非太極也。來氏空其中而反之。亦名太極圖。而空中无謂。今本兩圖。以爲二氣循環圖。而以二直綫象南北極。蓋陰陽出入之機。不獨互根者矣。嘗謂陰陽有體有用。天地體也。日月用也。動靜有定體。而晝夜分至啓閉。則從用見。程子言人身自有眞氣。不關呼吸。天地亦然。然眞氣升降。未嘗不隨呼吸。往來天地眞氣。不假日月。而以日月爲呼吸。則升降亦隨之矣。陰陽之氣。逆交而順布。口上星紀。陽以爲呼。氣隨北極動而左升。日下鶉首。陰以爲吸。氣隨南極動而右降。順者陽往而陰來。以出鼓入。流而不息也。逆者陽來而陰往。以入鼓出。合同而化也。故此圖平視之。中空爲地。則十二辰之行。順而周者。呼吸之用。依乎體也。豎觀之。空爲天地之間。則十二次之行。逆而周者。升降之體。依乎用也。一闔一闢。如環无端。而正卦用順。錯卦用逆之理。其表裏皆可洞見焉。正卦謂後天錯卦謂先天

注　按此兩儀之初象也。陰陽二氣。體雖各具。用則互根。一物缺之而不可。一時缺之而不能者也。天地間二氣往來。本自停勻。其有消息盛衰。乃自人物受而見之。亦緣于時位而然。實則未嘗有間斷也。故曰。乾坤毀。无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息。乾坤者陰陽也。

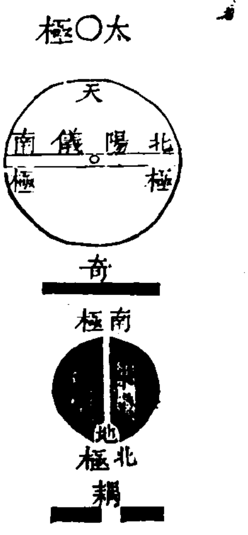
天地十數圖



萬氏曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。此天地定數。蓍卦所託始也。其五行生成方位之說。鄭氏注蓋詳言之。然則此圖肇于漢前。不待希夷而始出矣。但易傳言十。呂氏月令。楊氏太元數位。皆與鄭合。而不言十。豈當時九數亦主此圖耶。鄭氏乾鑿度注。有太乙下九宮法。起坎訖離。以坎一坤二爲序。而明堂篇孔注。亦据緯書。謂法龜必然。則九宮圖亦宜自漢有之矣。楊氏以九爲宗。而不及九宮。豈固未之見耶。抑聖人之法。至漢已湮。緯書獨存之以神其說。而墨守者。不敢以意入耶。易曰。河出圖。洛出書。聖人則之。世所傳河洛圖。俱本鄭氏。而鄭氏河圖洛書注。反不載其說。何也。豈漢儒固不以二圖爲河洛圖耶。夫河圖洛書。雖不可攷。而八卦九章。義則可見。今觀八卦根原十數。而卦用實與九宮合。洪範有數无位。繹其條理。亦與卦合。又可謂九宮之无據耶。竊謂九宮者十數之用。戴九履一者。翻宮之法。十數列。則九宮在其中矣。此亦猶八卦之有錯位也。夫漢儒傳經。遺珠之櫝也。宋儒傳圖。得兔之蹏也。自先後天之名立。則不知八卦用錯之理。而卦之正位反贅。自河洛之名立。

則不知十數用九之法。而卦之倚數无憑。大義之乖久矣。姑存管見。以俟來者。

太極兩儀圖



萬氏曰。東漢張迟云。太者至大之謂。極者至要之稱言其理在渾沌中。至大至要。一動而生陰陽。所謂理生氣而氣寓夫理者然則在渾沌者。果何理也。而顧有動與生也。周子曰。太極動而生陽。靜而生陰。朱子釋之曰。太極者本然之妙也。動靜者所乘之機也。然乘動靜則已有動靜矣。本然亦氣之本然者也。何謂有妙于氣者以生氣耶。子曰。易有太極。是生兩儀。言有太極者易也。儀猶象也。有天地而易見。太極在天地。易有之而奇耦生。亦不謂太極生天地矣。顧其謂太極何極者中也。亦至也。天下无氣外之理。中庸曰。喜怒哀樂之未發謂之中。性在心中也。然心統性情中節之和。不可謂性。猶氣備行生。凡物之理。不謂太極。傳之曰太。蓋言造化之極。渾淪之中。一點眞陽而已。眞陽在中。乘機以出。充塞彌綸。其外爲天。中凝爲

地。天地翕專。兩具一中。天地闔直。二隨兩見。復曰見心。剝曰碩果。果與心一也。夫天地烏知其始。然而精氣爲物。理猶是也。且物之變而發揚于上爲昭明。焄蒿悽愴者。又果何耶。子思以爲誠之不可揜。而周子亦以誠言太極。是亦所謂生天地者也。夫易體之。其由中達之。貫于南北二極者。奇之象也。地藏其宅。中出分之列爲兩斷者。耦之象也。天圓地體亦圓。以一函三。故三奇爲乾。三耦爲坤。而一奇一耦。易亦以乾坤言也。人知耦之爲地。不知耦之中虛。乃爲地德。耦虛之中。有眞宰存。天陽是也。此陽爲陰主。而陽虛反實。陰實反虛矣。故太極爲體。天地爲用。天地爲體。日月爲用。月之明魄。日爲之。日之寒暑晝夜。地爲之。地之厚載。天爲之。天之健行不息。太極爲之。故眞陽在天。其精爲日。陰一陽也。陽一太極也。是謂根心者。然則太極初指可見。而凡以陽言天。言命言道言仁者。皆可識也。

又曰。生生之謂易。性曰生理。太極亦天之生理也。氣清通者爲神。得其神爲心。其理爲性。得其散見。爲耳目官骸。本來只是清醇。流爲偏駁。質乘之則有昏明厚薄。數乘之則有窮通壽夭。要之理初无二耳。曰官

骸氣之粗精在其中心應萬事氣之精粗在其中以粗乘駁妄亦入之性合外内之道盡其心者知其性也是謂正命

又曰程子不以太極圖說示人嘗言吾學雖有所受天理二字却是自家體貼出來朱子與延平論仁謂是能發能用一個端緒如胎育包涵其中生氣无不純備而流動發生自然之機又无頃刻停息憤盈發洩觸處旁通體用相循初无間斷愚嘗以此形狀太極說太極便在天地中却是始終天地却无始无終性

案周易奇耦連斷之象滄曉胡氏以日象陽之一

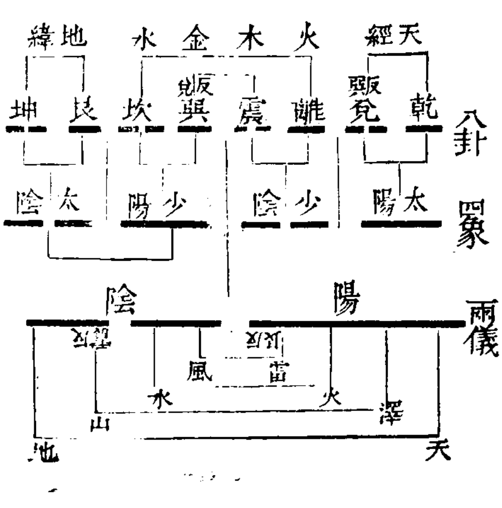
故連而爲奇以月與地象陰之二故斷而爲耦謂日月與地在天中變四時而成歲功所謂三生萬物者也論屬奇創然合天之中惟此三者最大以其薄蝕察之形質亦略相等萬物之生均從此出論雖奇而實平據此則日月地爲兩儀之象天者即其太極也而吾師南泉先生又以南北極由中貫者爲陽爲連以地藏天中二極中分列爲兩開者爲陰爲斷則天陽而連地陰而斷悉從二極看出而太極極字更爲有據愚竊以爲聖人畫卦則天天中既有此象自必從實有之象摹寫出來二說所稱皆不誣也故並錄而兩存之

四入圖

萬氏曰奇耦交如十字二生四也或奇交耦或耦交奇合之則四生八也觀後圖四正之卦一奇一耦上復分列一奇一耦則爲離震一耦一奇下復分列一耦一奇則爲兌坎四隅艮巽二卦上下一奇一耦中爻分列一奇一耦與四正同乾坤具奇耦中六子具奇耦交中然則八固四四固二也惟一函三故二十

四而八卦列惟一成兩故三百八十四而六十四卦重

八卦橫圖



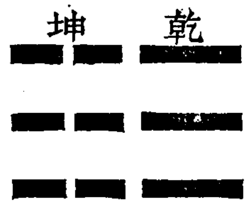
萬氏曰。橫圖卦序。舊謂王豫以傳康節。而鄭氏得之歸藏初經者。所謂初乾初坤。初艮初兌。初坎初離。初震初巽。是也。其列太極兩儀四象八卦。合于大傳之旨。蓋傳圖時所加。要爲自然者矣。凡物一皆成兩。一得二。有奇耦。一二合得三。有乾坤。而二乘一。復得二。有四象。三乘二。復得二有八卦。先儒但知以此圖爲先天圖耳。不知卦畫從用處見。錯位用也。正位體也。聖人因用位體陰陽變合。揆其定方。列爲正位。因以其半。折而規之。以爲錯位。正錯兩圖立。而名與象定焉。故正錯不分先後也。錯位兌同離隸乾。而巽隸坤。艮同坎隸坤。而震隸乾。正位四隅乾巽坤艮對。而巽居兌。四正坎離震兌對。而兌居巽。其實巽兌一卦也。震艮一卦也。故橫圖者卦所以陳。正位圖卦所以位。而錯位圖。則卦所以行也。體亦用也。用亦體也。吾以知易用六卦之旨。而二圖合一之妙。已盡于此也。予曰兩儀生四象。四象生八卦。兩儀言奇耦。四象則奇耦之老少也。故其後曰易有四象。所以示也。蓋通以卦爻言之者。本卦變卦。皆由此生。而八卦成矣。不言六十四者。二體之筮同法也。邵氏自言生畫之序。與傳旨異。要之次卦之始。理實如是。一言筮。一言畫也。

又曰。兌反巽。巽位本地四也。巽反兌。兌位本天七也。

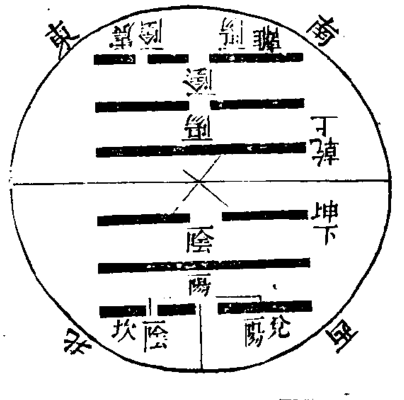
又曰。乾巽皆天。艮坤皆地。括圖首尾。而金木水火行

乎其中矣。其實雷澤一水火也。長女從乾。少女從坤。而震兌不姤。則義歸水火。以反而成耳。

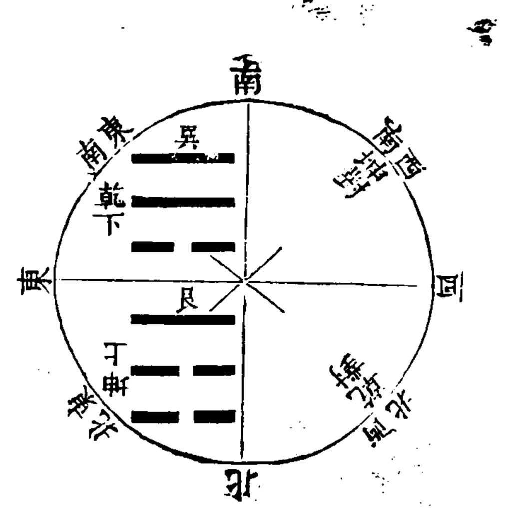
卦畫



定方



之圖



萬氏曰陽一含陰陰二含陽皆成三象故三陽三陰列爲乾坤乾坤之位以黃道定上下黃道在南南上而北下故錯位以爲卦用以極星與赤衡之中定上下極星南北赤道東西人處東南西北上而東南下故正位以爲卦體然正錯位上下雖互而陰陽定方上陽下陰乾坤立而交變出矣是謂兩儀

兩儀既分乾以一陽動而上下實是坤以一陰動而下上實是陽動而陰陰又之陽陰又之陰分列火雷其卦爲離爲震位于東南木火之鄉陰動而陽陽又之陰陽又之陽分列水澤其卦爲坎爲兌位于西北金水之次動上者火也動下者水也天地之道水火而已此卽乾南坤北離東坎西之義乾升降實是坤降升實是陰陽辨方交如十字以爲四正是謂四象自東北至南陽也自西南至北陰也正位乾下爲東南之陽而東南反上坤上爲西北之陰而西北反下從黃道也故易主用錯卦

巽者兌之覆也坤來乾爲兌乾來坤爲巽艮者震之覆也乾往坤爲震坤往乾爲艮乾以二陽下際于陰陰者天之盡氣也一陰下伏成巽而乾遁巽以爲天維坤以二陰上際于陽陽者土之生位也一陽上止成艮而坤遁艮以爲地紀子曰變化者進退之象也觀六子而重卦之義具觀六子之往來進退而六十

四卦往來進退之義亦具故曰離上而坎下也又曰震起也艮止也又曰兌見而巽伏也言震艮上巽兌下也乾降坤升亦如十字以爲四維而八卦成矣

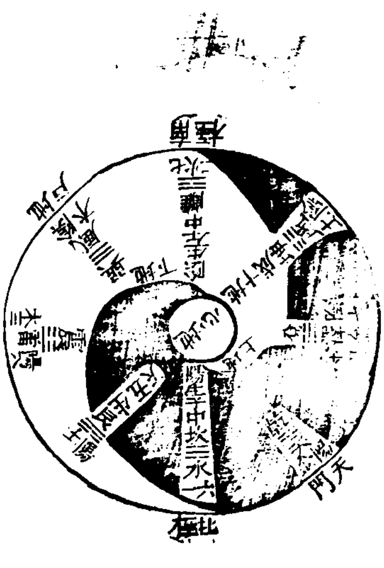
又曰卦之相對有順有覆錯位順對正位覆對順者陰陽之分覆者升降之理人知六十四卦之覆不知乾坤之爲六子皆覆也使六卦不覆則不能爲三十六卦而錯位亦物而不靈故有錯位然後見正位之精有正位然後盡錯位之蘊

以橫圖証之兌巽互易他卦不易若以橫圖覆觀之震艮互易他卦不易是八卦實用六卦也夫人知橫

圖之爲錯位。而不知其所爲正位易幾何而不晦也

八卦正位圖

舊謂後天



萬氏曰。天渾而難測。日陸所從知天也。極星所從知日陸也。地所從知極星也。極星位天南北。而地斜倚極之上下。人履地而戴天。書卦位天先位地。位地以坎離定。位坎離以極星定。故坤地也。艮之爲山亦地也。北極在坎而居右上。南極在離而居左下。其正上爲天門。爲乾。其正下爲地戶。爲巽。天門之上。卦皆金水。以其上也。故氣下降。地戶之下。卦皆木火。以其下也。故氣上升。金水位陽。陽乃陰也。木火位陰。陰乃陽也。故天傾西北。陰之凝也。位高而寒。地缺東南。陽之融也。位下而暖。孔子言帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。坤陰土也。自震至離。致役者陽也。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。艮陽土也。自兌至坎。成言者陰也。其義備于說卦矣。聖人定卦知方。定方知序。體撰通德類情。而裁成輔相之事起。卦一設則三才立。而聖人與天地參矣。大哉易也。斯其至矣。

天地溫厚之氣。始于東北。而盛于東南。此天地之盛德氣也。天地之仁氣也。天地嚴凝之氣。始于西南。而盛于西北。此天地之尊嚴氣也。天地之義氣也。坤之彖曰西南得朋。東北喪朋。蓋坤兌乾坎卦位皆陰。艮震巽離卦位皆陽。五行一陰陽也。故坎純陰以上而

潤下。離純陽以下而炎上。震陽而陰半之。從直陰曲而陽直也。兌陰而陽半之。從革陽革而陰從也。而土爰稼穡。陽生陰成。坤艮統五行之全。

來氏云。元氣滋化而濕煖生。滋生濕煖煴焉。元氣滋煴。水之火也。煖蒸濕隨。火之水也。水之火。其氣即木。是以木成而火復麗。火之水。其精即金。是以金凝而水復胎。旨哉言乎。今以卦位言之。天一生水。坎也。天

與四爲五。水資五之煖氣以生金。五

十

艮也。煖者水之火也。火爲陰資陰生

陰。故兌陰金而金藏水。其象爲澤。澤者地六水之寄

也地六之坎合於天九則爲十五十五土也故兌次坤天九得坤金之腹土者愈堅愈老而陰金成陽乾之金陽金也乾得天九以爲天而乾金復生水至是則地六成而坎之用于是全矣地二生火離也地二陰之陰也二與三爲五火滋五之濕氣以生木五土也坤所以次離也濕者火之水也水爲陽資陽生陽故震陽木而木藏火其象爲雷雷者天七火之寄也天七之離合于地八則爲十五十五土也故震次艮地八得艮木之根土者愈芽愈稚而陽木成陰巽之木陰木也巽得地八以爲風而風木復生火至是則

天七成而離之用于是全矣故曰逆生五行順布五氣造化之微旨也張子曰水火氣也與陰陽升降土不得而制焉金木土之華實也其性有水火之雜夫水火之不受土制也以卦位坎先艮離先坤耳然无土則无地无所得二以生火天不依地亦无天无所得一以生水命子嘗言天何依曰依乎地地何附曰附乎天天地何所依附曰自相依附天依形地附氣嗚呼盡之矣

又曰以帝出震言艮坤爲陰陽之界所謂語其行之序則曰木火土金水也以陽生子言坎離爲陰陽之界所語其生之序則曰水火木金土也

震位木不言木兌位金不言金何也曰不待言也寄火于木雷以生其恐懼則煦煦者非仁矣寄水于金澤以忘其勞死則子子者非義矣

瀦水爲澤上缺象也自天雨露缺其口而澤降其視下也亦若是兌下乾震巽下坤震陰根而貫遂巽陽根而萃折皆象也故文周彖爻有覆有伏

澤寄水水故陽也故錯位之坎位兌雷寄火火故陰也故錯位之離位震而艮土巽木各專本氣錯位震兌居陽艮巽居陰亦愈知乾知大始陽以統陰陰不

兼陽

竪列之則乾上而坤下平運之則出震而入兌以十五界其方則火母坤而艮貫水以動靜察其起則乾用坎而坤用離

正位陰陽根于子午故順布錯位造化起于一中故逆交

八卦錯位圖

舊謂先天

萬氏曰八卦正位天之體也故天包地焉錯位天地之對也地對天故天上而地下天地之用日東月西春秋二分日行赤道中陰陽之平日月正體坎離也冬夏二至日行赤道南北陰陽之純乾坤也一日昏旦亦爲坎離日中夜半亦爲乾坤坎自右升漸升漸滿滿于上爲純陽爲乾至兌陰得陽三之一矣至離陰得陽半陰入陽而爲之主矣至震陰得陽三之二矣其復變是坤也離自左降漸降漸滿滿于下爲純陰爲坤至艮陽得陰三之一矣至坎陽得陰半陽入陰而爲之主矣至巽陽得陰三之二矣其復變是乾

也子曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯聖人卽橫圖奇耦之數以察陰陽互推之理而此圖立焉坎右上故乾左下而天道下濟離左下故坤右上而地道上行一升一降然後變化具而萬物成周易本八卦正位而天人往來悉主是以出入故錯位者正位之用无正位卽錯位无所附著而先儒不察以爲羲文異畫者非也

八卦无先天何也眞氣含元周于上下成爲太空太空之中凝而爲質質成地空也而塊具焉然先未有塊也中空之爲塊亦非坤北位也坤非其位而何有六子況其在天先也子曰易者象也有天乾象之有地坤象之有雷風山澤水火六子象之正錯兩卦一有俱有者也聖人合二圖而立之象既以山風綜天地之終始而山澤流形位適符于乾巽既以雷澤分水火之大用而雷風順序時亦協于艮坤此皆定理之自然夫豈執一而強合者故正卦象之跡也跡運乎神錯卦象之神也神周乎跡跡實而有方而震出兌入嬋代鼓亭毒之機神虛而善動而乾來坤往巔縮通陰陽之變跡以神周天中神以跡察地上夫地上天之半也而地位坤者厚載以往冥昧空虛无關

人事矣然而形覆其半氣週其全地下之氣亦週天上非闕于所不見也錯卦實用也人受天之全氣麗半而體全錯卦圖立而天道人事消長進退之幾深切著明焉此可求之五十六卦而得者何先天之可言也

正位乾與巽對艮與坤對兹以其對者爲鄰何也乾以巽終坤以艮始二氣之運若循環也離左坎右兩圖皆對待者水火天地之大用不可得而易也兌皆次乾澤匪天不施也震之陽一伏于坤一奮于艮山在地上入下而出上順逆之理也故二圖殊方而同

旨。

蠱之彖曰先甲三日後甲三日子曰終則有始天行也先甲巽也下體巽後甲兌也下覆兌中互兌上伏兌天乾也見離乾位居巽兌之中乾納甲巽納辛兌納丁先乾而終後乾而始故曰易逆數也巽五曰先庚三日後庚三日又曰无初有終蓋卦伏重震中互離日先庚爲兌後庚爲坤也又爻變艮覆震巽陰无初自離而震所謂有終此亦離三震四逆數之義幹蠱皆稱父母以錯卦艮代乾巽代坤也无初有終亦兌代巽巽代坤坤故言終故離居震坎居兌爲上經之終而兌居巽巽代坤震居艮艮代乾下首咸恒亦是代乾坤也則正卦爲體而錯卦之爲用彰彰矣。

八卦正位相錯圖

萬氏曰天包地地倚天。先儒謂地以上皆天今觀日塵風沙雨雹搏泥則天以下亦皆地也天地以六子爲用六子之氣不交則用或幾乎息矣雷風氣也日月精也山澤形也二氣之交始以氣中以精末以形故震與巽薄次離兌而陽之用統于乾巽與震薄次艮坎而陰之用統于坤子曰神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮不言天地六子皆天地也神者天地合而著六子之用鄭氏所謂共成萬物不可得而分也故水火相逮

雷風不相悖。山澤通氣。非其相逮不悖通氣焉。天地之用不可合而神矣。反覆卦序。得其交錯之理。以推文王演卦之用。自不言錯位圖而圖具其中。而專主錯位者之无裨于易義明矣。

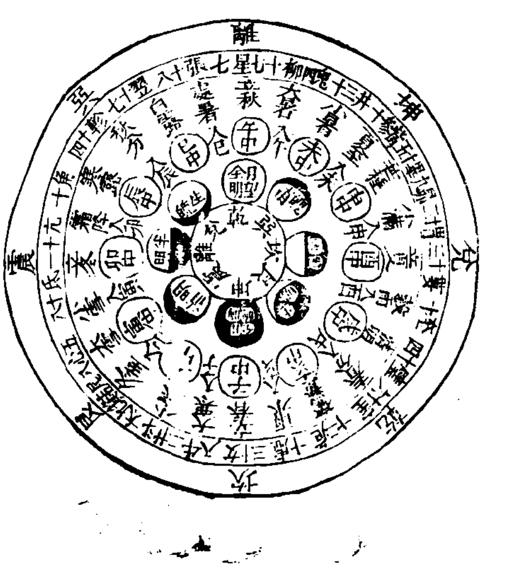
風自下而上。上而行于下。風在上。故錯位近乾而偶震。風在下。故正位隣震而對乾。上以巽終。下以巽始也

錯位天下地上。其交也先形而後氣。其生六子。自少至中長。正位天地外。六子內。其交也先氣而後形。其爲二老用。以長領中少。

長女无代母之義。坤陰從陽。以巽殿乾。則中男用事。故乾始震。氣也。坤始坎。質也。盈天地皆水也。屯下六卦皆水而剛柔始交。水雷首列乾坤之後。

南北上下之位。東西日月之門。故錯位易者。乾坤坎離之卦。其震艮猶震艮也。巽兌則巽兌之覆也。識乾坤坎離正錯之理。則震艮巽兌了然可見。

天象逆交圖



萬氏曰。記曰。著不息者天也。著不動者地也。一動一靜者。天地之間也。天動其外。地靜其中。動以順施。靜以逆受。夫地非逆也。動者不息而靜氣止之。牽之而遲。故麗天者循天之軌而縮其常度。度有遲速。視地遠近。月行日逆十二三度。奇日行逆一度。其於五緯皆逆。恒星行七十一年奇逆一度。故月週月而交日。日週歲而交天。恒星週二萬九百二十歲。歲差乃復。而四星宿當四正之中。日月縣象之大者也。不逆則變化不神。而行生不著。易以日月爲交。正用錯卦。故曰錯卦實用也。而附氣者依形。顯仁者藏用矣。正卦

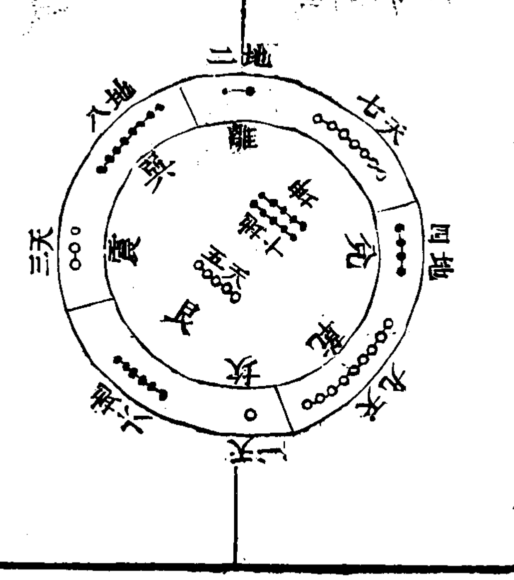
見自強不息之學錯卦得直養无害之功。

先儒有以太虛无體天之運由地氣左旋其說非也地承天者也與太虛屈伸相感天左旋而地氣迴斡其中則天象在天亦根極于地而不敢過此聖人所以執中而大學知止之義也故靜者制動之本敬者立誠之基君子敬以直內義以方外則塞乎天地之間矣

又曰天極地氣之應也形在地而氣通于天天以爲極故南北辰不動不動非微動也天陰在北其陽在南一陽根陰則陽爲陰極矣一陰根陽則陰爲陽紐

矣陰陽之竅會皆由中出中出于地而外盡于天之南北二極極之不動一竅之微耳天所以覯地而立其體也夫天體靜而用動而周地之氣復四達而與天覯則靜亦動矣氣下則靜勝動氣上則動勝靜勝靜猶有靜也而後象緯盈縮形焉若謂二極微動則地固无靜理極不動以旁星指之見謂微動耳若謂極不依地則極亦因緣太虛隨天而无所泊若地上至天一匊旋轉則星曜亦一匊周天而无以得氣盈朔虛之理遲留伏逆之情故不知天體則天象不見不知天象則錯卦不明而天體正卦具之

正卦初數圖



萬氏曰有配卦初數有定數有變數變數九宮是也定數生左成右初數生右成左坎一水也離二火也震三巽八木也兌四乾九金也艮五坤十土也木金土生成者二而水火各一有生无成非无成也五出爲艮以五居六六遂虛之而寄兌以爲澤十出爲坤以十居七七遂虛之而寄震以爲雷六寄兌西北坎兌之交移六居于九位水成而金謝也七寄震東南離震之交移七居于八位火成而木謝也七爲坤位謝火母金而九居之六爲艮位勝水成木而八居之此成數定位與于初位者也蓋十數中四隅已爲迭

居之位九宮立而二四亦移以數運卦相勝相易二三以外非復五行位數之初義矣然而乾六居亥艮八首寅坤二尾申反對之卦巽與兌同氣錯氣之用乾離一家亦皆造物自然之妙而非人之私智所能與者

干支從卦其位亦以初數立者一壬也六癸也壬生坤王坎癸生震王坎亥子亦然三甲也八乙也甲生乾王震乙生離王艮寅卯亦然二丙也七丁也丙生艮王離丁生兌王巽巳午亦然四庚也九辛也庚生巽王兌辛生坎王坤申酉亦然蓋陰陽互王而生成定數之位于是亦可參也

正卦配數虛位圖

萬氏曰天地定位生左成右一三七九爲陽二四六八爲陰數用順數卦則半順半逆而與數合故卦位易數位不易

初數以立卦方定數以原卦序變數以運卦氣方主卦序主數使數不合生成而卦无以體天地矣其從數易何也五十成卦五十還虛而其數八卦具之一五爲六二五爲七三五爲八四五爲九生成合而兩卦比坎與乾比一九爲十二八爲十三七爲十四六爲十生成互合而兩卦對乾與巽對故錯卦之義對以互交正卦之義對以互克艮坤相衝猶克也衝而不害克而

能成以其體之自合耳蓋四陽卦中本具五行之全巽爲柔木巽固震之末也兌爲柔金兌固乾之末也火土同情艮以離爲息氣矣水土同根坎以坤爲收氣矣以四陽統陰之用陰用既成其序各得然後陰陽專位而分其職亦先虛而後實者非一端之論也夫乾坎艮震兌坤離巽直而錯之則正位也巽離坤兌震艮坎乾折而比之則爲虛位（乾坎艮震巽離坤兌）一也觀後合十圖及六十四卦方圖可見

天陽而地陰陽亦有陰陽焉陰亦有陰陽焉四六一陰陽也乾巽居之而乾順交巽巽逆交乾一九一陰

陽也坎離居之而坎順交離離逆交坎二八一陰陽也艮坤居之而艮順交坤坤逆交艮三七一陰陽也震兌居之而震順交兌兌逆交震陰不逆不交逆來見互媾之情順往見從陽之義焉夫陰猶女也已適人婦也巽四離九坤二兌七本其所生與悅兌役坤見離齊巽壹與之齊終身不改矣

乾坎艮震數往者亦順也巽離坤兌知來者亦逆也一六四九二七三八則亦易逆數也知錯卦則知九宮矣知九宮則知錯卦矣卦之錯位陽順起乾陰逆起巽卦之正位陽順亦起乾陰逆亦起巽而兌之覆巽坤之用離一氣同原之義以此觀之

錯卦之巽天之蓋氣也以巽對乾則上天爲乾下天爲巽矣震兌居中而麗于地坎離環地而際于天說者謂天之下爲火際火際之下爲冷際其再下爲溫際溫際艮坤之氣也金木附焉火際冷際坎離之氣也均是卦也橫之縱之正之倒之无所不可而理終不易此所以爲易也

又曰一一如一二二如四三三如九四四一十六五五二十五六六三十六七七四十九八八六十四九九八十一十十一百以十數乘之凡三百八十五虛

一不用以尊數始此卦爻之數也

一二爲三二三爲五三四爲七四五爲九五六十一六七十三七八十五八九十七九十十九以兩併之俱得陽數凡九十有九正合大衍之數五十其用四十有九也

正卦配數定位圖

萬氏曰八卦定位陽左陰右乾坎艮震爲陽巽離坤兌爲陰卦用順布數則半順半逆而與卦合故數位易卦位不易

戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居其中此即天地十數翻宮之法十數以卦從數卦之虛位也翻宮以數從卦卦之定位也卦位一定而數各從其卦而立焉

何以无十八卦之對皆十也何以有五卦專一數數從卦易故无生成之合不合故无五而五乃獨運于中矣故八卦不用五十而天地生成有五十之合九

宮去十用五而直横衺側備十五之全然十數一合六五在一外是用五也一合九于在合十是虛十也數成由五而不由十五之可以統十也昭然矣

陽數自一至九陰數自二至八陽不皆順陰不皆逆何也一三陽中之陽六八陰中之陽二四陰中之陰七九陽中之陰以生成定陰陽耳數順者陽帥陰也數逆者陰匹陽也于相嬗之中寓相交之義則陰不倍陽陽不陵陰太和之道具焉此妙物之神而相錯與合十无二義者十數即九宮也四六一九二八三七皆類合也（六一八三四九二七）直而錯之則爲九宮四九二七三八一六一也然此圖不爲易置則終圉于定方而无以見八卦推行之用

十者陰之極也去十抑陰亦包陰亦愛陰理不能无數不可極合十以包之藏十以愛之非獨十也二四嘗爲生主矣俯隨成位而居隅以聽亦愛之也以其嘗生讓之先而處其後亦包之也得主者大常之理承辟者夾輔之功以其成者而耦吾生則陽有類矣以其生者而耦吾成則陰不奸矣猶有離醜而洄羣者乎然而懼其弗中懼弗受制于中也此无偏无黨所爲長言而嗟歎與

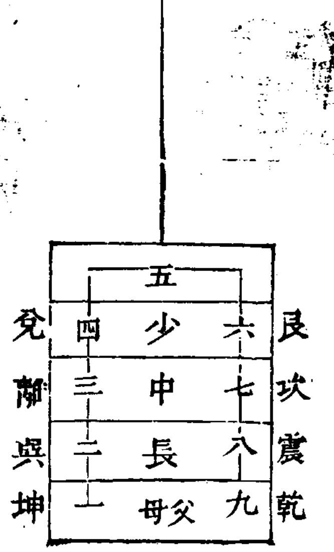
以一先二。歷三四而歸五。以九先八。歷七六而亦歸五。歸極者之外而中也。陽先陰後。環中以應中立。則自一至九。九復返一。而六七八九動而不屈。建極者之中而外也。然一八九二。南北爲經。三四七六。東西爲緯。兩圖雖易而經緯不紊。則二極之運于天行者耳。

有氣而後有數。十數母氣也。九宮子氣也。二氣始判。天地錯處而搆其精。聖人以數定卦方。察五行之所由生。而八卦以立。卦之體也。五氣既成。天地分立。而絶其通。聖人以卦序數位。觀九宮之所由運。而八卦

以行。卦之用也。故生成之數。地以六八從天一三。天以七九從地二四。陰陽之雜也。而天數皆在上。地數皆在下。合而未嘗不分。九宮之數。天以七九自爲右轉。地以六八自爲左旋。陰陽之對也。而一三七九歸中。二四六八亦歸中。分而未嘗不合。

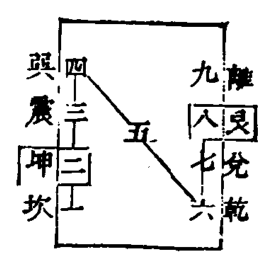
注案右圖以洛書之數配卦位。而數易河圖之二七四九者。所以著八卦推行之用也。其所發明。雖言作範之理。而易理无不在焉。蓋易範本一原。圖書貫一法。範之皇極。即易之太極也。

錯卦配數位圖



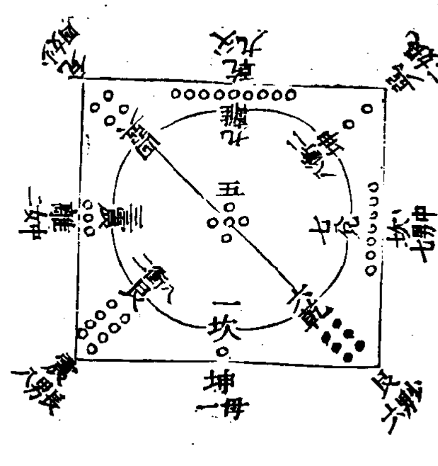
萬氏曰。蓋吾觀卦。而知數之定于聖人也。十數用九反一而尊五耳。正卦位九宮亦位矣。而不獨正卦。正錯一原者也。以正卦位數。亦以錯卦位數。因以錯卦之數運。正卦而兩卦之數。天然適合。此八卦九宮所以神也。故十以五行位。九以八卦位。而人自惑于河洛之鴻荒也。

九數合生成圖



萬氏曰自一而上至四又自四下五由六而上至九先生後成之義也然八不從三二不從七既失卦位亦非數理惟二八以土取衡對用兩位易然後一六二七三八四九相得有合一符十數此又九數之自然合于生成者也

九宮正錯卦圖



萬氏曰卦以九運用正卦也而正卦之運實主錯氣使九宮錯氣不符則一九猶爲強設之名正錯亦有參差之異數與卦舛而卦與卦又舛矣人知正位之運坎一坤二以至離九不知實主錯位坤一巽二以至乾九也夫乾爲陽九乾上則坤下矣九上則一下矣八七六次九爲震坎艮二三四次一爲巽離兌八卦之數兩兩對待齊一均平一生一成皆全于十而會于五而父母居先次長次仲次少尊卑有等長幼有序男女有別洪範九疇所謂彝倫攸敘以此也故錯位乾領三女自內而外坤領三男自外而內數

位乾領三男成數居外坤領三女生數居內數位既定九宮正卦因以爲運以五御八自一至四左旋入五自六至九右旋出五五既居中則艮坤合十爲土同德二八之易如黃鍾下生林鍾取未衝丑以爲地統也夫然後數卦兩符正藏錯用而爲三爲六爲九爲十八爲二十四爲三十六爲七十二爲三百六十天人畢貫微顯咸該而全易之蘊盡洩于此矣蓋卦有三始乾始主天坎始主日冬至是也艮始主歲建寅是也正卦始乾乾坎艮震陽卦爲順則巽離坤兌陰卦爲逆九宮始坎一二三四生數爲順則九八七六成數爲逆其實陰從陽也成倚生也卦與數皆用順數陰陽順逆之理彰而聖人經世之道法具焉

坎離震兌地之用也本天以察地而天地日月統其全矣故位天數乾巽天之郛也本地以著天而山澤地盡域中矣故位地數艮坤故具十數爲地之本數而風雷行地上也

地數列于四隅戊者天五艮也已者地十坤也以四隅縱橫言之則己皆艮坤戊皆乾巽也故辰戌位乾巽而藏戊丑未位艮坤而藏己一主中央一旺四季也

數奇者乘奇得奇三一爲三三三爲九乘耦得耦二一爲二二三爲六陽統陰也數耦者乘耦得耦二二爲四二四爲八乘奇亦得奇二三爲六三四十二陰不兼陽也故四正以奇象天四隅以耦法地

卦運每四還五坎一坤二者一陰一陽之謂道也還于中五者陰陽不測之謂神也夫天圓而地方圓以三成方以四立惟五三四具焉一周爲五縱橫皆三而四實含之規其三圓也矩其四方也五以三之圓主天以四之方主地一者天地之心而人之極也故曰聖人定之以仁義中正而主靜立人極焉五之四則仁義中正也五上六至九下四返一則運九者卦之德疇之事也下四之一具于中五中者土也土者信也信者誠也誠者一也皇極也至善也聖人之一貫達德達道九經所以行之者皆是也故五即一也无一則无土无土是以槁然而虛蕩而不可止此儒釋之辨不可不知也程子曰有天德便可語王道其要只在愼獨五之謂也

八周天四周地兩儀也四象八卦亦具是焉四之一則太極也傳言生四象不言五行以土固爲地而其一又爲太極耳記曰播五行于四時蓋以是也此可

以知易傳與周子之說之微異矣

五下返一而北極位坎五上止九而南極位離天之根乎地也坎中有戊而戊全于艮離中有巳而巳全于坤地之本乎天也天一至九地爲中樞故宮音子律地握陽九之全地八先二天爲外輪故中寄艮坤天得地十之合人心之神而達者天也其實體著于人倫日用地也節之使不過閑之使有止于心爲矩者于天爲則此安安所以能遷而下學所以上達也子曰庸言之信庸行之謹閑邪存其誠蓋已于乾二發在田之義焉後世不知此義故釋氏者流言本天

不足以勝之

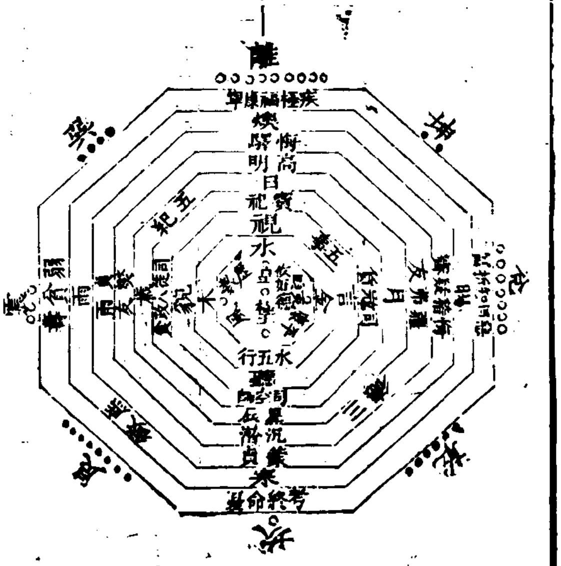
何謂知止乾二正中是也正中庸言庸行也閑邪故正信謹所以存其誠也存誠之謂忠善世之謂恕九二天道也九三人道也三乾乾亦曰忠信曰立誠者蓋以人位地上本地以法天也故天五爲聖功之本乾二盡大學之蘊

止理非止心心之定理猶天極也仁敬孝慈天之則而麗于物无內外動靜一也外周于八內全于五八者動之終始五者意之獨覺獨覺知也知水德也一入爲土其出爲水蕩而不止故用閑焉邪不閑則止

者淆憧憧往來而定理汨于朋從矣子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮夫惟聖人能一即心即理一也以心求理忠也求一以忠忠即聖人之一求止曰誠誠即至善之止復乃見心動乃求止意者心之動心者止之府故入爲无欲之微五具有欲之妙曰觀其妙則有欲也无而妙非吾所謂妙也誠其意者誠之者也自慊即忠絜矩即恕敬止即一貫敬即閑邪止即存誠誠之之要云何愼獨而已矣誠之之目曰博學之審問之愼思之明辨之篤行之地天之一物耳天无止以地爲止與曰非地也天之

中氣也以其中故天圓而神人心亦圓而神心得理曰德理本天曰性人得天之理以爲心而心具乎理心爲地心之理爲天天止地理止心也地德天德之靜者也五者地之德也十者地之質也地之質于人爲己地之德于人爲禮克己復禮以達天德此去十用五之義也故氣質之性君子有弗性者焉人麗天中人者天心之動也故休咎人爲之意起心中意者人心之動也故善惡意爲之李氏商隱曰人事駁故天命之說亦駁焉從心故也

洪範九疇圖



石齋黃氏曰易用八而疇用九以易之太極爲疇之建用則亦皆九矣以疇之九數歸易之六爻則亦皆八矣易主陰陽疇主五行二五參合天道乃明其法以君心爲主謂之皇極上下四旁備列天人以鑒觀省察其用一人而九天爲性命之本三人而七天爲事業之原四天而六人以考成政治二人而八天以終始道德以易稽之乾坤震易之綱領皆爲人事艮巽兌易之妙應皆爲天道坎離戊己則帝天操柄與王者相參鬼神臣工所從取命也

萬氏曰案洪範數九而用五九本數而立五因位而陳五中數也環中以應而各疇如之无位是无數也无五是无九也漢儒徵實既附會而不經宋儒蹈虛舉名位而无措今參黃氏說爲之圖如右依九數定五位環中五而列九階然後八卦之序正五九之名得以數陳理易範經緯之義後之觀者得以考焉

初一九始也五行疇始也五行聖人所以修身治人事天之本也天一坎位水也而木火金以次周焉五行始水而終土水又木火金土始也不言用五事以下皆用也二坤也得五氣之秀爲人氣成質質具理人无地不載理无質則理虛貌言視聽思坤之質也

肅乂哲謀聖坤之德也仲弓問仁子曰出門如見大賓使民如承大祭敬用之謂也貌之榮木也作肅敬用之始嚴威儼恪以攝其心仁也言之斷金也作乂言從心不妄言也乂義也火外景離目視也作哲禮事也水內景坎耳聽也作謀智事也寂滅无事本心非心心之官則思思睿作聖坤二之直方以大五之文在中也三震也帝出震王者亦出震也夫爲宗廟社稷主而驚遠懼邇使人恐而有則莫入政若矣八政八方也農用本也于四民農亦震區也食木也貨金也司徒食繼教也司寇平貨爭也賓禮人祀禮神

禮之大經也司空平土導水也師出以律坎德也而
謀貴智也他有中八政无中八政以皇極爲中也黎
民於變乃命羲和五紀所有事也四巽也地平以上
乾爲中其下巽爲中中國又巽域也以其地測天然
後時正也歲東首春也日南仲夏敬致也大司徒土
圭之法夏至之景尺有五寸謂之地中李氏以爲測
日重夏而漢以後專論冬至與聖人異意是也月西
哉生明見庚位也星辰北經緯視北極遠近而辰次
首星紀也歷數要其會也五事修身八政治人五紀
事天五之義備初一九之義備次三五爲九中五環

四含一爲五中五以五統衆疇之五以一當五行之
一五爲九樞一爲五樞五行而歸一樞則皇極建矣
故太極天之理理寓氣可言无極皇極身之心心宰
理則言有極也然而人也非天也三德聖人所以合
天也神而化之使民宜之五事乂矣乃乂用焉次二
坤道也次六乾道也元亨利貞天之德鼓物而无憂
聖人猶有憂也沉潛高明憂其勝也克以反彊弗友
燮友憂其流也克以類不勝不流正直也四德統乾
剛柔之克統于正直皇極所謂王道正直是也聖人
亦天也而三有剛柔三而五有平康沉潛高明彊

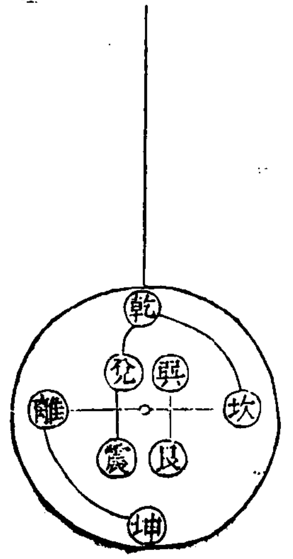
弗燮友五行一陰陽陰陽一太極也衆疇始木而五
行一曰水者是開二後復見其心以起元也三德終
木二曰正直是承次五命歸其根以敦化也七兌也
言乎地乾爲天中言乎極星兌爲中天以震出以兌
入兌者鬼神宅之人之所仰而裁也雨兆發澤也木
也雨斂而霽金也驛火也如雲陰落驛開明也蒙水
也克土也陽貞陰悔占二猶五也聖人者立性定命
不以氣數予天德事本人而位地上紀徵本天而位
地下稽疑亦天八政亦人而上下不易者八弗智于
神設教右神讉幾也八艮也五氣行于地和而爲雨

霽而爲暘晰而燠冱而寒散而風降而生八夫是五
者五事所從生也故地著其質人發其用地始艮而
卒坤八全坤而協艮庶徵達其本也自五以上三德
修身治人合也稽疑治人事天合也庶徵事天修身
合也天與人一本修身故二以五通八三以五通七
六以五通四五行縱橫皆由皇極達于天達天人之
際呼吸至而表影隨也故五行大本也五福大成也
皇有極嚮之无極威之天也其致之人也九離也天
无吉凶以日爲吉凶日所使司天柄也子曰仁者壽
古銘曰戒愼必恭恭則壽木德也壽反而對凶短折

金沴木也。貢金德蔚寶至是告成也。反負木沴金也
火受制于中。康寧无傾害也。反憂坎加憂也。水沴火
也。水受制于中。考終命。言有止也。反疾疢亟也。病而
亟。火沴水也。火徵木不達。弱也。水乏金勝而老惡也
王者敬德于上。和氣薰蒸。敦龐素樸。天亦篤生善類
以應之。而頗僻僭忒不得干焉。是亦所以為福也。次
五有曰。予攸好德。汝則錫之福。故皇自敬德建極也
攸好德會極歸極也。夫五事三德。建極之本務也。直
內方外。以體坤與幾。存義以合乾德。事得則皇有極
失則无極。皇有極則五與皇為一。无極則一與五為

六。五不歸一。而德事紀政徵疑乃各以五行之極見
禍。五行極。皇无極。无極故无中也。郤氏曰。震兌橫而
六卦縱。易之用也。以範觀之。乾交坤縱也。事修而後
德立。巽覆兌交艮。亦縱也。紀序而後徵見。兌覆巽交
震。橫也。政成而後疑晰。坎離縱列。行與福該貫首尾
此皆極之建而五行之用也。

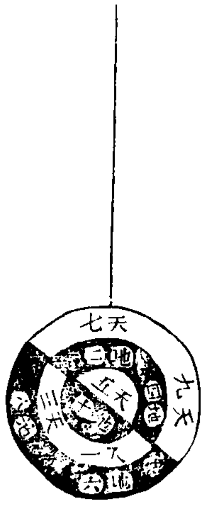
坎離中氣圖



萬氏曰。卦三而盡。六而復。兌之變則震也。艮之變則
巽也。八卦之象明俛也。无坎離。而十二辟卦亦无之
其有坎離何也。曰。此以見坎離之為天地中也。天地
之氣出于中。入于中。中左為陽旿。一陰根之出而為
離。離本坤之氣也。中右為陰旿。一陽根之出而為坎
坎本乾之氣也。乾以坎介坤。故坤受乾體為月。月陰精而陽質方諸取水。陽也。乾得坤一陰以為兌。覆巽而與艮交。得坤
二陰以為震。覆艮而與巽交。自是坤代乾。而乾復歸
于中矣。坤以離介乾。故乾含坤體為日。日陽精而陰質陽燧取火。陰也。坤得乾一陽以為艮。覆震而與兌交。得乾二陽以

爲巽艮兌而與震交自是乾統坤而坤復息于中矣中復爲坎離中陰出離趨坤而右中陽出坎趨乾而左坎離乾坤之交也兌震艮巽坎離之交乾坤也巽兌陰卦而位乾上艮震陽卦而位坤下兌震艮巽之交皆坎離之交也乾坤氣合而體分出中則分入中則合中也者天下之大本也和也者天下之達道也不中則陰陽毗而兌震艮巽亦畸重交勝而不得其平二篇坎離之後遂起咸恒而論者以隨蠱歸漸爲天地之際此也故君子慎動

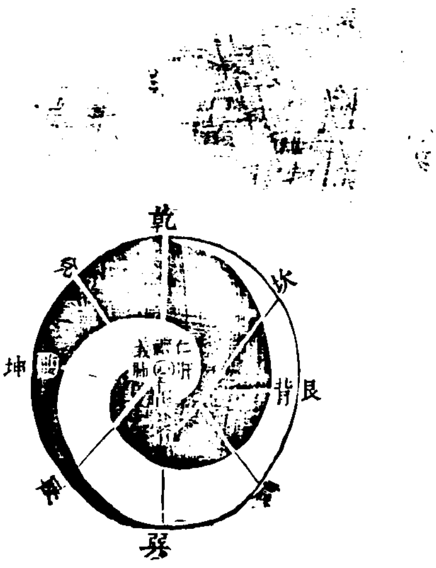
坎離全數圖



葛氏曰一三天數地十居上六八居下中陽外陰坎也二四地數天五居下七九居上中陰外陽離也此圖養生以爲水火交媾之用先儒以明陰陽互根之體而未知天地十數已具其理也天地之氣言其對如錯犬牙言其運如推蓬索故此往則彼來此盈則彼縮五者數之中也十者數之全也十去二成八去四成六去七九成三成一五去二成三去四成一合一三成六八推離而爲坎也十去一成九去三成七去六八成四成二五去一成四去三成二合二四成七九推坎而爲離也然一得二爲三六得二爲八一

皆兼二二得二爲四七得二爲九二不兼一金木一水火火一水也而坎離之內爲五爲十其外六七八九皆爲十五則金木水火一土也水火盈天地以乾巽爲界以艮坤爲中土不獨大塊也野馬也塵埃也无適而非是也烏在水火之不屬土也知此可悟太極可識渾天可以知鬼神之德可以悟聖學之要故曰聖誠而已矣

人身正卦圖



蔔氏曰乾爲泥丸巽爲氣海艮背坤腹又爲脾胃乾巽其經也坤艮其緯也坎離互而爲心腎震兌交而爲肝肺木仁金義火禮水智乾統四德而坎離震兌效其用也仁人心者帝出乎震也禮之爲心所以宅中而禮仁之實也故曰克已復禮爲仁禮仁也仁乾也不仁不義无禮无智皆非禮也動司仁言司義視司禮聽司智四者又仁義禮智之官也夫兼四端仁爲心復禮禮爲心而義亦兼仁禮智智亦兼仁禮義若仁義禮智根于心則人生而靜又以土德之信爲心之靜止也

陽自坎生而乾生坎亦先坎生陽陰自離生而巽生離亦先離生陰天之氣下而上天依地也人之氣上而下人本天也心離也位陽火陰根陽也腎坎也位陰水陽根陰也艮坤歸中心之宅也天以人爲心而麗于土人得天爲心亦麗于土天人合一內外合一也夫聖人心與天通老氏心以腎媾達天主理媾腎主氣心純其理至命是也坎離震兌全于乾而聖人以之參贊氣益其心守中是也坎離震兌還于虛而釋氏以之妙覺老氏以陽益陰陰之陽也陰也釋氏之心陽之陰也亦陰也釋氏外天言心心妄而已俗學外心言天天亦妄而已聖學以天爲極功老氏以佛爲盡境心陰質而陽宰空質之心淪陰而妄天之命於穆不已陽主陰也故无妄夫易之教以理御氣以坤返乾

聲臭之无而曰天載无不離有老氏以无御有故賊天地而私之視官骸萬物皆糾錯之具而雜霸刑名由此起此陰符之殺機也自管氏振其宗矣吾儒闢闢其雌黑而陰主其妙徼何也

畏死不死畏生不生皆養其小體者也乘以其泰而生厭于其勝而死天地且然而況于人乎老氏无如

身何釋氏无如心何不知乾故也

注案易兼三才人身之象備焉卦皆有之惟咸艮二卦取象尤詳憧憧往來朋從爾思思者心之用也人身以心爲主故繫辭以發聖學之縕而其極至于窮神知化者心與天通也艮彖傳曰艮其止止其所者止諸心也天君常存故百體從令皆有象而可言此艮背所以爲止所而明夷六四值地火交接之位所由象以入于左腹獲明夷之心也

以上俱萬氏周易圖說錄出

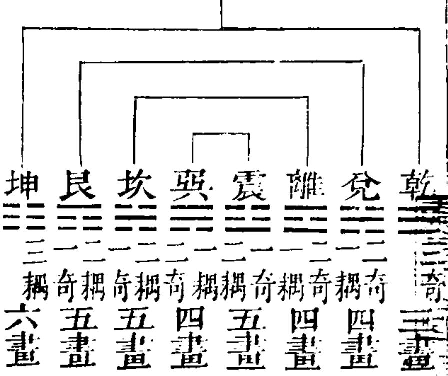
周易衷翼圖說卷十九

男楙按
孫宗耕 承煦 承熙 校字

周易衷翼圖說卷二十

浮梁汪烓蓉川纂述

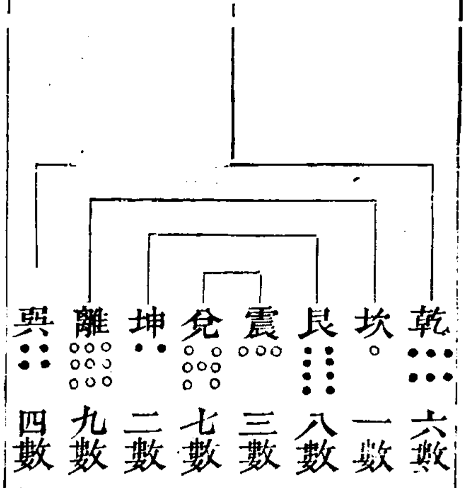
錯卦十數合九圖



萬氏曰乾三坤六合九兌四艮五合九離四坎五合九震五巽四合九合九以畫言也巽坎艮坤體順而用逆而非乾一坤八之謂

乾坤縱而六子橫九也震兌橫而六卦縱亦九也觀此知聖人十數用九之法

正卦九數合十圖



萬氏曰乾六巽四合十。坎一離九合十。艮八坤二合十。震三兌七合十。合十以數言也巽離坤兌體逆而用順而正卦順逆之理此圖可見

三具全卦圖

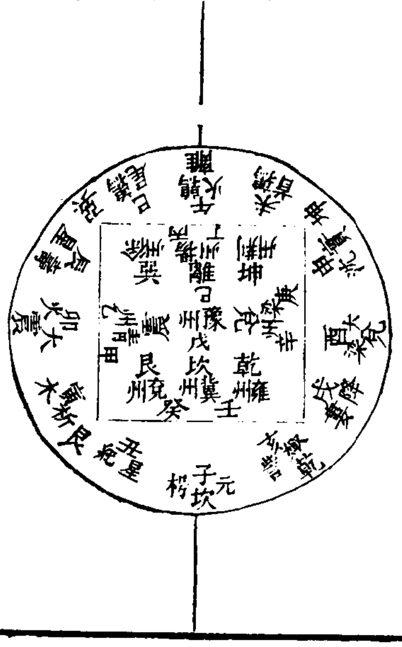
萬氏曰一生二。二生三。三畫乾也拆三之一而併于一。三畫坤也減下之一。則為坎減上之兩。則為離減上之一。則為震而覆艮減中之兩。則為兌而覆巽六卦合乾坤而成體減乾坤而成象也而乾坤六子皆以三得之

以下三。直列之下體乾也以上三。直列之上體乾也故三函六也乾六則坤亦六乾坤六六子亦六而六十四卦亦皆以三得之

乾三為六。六六主日也甲子六十。坤六十二。十二主月也卦畫三十有六。乾坤之重其畫十八。乾坤之爻其畫十八亦三十六也六子之重亦三十六也六六之為六甲子分之為三百六十日亦三十六也月三十。時九十六。六而四九備六亦歸三也八年四十八甲子。八卦四十八爻也六十四年為日二萬三千四十。六十四卦九六七八之策二萬三千四十也朔虛六日氣盈六日六十四年盈虛亦各三百八十四日也其氣盈實得五日三辰六十四年實盈三百三十六日用三十六置三爻本數猶七十二。用六十四置八卦本數也又五日三辰合之朔虛六日六十四年計七百二十日當置二十四閏而復反于八卦之二十四爻也

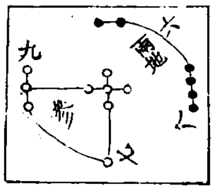
易主三而用九三爲爻四五得九乾坤九畫六子陽卦五畫陰卦四畫
爲畫以三主二得六爲重卦七爲策八爲卦必尊一
必虛十尊一十之藏用也虛十九之顯仁也故乾知
始曰无首坤代終曰无成

八卦方圓圖

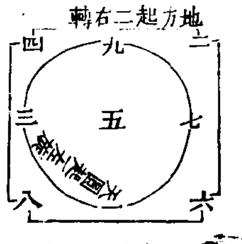


萬氏曰天之氣行于地而十干見十干依方而立也
以其行地帝之出也故甲起震焉地之氣周于天而
十二支全十二支環圓而運也以其周天日之至也
故子起坎焉然支十二其實四也三其四圓亦方矣
干十其實五也倍其五方亦圓矣干天也支地也卦
人也人天地參焉者也於干坎離震兌主之定天之
紀所以正地於支乾坤艮巽主之立地之維所以規
天故卦立而干支位也

生數參兩圖



九宮參兩圖



萬氏曰生數參兩之說朱子非之然亦一合无不合
者蓋數起一參一得三兩一得二參三得九兩三得
六故天一天三天五以奇參之則爲九地二地四以
三兩之則爲六九六奇耦之純也一三合四二奇一
耦則爲八二四合一二耦一奇則爲七七八奇耦之
雜也若一三二亦六四二三亦九一五二亦八二五
亦七此又七八九六雜而成爻亦倚參兩而得者也
左參右兩觀天漢之經識艮坤之位天陽地陰察亥
巳之分識陰陽之界而天五生土地包天中生數可
見

九宮參一爲三參三爲九參九二十七爲七參其二
十七八十一復爲一而參不可窮矣兩二爲四兩四
爲八兩八十六爲六兩其十六三十二復爲二而兩
不可窮矣參兩者五也凡十虛一故去十而得九五
具一故用一而得四揲四則含一之四掛一乃環四
之一用止四十九虛一卽虛十也用實四十八象三
卽皇極也四十八十二其四也乾鑿度言四十九策
不言五十蓋掛一固置一矣置一固用一矣一无再
置者以一用四十八策卽以四十八策用四十八爻
也

再揲三揲掛一乎吾不能明也貴賤存乎位爻位未
列屢掛之二三其人矣且四十八策亦可四十七四
十六也其再分何也曰此人之貴也陰陽之氣變合
无端裁成之謂之三才故天地先人人亦先天地也
再閏象再扐耳五歲无義意以月之六十準二老之
策六十二少之策六十也

注 案筮法每變皆掛也每變必始分二每分有扐大
傳明言再扐而後掛以每變皆有再扐也

又曰參兩參伍異乎五生之數適得三五參兩亦參
伍也六九參伍也七八參伍也參其三五伍其三三

亦參伍也九宮一五九二五八三五七四五六二一九
四六一八八三四六七二亦參伍也凡九宮三五者
八八又三伍之合也故參三伍五參五伍三六十四
而卦具矣子曰參伍以變求其實則乾坤之變六子
三變而成八經卦之變五十六五變而止也

一六爲七二七十四三八二十四四九三十六乘爲
八十合本數四十共一百二十九宮交數亦如之兩
之爲二百四十參之爲三百六十卽二十四爻三十
六卦也若十數互乘一千三百一十九以三百八十
四爻參法除之凡一百二十九虛一不用是兩其六

十四而參之則爲三百八十四也若九數互乘八百六十以三百有六旬有六日兩法除之凡一百二十八亦是兩其六十四而參之則爲三百八十四也若虛五十以外八數互乘五百九十六則五百四五十六合而七八九六皆會也加之本數四十除六百得三十六則以三十六括爻之六而參兩皆歸六也

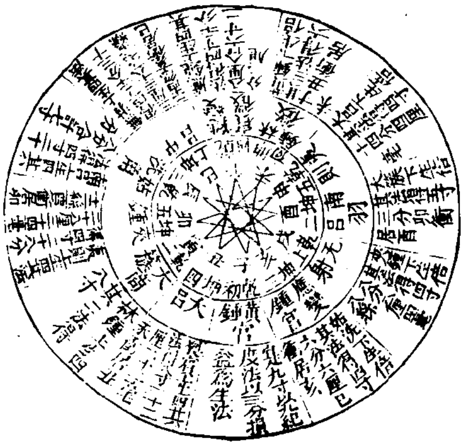
一五九一九五五一九五九一九一五九五二一九二八三七四六參二兩三三皆得六八三六得十八其數皆得九十四其十八則七十二也四其九十則三百六十也此九六之數也其外以中五乘者一五二一五三

一五四一五六一五七一五八二五三二五四二五六二五七二五九三五四三五六三五八三五九四五七四五八四五九六五七六五八六五九七五八七五九八五九得二十四此爻數也六之得一百四十四則猶二六而得二十四也三六得四百三十二則三百六十而得七十二也數得三百六十六之得二千一百六十除一千八百得三百六十此十八而得三十六也其不以中五乘者一二三一二四一二六一二七一二八一二九一三四一三六一三七一三八一三九一四六一四七一四八一四九一六七一六八一六九一七八一七九一八九二三四二三六二三七二三八二三九二四六二四七二四八二四九二六七二六八二六九二七八二七九二八九三四六三四七三四八三四九三六七三六八三六九三七八三七九三八九四六七四六八四六九四七八四七九四八九六七八六七九六八九七八九得五十六此七八之數也六之得三百三十六此以三而得三十六也三六得一千零八則猶一八也數八百四十即以五用四十八也二十四五十六合爲八十則八卦之數也八十合中十五之四爲八十四則以六而得二十四也六其八十爲四百八十即四十八也合中四之六得五百零四此四百八而得二十四也三其八十之六爲一千四百四十此二六而得二十四也合中四之七十二爲一千五百一十二此十五而得二六也八十數共一千二百亦爲二六

也六之共七千二百即七十二而兩其三十六也合中四之三百六十爲七千五百六十此兩其三千六而得三百六也總九宮之數凡得三十六者二百一十此一百八十而得三十也以一百八十返十八以三十返三重卦倍之故仍爲三十六而卦用六也夫爻主六數主三以爻準數當得一萬五千一百二十以萬一千五百二十爲六十四卦九六之策而虛三千六百即三十六也以還大虛若萬二千九百六十爲三十六卦陰陽老少之策則虛二千一百六十即二百一十有六也以還乾聖人體天之妙其微矣乎

然則卦數皆歸三十六而已此八卦九章經緯之義
而積之以至无窮則巧歷不能得也

律呂圖



萬氏曰史記下生者倍其實三其法上生者四其實三其法不過陰位以倍陽位以四而已六陽當位自得六陰則居其衝律陽呂陰又子至巳爲陽午至亥爲陰而律呂又自有陰陽皆自黃鍾生而左旋天之道也

乾知始而坤成物以坤成離以乾始坎故乾當應鍾變宮以轉黃鍾之宮而離當㽔賓變徵以交林鍾之徵

漢志曰子爲天正未衝丑爲地正寅爲人正三統相通律皆全寸据此知歸藏首坤連山首艮之義坤以

藏之居於未申取丑衝也連山重艮居於丑寅首艮者寅也周易首乾乾天也祖微据始積三十分而起冬至用九无首初曰潛龍周正以坎運乾也故九宮之序起坎坎一天統也坤二地統也震三人統也以指南証之天氣之寅亦入震也然則八卦不名後天不始文王明矣而首艮首坤則大禹錫極成湯建中之旨蓋皆可見

易畫緣起

一畫開而兩端見。一畫奇也。兩端則耦也。奇耦合則三畫。乾也。耦其奇。三畫坤也。乾坤交則六子也。乾坤六子交則六十四卦也。一畫開而三百八十四爻定。不可以安排措置多寡爲也。此與橫圖異者。橫圖言兩在相乘之序。此言重三一定之理。

⚊ 奇

⚊。陽也。一畫兩端。⚊含⚋象含⚋。陽統陰也。陽爲陰主。故一與一爲二。⚋成

⚋ 耦

⚋。陰也。无獨必有對。⚋其⚊。陰對陽矣。⚊含⚋含三象。故一與二爲三。☰成

☰ 乾

三奇爲乾。天體圓。圓者徑一而圍三。三則天體全矣

三⚊規○。含三⚋象。☷成

☷ 坤

三耦爲坤。地也。天之對也。三⚊對三⚋。故奇耦三交而成八。三⚋含六⚋。故奇耦六重而成六十四。子曰。乾坤成列。而易立乎其中矣。自⚊之三。義主乾也。知大始也。自⚋之六。義主坤也。作成物也。六。陰數也。⚊六。陽止陰也。既六。故不可加⚋。陽匹也。⚊亦六。陰耦陽也。未六。故不可止。易之卦畫。陽常不足。陰常有餘。其數始乘以耦。是故聖人謹始焉。而扶陽抑陰之義發凡可見

乾坤成八卦

☰乾　☴巽一變　☲離二變　☱兌三變

☷坤　☳震一變　☵坎二變　☶艮三變

萬氏曰。乾獨陽不生。交陰生三陰卦。坤獨陰不成。交陽生三陽卦。天地之道。陽生陰。陰生陽。一亭一毒。干支呂律。莫不皆然。然陰生陽。陽統陽。而陽從父。陽生陰。陰統陰。而陰從母。故乾統坎艮震爲四陽卦。坤統巽離兌爲四陰卦。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也

八卦重八純卦

䷀　䷸　䷝　䷹

䷁　䷲　䷜　䷳

萬氏曰。八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。今觀錯位八卦橫圖。亦正位八卦橫圖也。錯位六十四卦橫圖。亦正位六十四卦橫圖也。察八卦之變。自初而三。以乾坤得六子。則察六十四卦之變。自初

而上亦以八純卦得五十六卦也故八純卦列于六十四卦之前而京易八宮圖次焉

八純卦成六十四卦 本京氏易

乾

乾　姤一變　遯二變　否三變

觀四變　剝五變　晉四不變　大有歸本卦

巽

巽　小畜一變　家人二變　益三變

無妄四變　噬嗑五變　頤四不變　蠱歸本卦

離

離　旅一變　鼎二變　未濟三變

蒙四變　渙五變　訟四不變　同人歸本卦

兌

兌　困一變　萃二變　咸三變

蹇四變　謙五變　小過四不變　歸妹歸本卦

坤

坤　復一變　臨二變　泰三變

大壯四變　夬五變　需四不變　比歸本卦

震

震　豫一變　解二變　恒三變

升四變　井五變　大過四不變　隨歸本卦

坎

坎　節一變　屯二變　既濟三變

革四變　豐五變　明夷四不變　師歸本卦

艮

艮　賁一變　大畜二變　損三變

睽四變　履五變　中孚四不變　漸歸本卦

萬氏曰乾坤生六子八純卦生五十六卦乾坤交自初始八純卦交亦自初始其五變以上與乾坤三變同不變上上不可變也（如乾變上則坤矣）上不變故返四不

返五五不可返也（返五即三變）其又變則下體全返八卦五變以上得四十卦此八卦之四十定數也其二下返以神五用故五變凡三此中之十五數也夫爻四以下皆返八卦得爻三十二三十二者六十四之半也聖人之道持盈上不盡六下不過半此一之所以返一也

八卦之變義皆相錯一變至五乾與坤錯坎與離錯艮與兌錯震與巽錯其後二卦乾坤以坎離錯坎離以乾坤錯艮兌以震巽錯震巽以艮兌錯蓋乾坤即坎離震兌即艮巽形家以乾坤坎離為陽震兌艮巽

爲陰非无謂矣夫八卦正位惟坎離可錯其六卦不錯然兌覆巽震錯巽猶兌也震覆艮兌錯艮猶震也正錯巽兌同位艮震同位不錯則正位不變不覆之同卦則錯位不神邵氏震兌橫而六卦縱以錯言也二篇卦序錯者十六以同卦錯者四十八八宮卦變錯者四十八以同卦錯者十六。

易序卦乾坤否泰隨蠱頤大過坎離漸歸妹中孚小過既濟未濟十六卦二體相錯餘不錯者覆之成兩兩錯爲四四卦皆錯而神不可測矣夫正位方也錯位氣也卦辭言錯位者本三畫之卦如先甲先庚已日之類是也

重卦无錯位而錯氣與三畫卦同邵氏先天倍生之法本之易傳然易傳推言蓍策之用皇極經世自一積數之法。

邵氏六十四卦橫圖法象自然卦成而義自見凡卦以一爲體二爲用三爲體重三爲用以三重之而一神兩化皆備其中矣夫天无不覆也地无不載也六十四卦周流六虛无不賅而存也若待逐爻加之以至无窮則是易不盡道而大造不盡覆載非立象盡意之旨也

數始一而終九一二爲三二三爲五一二三爲六一至三二爲中一至九五爲中易尊五而窮六天一生之始也一合九尊五而三三之理具地六成之始也五外一窮六而重三之義止故初不言一上不言六窮乎上者必返下八宮之變不過六言无位也夫上且无位而況无窮乎。

太極之必爲兩儀理也然亦有是氣其理乃見不然何者是理何處著理天地以下一名一物亦莫不然經言太極僅一見其他言天不言太極太極體也言天而體用具則太極在其中矣

天卽理也氣之所爲當然者也賦於物則其所以當

然之故也天更不言所以當然言所以當然是天命又有命天者故所以當然卽天當然

惟一卽乾一元資始而元亨利貞陰陽畢具惟初卽一潛龍在下而見飛惕躍三極隨形

六陽六陰之卦惟乾坤不易其一陽一陰者各六二陽二陰者各十五三陽三陰者二十凡六十二卦其四陽四陰五陽五陰與一二陰陽同夫一陽二陰一陰二陽乾坤之交六子也然乾交坤得巽離兌坤交乾得震坎艮六卦之交亦乾坤之自交也彖傳剛柔居上曰上曰進居下曰下曰來其義皆主乾坤蓋卦

體旣重而六子卦畫往來於乾坤二卦之中所謂乾
坤毀无以見易也知此則卦變卦綜不必言而泥之
以言彖傳猶一隅之見

卦序廣義

萬氏曰一物兩體卦有上體有下體而下之上二三
四一體上之下三四五一體亦一物兩體也故卦皆
四體其有三體者中體之乾坤四畫上下同也有五
體六體者合體之坎離四畫五畫六畫合之皆成一
體也但以二體言易而演卦之元旨彖象之微情茫
然不復可辨矣

乾 ䷀

坤 ䷁

屯 ䷂ 坎 離 艮坤震 蒙

需 ䷄ 巽乾兌 坎 離 訟

師 ䷆ 坎 艮坤震 比

小畜 ䷈ 巽乾兌 離 履

泰 ䷊ 巽乾兌 艮坤震 否

同人 ䷌ 巽乾兌 離 大有

謙 ䷎ 坎 艮坤震 豫

隨 ䷐ 巽兌 坎 離 艮震 蠱

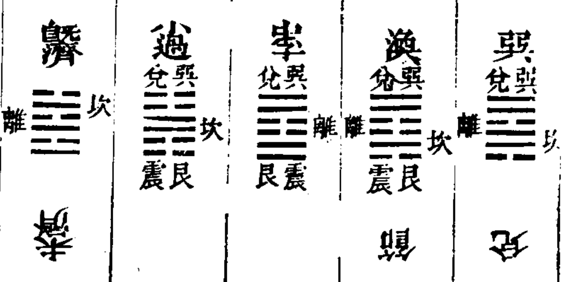
臨 ䷒ 巽兌 艮坤震 觀

噬嗑 坎 離 艮 震　賁
剝 艮 坤 震　復
无妄 巽 乾 兌 離 艮 震　大畜
頤 離 艮 坤 震
大過 巽 乾 兌 坎

坎 坎 艮 震
離 巽 離 兌 離 坎
咸 兌 乾 巽 坎 艮 震　恒
遯 兌 乾 巽 艮 震　大壯
晉 坎 離 艮 坤 震　明夷

家人 巽 坎 兌 離　睽
蹇 坎 艮 離 震　解
損 巽 兌 離 艮 坤 震　益
夬 兌 乾 巽　姤
萃 兌 巽 坎 艮 坤 震　升

困 兌 巽 離 坎　井
革 兌 乾 巽 離 坎　鼎
震 坎 離 艮 震　艮
漸 兌 巽 離 坎 艮 震　歸妹
豐 兌 巽 坎 離 艮 震　旅



原缺第二十二葉後半葉

頤者坤之爲離也大過者乾之爲坎也坎者坎之爲震艮也離者離之爲巽兌也泰否之乾坤見震艮巽兌而无坎離隨蠱之震艮巽兌見坎離而无乾坤以四卦負之然後震艮巽兌全于坎離坎離全于乾坤也咸山澤通氣也恒雷風相薄也旣未水火相逮也屯蒙見坤治天以地咸恒見乾治人以天治地先坎治其有餘治人見坎治其不足屯下四十卦乾坎震艮之卦爲多正卦出震而成艮錯卦亦始震而終艮震艮陽卦以扶乾也故咸恒无坤離遯壯无坤晉夷无巽兌扶乾然後家睽蹇解陰陽平焉損益所以治

離也離治而夬姤至鼎巽兌不以相勝然卽繼之以震艮然後漸歸陰陽平也巽兌之前爲豐旅巽兌之後爲渙節至此而陰事脩至此而坎離備旣未坎離之雜也中孚小過震艮巽兌之雜坎離也故八卦以乾坤爲體坎離爲用乾坤又以坎離爲體震艮巽兌爲用屯下二十卦以主天剝下二十卦以主人夬下二十卦以主地三才具矣而剝復人之際于天也夬姤人之際于地也人心惟危道心惟微人之道天地雜焉天地有定而人无常居故咸恒至益往來進退不可齊也而剝前六卦姤後六卦以其近人亦不可

濟也

乾坤純也既未坎離之純也四卦以爲首尾豐至小過八卦居既未之前屯蒙需訟四卦居乾坤之後此十二卦以爲初際自師比至隨蠱十二卦爲二際自臨觀至坎離十二卦爲三際自咸恒至損益十二卦爲四際自夬姤至漸歸十二卦爲五際豐旅以下復起初際而乾坤既未經緯終始不以坎離位二篇之末者坎離具震艮巽兌四體而既未四體全坎離也自屯蒙至賁二十卦而爲剝復自剝復至益二十卦而爲夬姤自夬姤至小過二十卦除既未乾坤首尾

之卦而復爲屯蒙然則三百六十爻當一期不可謂文無此意而非先天之謂也

注 案序卦一篇韓氏康伯謂非易藴程氏沙隨謂非聖人之書而朱子亦以爲非聖人之精須是自一箇生出來以至無窮便是精蓋皆只就兩卦相貫處看似無甚深義耳六十四卦乃重八卦成者八卦始於兩儀兩儀者乾坤也乾坤爲體坎離爲用既未濟坎離之全而坎離乾坤之交也乾坤既未包括首尾而六十卦中由屯蒙至剝復剝復至夬姤夬姤至屯蒙各相去二十卦合之得三百六十爻周天大象已具其中六十卦包於乾坤既未而坤亦包於乾所謂一箇生出者乾即是也以兩儀言乾固與坤對以從生之始言乾即太極也是周易首乾文王卦序確具精理而吾夫子因以傳其相受之序俾知位次一定更萬世而不可易非徒逐卦聯絡爲略舉一隅云爾也張子曰聖人作易須有次序然引而未發讀吾師廣義圖說序卦之精乃至此乎

二篇卦畫

上經

乾䷀ 泰䷊否 剝䷖復

坤䷁ 同人䷌大有 无妄䷘大畜

屯䷂蒙 謙䷎豫 頤䷚

需䷄訟 隨䷐蠱 大過䷛

師䷆比 臨䷒觀 坎䷜

小畜䷈履 噬嗑䷔賁 離䷝

陽爻十八 陰爻十八　陽爻十七 陰爻十九　陽爻十七 陰爻十九

下經

咸恒	夬姤	豐旅
遯大壯	萃升	巽兌
晉明夷	困井	渙節
家人睽	革鼎	中孚
蹇解	震艮	小過
損益	漸歸妹	既濟未濟
陽爻十八 陰爻十八	陽爻十九 陰爻十七	陽爻十九 陰爻十七

萬氏曰八卦奇一耦二合得三十六畫上下篇反復各十八卦亦合得三十六卦所謂三十六宮都是春也乾之策二百一十有六上篇陽爻五十二陰爻五十六下篇陽爻五十六陰爻五十二亦二百一十有六所謂總成一乾策之數也乾策每一以六十積之凡萬有二千九百六十三十六卦得策六千四百八十若以陰陽老少重之亦萬有二千九百六十則邵子一元之數所由積也是故三十年一世三十者三畫卦也月之日也重之爲六而六甲周矣六六三百六十年一運運十二世三十六卦之行也歲之日也亦月也一萬八百年一會會三十運上下篇各一百

八卦也亦月之日也十二萬九千六百年一元元十二會萬有二千九百六十之衍也亦歲之月也此皇極經世積數之法也準歲之日爲三十六倍三十六準歲之候爲七十二七十二中乾坤坎離頤大過中孚小過義不再重而仍爲六十四故邵氏用義八卦實用三十六卦也然卦用三十六者四九如是六六如是蓋九六之會也其獨係之九數者則以陽爲陰主首乾之義也

三十六卦部分

乾坤坎離十卦

乾

坤

坎

離

泰否 乾坤交

既濟未濟 坎離交

訟需 乾坎交

同人大有 乾離交

晉 ䷢ 明夷 坤離交

師 ䷆ 比 坤坎交

震艮巽兌十卦

震 ䷲ 艮

巽 ䷸ 兌

頤 ䷚ 艮震交

大過 ䷛ 兌巽交

小過 ䷽ 震艮交

中孚 ䷼ 巽兌交

恒 ䷟ 震巽兌艮交

益 ䷩ 損 巽震艮兌交

歸妹 ䷵ 漸 震兌巽艮交

隨 ䷐ 蠱 兌震艮巽交

乾坤震艮巽兌八卦

否 ䷋ 泰 乾交震艮

大壯 ䷡ 遯 震艮交乾

復 ䷗ 剝 坤交震艮

豫 ䷏ 謙 震艮交坤

姤 ䷫ 夬 乾交巽兌

大畜 ䷙ 无妄 巽兌交乾

升 ䷭ 萃 坤交巽兌

觀 ䷓ 臨 巽兌交坤

坎離震艮巽兌八卦

屯 ䷂ 蒙 坎交震艮

解 ䷧ 蹇 震艮交坎

噬嗑 ䷔ 賁 離交震艮

豐 ䷶ 旅 震艮交離

井 ䷯ 困 坎交巽兌

渙 ䷺ 節 巽兌交坎

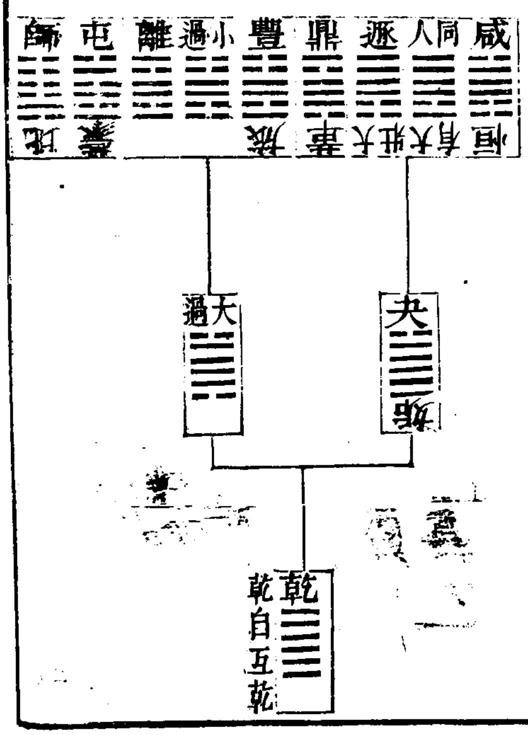
鼎 ䷱ 革 離交巽兌

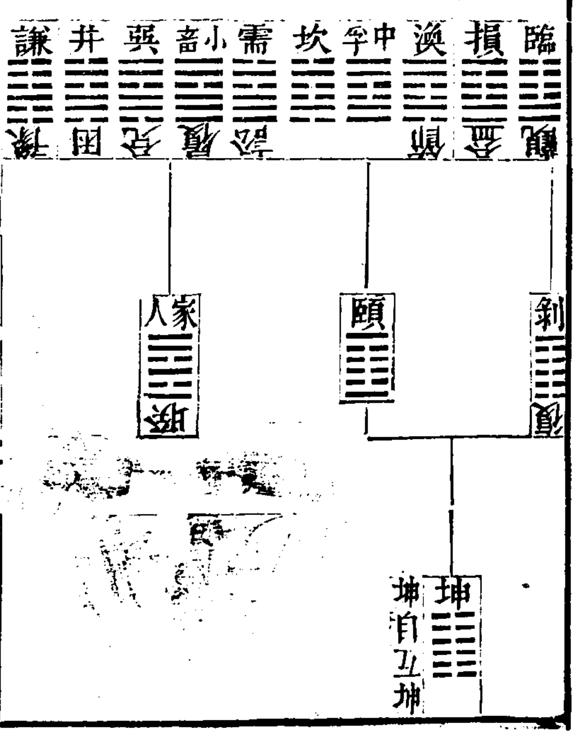
家人 ䷤ 睽 巽兌交離

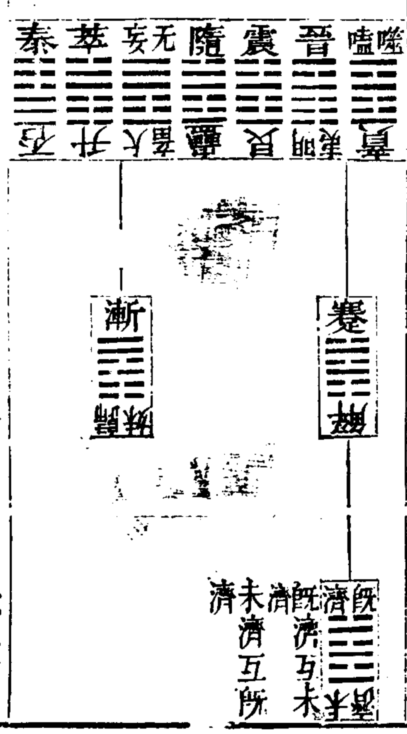
萬氏曰。羲主八卦。乘爲六十四卦。文主六爻。覆爲三十六卦。卦之覆者。震艮一卦。巽兌一卦。是易實用六卦也。故乾坤坎離四卦。震艮巽兌併爲兩卦。而以兩對四。各得十卦。以兩交四。共十六卦。四不加多。兩不加少。何也。蓋乾坤陰陽之純。坎離陰陽之中。兩體上下。其畫不易。一覆爲兩。震艮巽兌陰陽之雜。兩體上下。其畫各易。再變爲四也。震艮巽兌之卦。如頤大過中孚小過。與乾坤坎離之不覆者同。四卦之交。猶不交也。本卦震艮巽兌。與泰否既未之覆者同。四卦之

不交猶交也其餘乾坤坎離自交者四卦震艮巽兌自交者亦四卦八卦互交者十六卦故雖六而未嘗不八雖三十六宜為七十二而未嘗不六十四也上篇惟隨蠱頤過四卦震艮巽兌俱見其外俱主乾坤坎離下篇惟晉夷既未四卦坤坎離俱見其外俱主震艮巽兌上篇言天道皆乾坤坎離之卦下篇言人事皆震艮巽兌之卦則以陰陽之雜人事之變也吾於上下篇卦序見聖人憂世之心吾於既未之終見聖人執中之旨

互卦圖





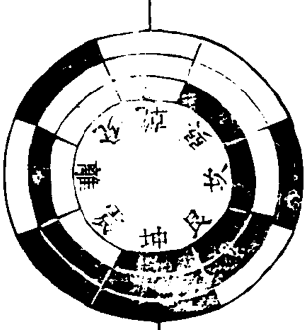


萬氏曰中爻互體雜卦主之今考五十六卦互十二卦十二卦互乾坤既未四卦其四卦各得互者三十二卦各得互者五故乾坤得六夬姤剝復頤過四六

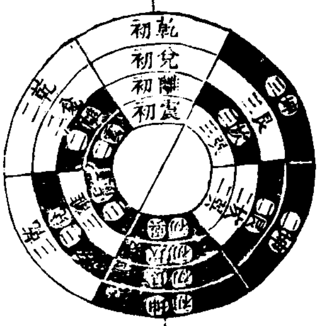
得二十四既未得六家睽蹇解漸歸四六亦得二十四舊以互體爲十六卦其實乾坤自互既未對互天地水火綱維全部以爲終始不與十二同也

注案五十六卦互十二卦十二卦互乾坤既未四卦乾坤體也既未者坎離之全即乾坤之交也而十二卦中剥復漸歸解蹇爲陽卦皆以震艮爲主夬姤頤過睽家爲陰卦皆以巽兌爲主則八卦備而交相爲用此雜卦之大較所以雜而不越者也然始以乾剛終以剛決首尾包括仍歸一乾則猶然太極之說也蓋互卦不越四象而四象生于兩儀原于太極此吾夫子所由以是終篇而羲文以來圖象卦畫變通之旨觀於此而聖人立象盡意之妙益可見矣

錯卦圓圖



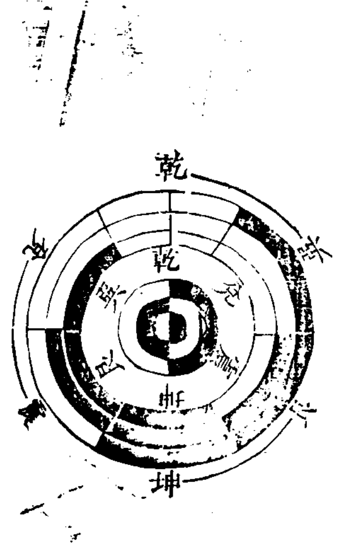
又圖



萬氏曰前卽八卦錯位圖此亦本錯位但卦爻陰陽直列與舊傳太極圖合所謂陰盡東南陽盡西北之旨此爲尤顯而以離上爻象陰之陽點以坎上爻象陽之陰點亦宛然互根之妙焉巽坎艮坤初爻起下覆之則下者上乾兌離震初爻在上覆之則上者下蓋平視者地也陰卦順陽卦逆俯視者天也陽卦順陰卦逆陰陽之氣半之中分全之各一周天而卦專一重之氣矣

正卦艮坤爲界地上皆乾也地下皆坤也乾四卦二五艮巽二五離亦互坎所以交地坤四卦二五震兌三五坎亦互離所以交天而火之降也澤注之澤動雷以坎行則雨暘協矣水之升也山墳之山竅風以離止則寒暑推矣火氣不炎水氣常達故萬物生其間焉

錯卦坎離居中圖



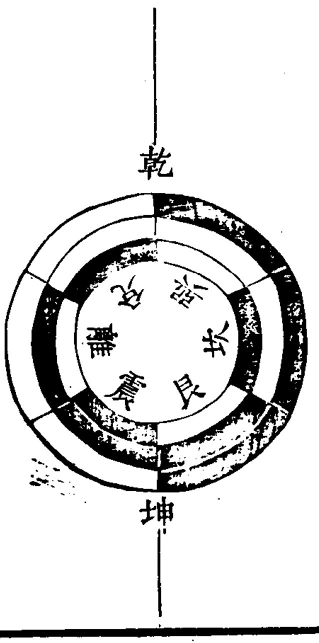
萬氏曰六子乾坤之用坎離用中之體乾坤以兌震艮巽周天而坎離統焉此二氣循環所以妙其機也蓋南北二極司天之樞東西二曜紀天之運二極正卦之坎離也二曜錯卦之坎離也離一陰以兌震爲首尾而左界皆乾乾內有坤坎一陽以艮巽爲首尾而右界皆坤坤內有乾則坎離在其中矣故一畫函三之法乾坤定位右牽巽二陽艮一陽以并于左則三陰在中六陽在外亦爲離也左牽震二陰兌一陰以并于右則三陽在中六陰在外亦爲坎也此圖爻位橫豎列之皆成六卦震兌乾陽之卦震陰多于兌

巽艮坤陰之卦巽陽多於艮者以四卦上下內外一縱一橫位與乾坤遠近異耳夫正卦巽對乾艮對坤震對兌正卦以爲對者錯卦以爲比而覆之則巽艮還位兌震易方亦以見正卦六縱二橫之義而聖人觀象繫辭之如有不可言者

三陽直列乾至震乾也兌至巽亦乾也乾至艮亦乾也三陰直列坤至巽坤也震至艮亦坤也坤至兌亦坤也坎離二陽二陰又錯處之乾坤也則乾坤已得八卦也三乾三坤其畫各九而震兌六畫合離爲九艮巽六畫合坎爲九四卦覆之亦成六畫合坎離九

合之乾坤亦九故天有九重地有九野八卦九宮之理圖蓋具之而乾坤二九爲上下篇各十八卦之數也

錯卦乾坤用六子圖

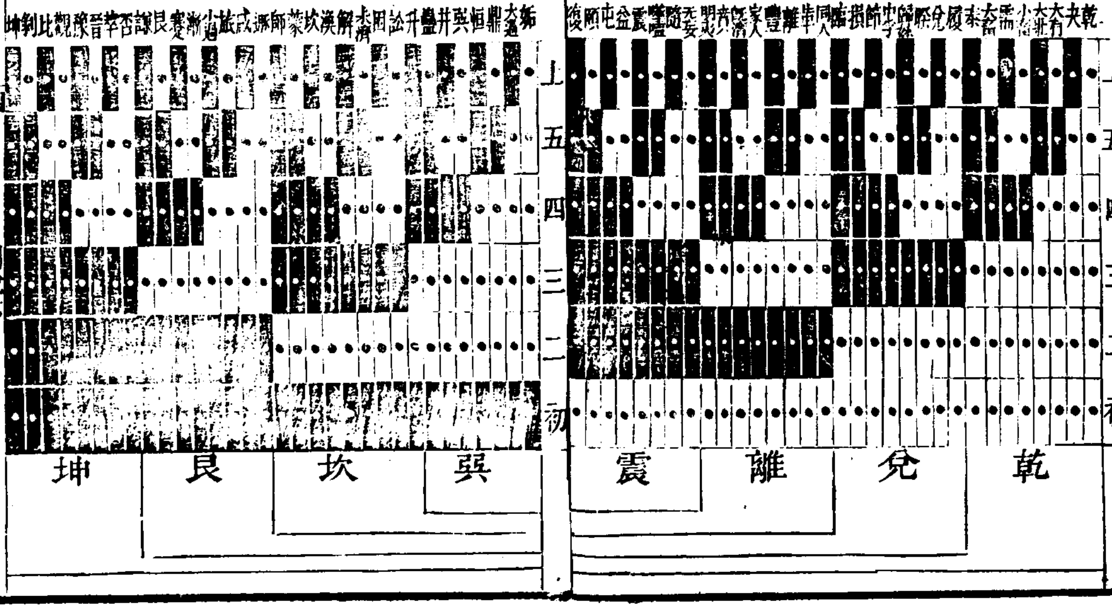


萬氏曰不列乾坤六子皆乾坤也坎離卦之王也直列之左三陽乾也次一陽二陰震艮覆也右三陰坤也次一陰二陽兌巽覆也中層亦乾坤也乾坤首尾亦兌震艮巽也其內陰陽雜處周迴坎離而水火盈乎天地矣觀此圖巽震兌艮一如本序則正卦之義可以互見也

注案此圖括全部周易之象外層乾坤六子乾坤所生六十二卦皆乾坤所包也中層震艮巽兌凡相交相覆之卦皆函於此其內陰陽相雜既未之交坎離也此二篇皆終坎離而繫傳說易所以但與乾坤而

六十四卦之象无有不該者也

六十四卦錯氣橫圖

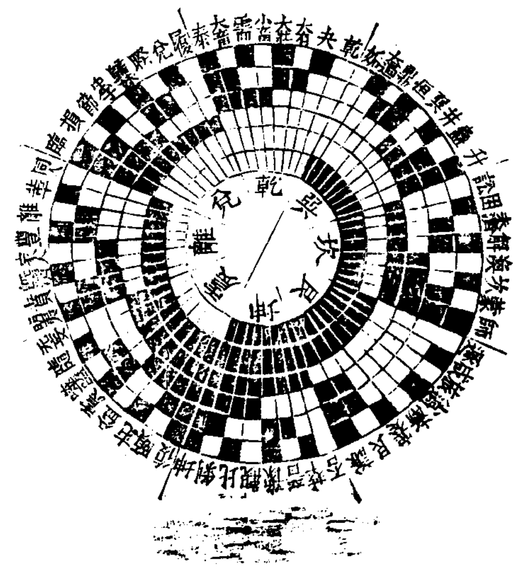


萬氏曰圖亦本邵氏朱子所謂各以其序重之下卦亦因分而爲八也但邵以卦言故无定卦如十六三十二是此以爻言故有定爻邵言倍生之法此明兩在之理夫正卦曰帝出震成艮錯氣曰神妙物爲言太極猶性也帝猶心也性具乎心太極運乎帝神之爲言伸也帝之出陽而已出則伸矣伸者必居上者必下乎者必陂然後陰出而與之對對生於獨故兩者合一一即兩在合一不測兩在无方一乘一而爲二二合一而爲三三重三而爲六上畫兩其一則亦分其下之一下卦三其兩則又兩其上之三以兩乘者陰數

陽也以三重者陽主陰也自一以上皆兩而卦以重三得之則兩具三中矣陰點者陽根陰也故變陰陽點者陰根陽也故變陽而四千九十六卦用不可窮夫卦非爻而生之也卦成而視之若其爻而生之也夫一以上三五七九至於十五其數皆陽而爻而生者無之非大易扶陽之義也

初至三得八卦者一每卦各八二至四得八卦者二每卦各四三至五得八卦者四每卦各二四至上得八卦者八每卦各一下三體八卦類聚一以上八卦析處互體之義於此可見

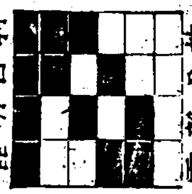
六十四卦錯氣圓圖



萬氏曰錯卦圓圖自横圖出旣重其横者爲六十四卦横圖又規其横之重者爲六十四卦圓圖夫六十四卦初無定位乾南坤北則八卦之錯位也据邵氏圖乾後四重卦不隸乾而隸兌坤前四重卦不隸坤而隸艮他卦皆然則八卦先無位矣夫圖以錯重卦錯非其位卦於何重蓋祇取姤復以合於陽生子半陰生午中之旨不知錯卦與月卦别六十四卦又與十二卦殊而以爲伏羲圓圖定位非也(十二辟卦以巳月爲乾亥月爲坤故姤復得居子午非若錯卦以乾坤居子午也)今正之一依八錯卦定位而六十四始各隸於本卦焉

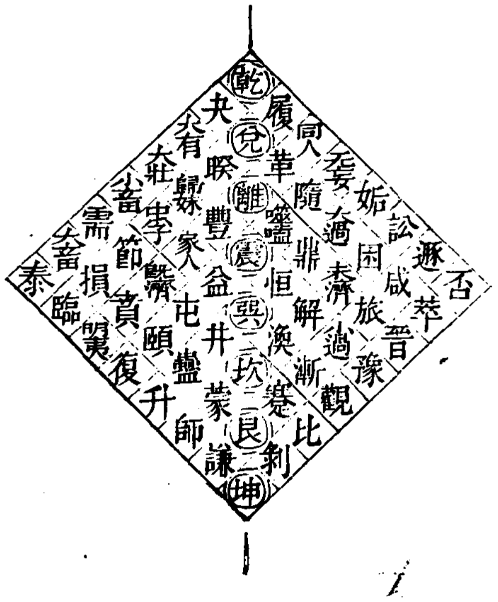
注案辟卦以巳亥爲乾坤而此圖以乾坤居子午似不相合然而六陽之月自復而臨泰壯夬以至于乾六陰之月自姤而遯否觀剝以至于坤序之在圖者仍不相紊蓋乾滿于巳而陰生于午陰之生本乾中也坤盛于亥而陽生于子陽之生本坤中也姤復緊接乾坤而泰否相對亦不越乾坤之位故曰乾坤毁無以見易

錯卦方圖



萬氏曰剛柔相摩八卦相盪諸圖錯義備矣復列方圖以盡其蘊八卦中以艮兌震巽覆之則十二以合月也以中體互之覆之則二十四以合氣也爻陰陽亦各十二共二十四也二十四卦直列爻位互覆之得十六卦則生成之四十數也若合之亦六畫卦也六畫卦中泰否咸恒損益(四卦亦爲隨蠱歸漸)爲陰陽人事之綱而旣濟未濟與焉故下方圖八純卦爲經此八卦以爲緯也互重之則六十四卦也

六十四卦錯氣方圖



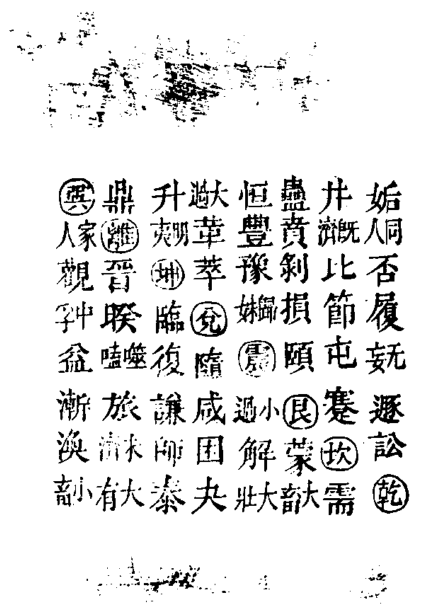
萬氏曰邰氏原圖以乾居乾則正位之乾非錯位也以坤居巽則正位坤西南錯位坤又坎北也蓋此形家以天定卦翻卦之法邰圖本之不知其倒置焉而與所謂先天者背矣此圖乾上坤下左降右升不失本序而自復至乾自姤至坤亦與辟卦自合但辟卦位此差易耳

以地爲圓者周髀之說也以地爲平者渾天之說也平之義自方出其實形圓而德方也錯圖人履地上故正位乾在西北正圖人處地中故錯位乾上坤下尤見二位合一之理

卦之首乾止錯一也坎震離兌四正之序圖皆不易惟巽下震艮下坤耳

震巽木德居中恒益亦震巽也故仁曰人心次坎離一炎一潤也炎則未濟潤則既濟次艮兌一止一洩也洩以爲咸止以爲損而乾坤泰否動靜往來括焉故此圖亦有象人之義

六十四卦正位方圖

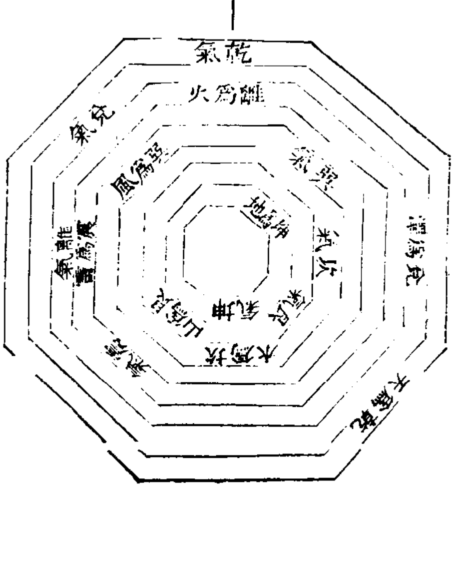


萬氏曰乾與巽對艮與坤對乾巽皆天也艮坤皆地也震兑包於地中金木地所生也坎離環於地外水火周乎地也舊圖乾巽居中以坎一坤二爲序不知此九宮飛運之法非八卦一定之位也余悉天地定數得其順逆之故易爲此圖庶一九四六三七二八各以次對亦愈知卦數虛位之說爲不妄矣。

错卦乾兑克震無離則金之制震以子救巽克艮坤無坎則木不生巽以母王而對之則坎離外艮坤生乾兑也巽類震也正卦乾生坎坎生震無艮則水無依不能生震坎以克生巽生離離克兑無坤則火不

伏不能生兑離以生克澤火爲革彖曰巳日乃孚巳坤也離納巳二也故二爻辭同而對之則艮坤外乾克巽也坎克離也兑克震也恩生於害害生於恩克與生俱則愛惡感而利害出矣易用错卦亦庶知耦俱者無相害耳六十四卦皆震兑艮巽翻覆成卦以見错綜往復之妙而坎離既未二圖不易坎蕩則反乾也離蕩則反坤也扶乾治坎平坎伏離坤無成而代有終也上篇終離遂起人事之雜下終未濟復更天事之變蓋扶陽若斯之難也作易者其有憂患乎故君子言必慮其所終而行必稽其所敝。

八卦九重圖



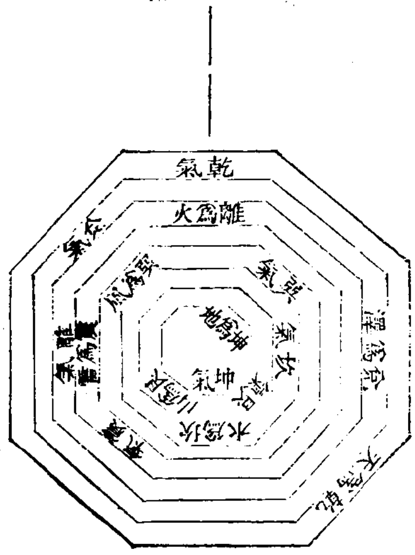
萬氏曰圖則九重其說尚矣以卦推之其第一重則黄泉之混氣也故天下地上列八以爲用大坤地也地上爲山而坎水隨山行地之中氣也巽則風行天上上而復下矣乾天也天下爲澤而離日次天漢天之中氣也震則雷伏地下下而復上矣子曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兑以說之乾以君之坤以藏之卦有定方而卦行八位各爲一重則八卦各一周天矣人但知横位相错不知縱位亦错但知错異正位不知错部正位然其有错位何正位一定之方也错位行注之氣也天位西北煥於離南星斗

皆受日光地位西南成於坎北土以水凝自天下澤而澤滙東南生土爲山而山盛西北日爲火精中離而生震月爲水魄藏坎而生兌雷出於震始於艮方。舊孟春驚蟄是也風竅於巽行於地上故坎離竪列則一北一南西北上而東南下坎離平列則一東一西東南上而西北下然而流注者氣也不息者神也氣之行有常注氣之周非一位以一周八六十四卦因而重之重以此也若以錯位言體正位言用則體與用竝重卦兩岐而備乎天地之間者不可得見易於天何有焉

又曰八卦錯位震進一居艮艮坎俱進二居乾兌乾

兌俱進三居離巽六卦之氣以逆錯也而巽退二居坤坤退三居坎二卦以順故坤爲順巽之入亦爲順

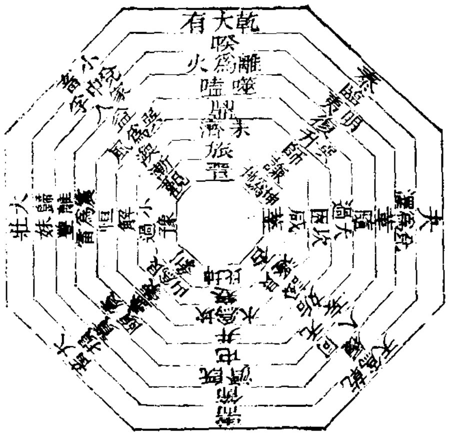
又圖



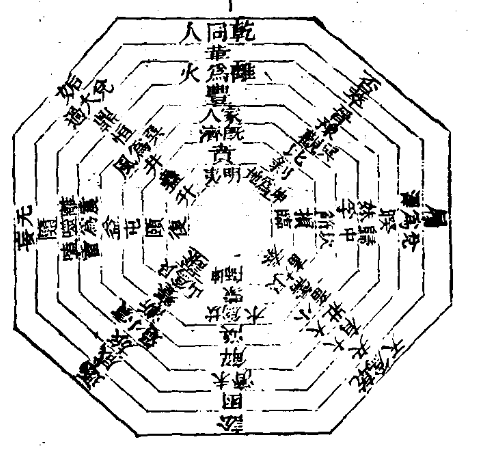
天至地以九重之坤在地上物所載也以八重之地下皆坤地二百五十里弱天移一度是地周九萬里也徑之得三萬里地心以上萬五千里艮以上七卦里如之應十五中數也徑之得十二萬里應十二日也地心下八卦里如之上下共得二十四萬里應二十四氣也除其地之下天之上各萬五千里則地去天徑九萬里九萬里以六子主之應六十甲子也周廣得七十二萬里應七十二候也候得萬里日得二千里月得六萬里八卦卦四十五日各得九萬里卦之重六十有四以乾坤頤大過坎離中孚小過不覆

之卦覆之亦七十二而與候合故天之辰四千三百八十三歲之辰四千二百四十八易爻之變四千九十有六於天縮二百八十七於日縮一百四十八日紬於天月紬於日易爻麗地之用羸月而紬日故易爻二十八年而與日會十五年而與天會此易卦合天之數也

六十四卦九重圖

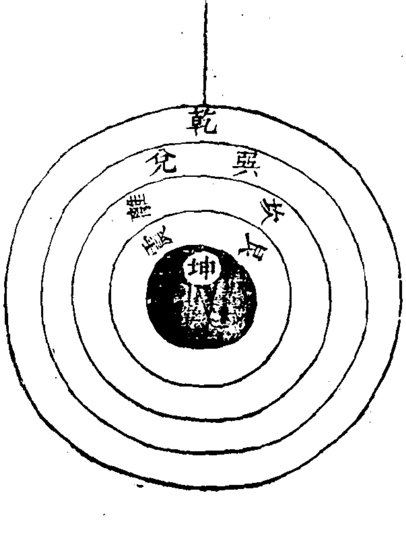


又圖



萬氏曰八卦各一周天而六十四卦成故有本方之卦有本重之卦以卦重言本重之卦爲主而本卦之至其方者其方之卦皆爲客以卦方言本方之卦爲主而他卦之至其方者其至之卦皆爲客卦重前圖是也卦方後圖是也本重爲主則姤居乾復居坤陰陽之互根也咸居兌恒居震陰陽之交感也若本方爲主則本重之卦萃於一方而姤巽復震二氣之始剝坤夬乾二氣之終下經咸恒列艮巽二隅與上經乾坤位列二隅同乾坤艮巽以爲四維而既濟未濟方與重互列坎離之位

卦氣升降圖



萬氏曰卦之位以八重者言其體卦之行以五重者言其用乾下四萬五千里乾兌離震之卦是為陽卦坤上四萬五千里巽坎艮坤之卦是為陰位此圖坎離之中陰陽之平也乾坤二至也坎離二分也巽兌艮震則四立也故兌巽一重坎離一重艮震一重重各三萬里乾至盡坤至中萬五千里氣往還亦各三萬里凡升降各十二萬里而一歲之運周一歲四時春夏為陽秋冬為陰一時二節一節三氣一氣三候一候五日周天日二千里升降之氣日六百六十餘里候三千三百三十餘里氣萬里節三萬里時六萬

里故四時升降二十四萬里以為歲紀八節八卦也二十四氣卦之二十四爻也陽之氣以冬至始至前入坤二十二日奇至於坤中其方為坎其氣寒陰也冬至陰極生陽陽升十五日小寒七日奇出坤入震其方為艮七日奇大寒又十五日震中是為立春十五日雨水七日奇出震入離其方為震其氣溫七日奇驚蟄十五日離中自冬至陽升積六萬里（出坤四萬五千里）陽離陰位入陽位而為春分十五日清明七日奇出離入兌其方為巽七日奇穀雨十五日兌中是為立夏十五日小滿七日奇出兌入乾七日奇芒種又十五日距春分積六萬里盡乾之杪為一陰之夏至矣陰之氣以夏至始至前入乾二十二日奇至於乾盡其方為離其氣熱陽也夏至陽極生陰陰降十五日小暑七日奇出乾入巽其方為坤七日奇大暑又十五日巽中是為立秋十五日處暑七日奇出巽入坎其方為兌其氣涼七日奇白露十五日坎中自夏至陰降積六萬里（出乾四萬五千里）陰離陽位入陰位而為秋分十五日寒露七日奇出坎入艮其方為乾七日奇霜降十五日艮中是為立冬十五日小雪七日奇出艮入坤七日奇大雪又十五日距秋分積六萬里

盡坤之中為一陽之冬至矣王氏禕曰陰陽升降上下不出於八萬四千里即九萬里古今量步異耳今以十二萬里准之往來難逃於三百六十日即溫涼寒熱之四氣而識陰陽即陽升陰降之八節而識天地然而八卦盡之此聖人所以奉若天道也

一氣也自內而外為陽陽之義主舒自外而內為陰陰之義主斂謂之升降以麗地者言耳

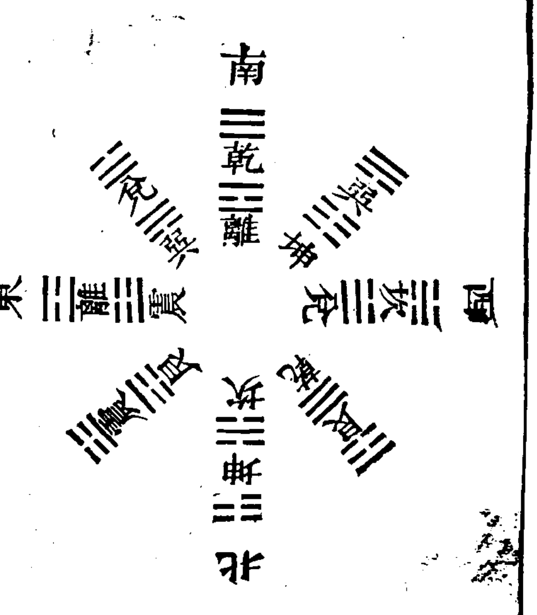
巽猶兌也艮猶震也二卦同位故覆之巽兌一卦震艮一卦坎離異氣同耦故伏之坎可言離離可言坎

乾坤坎離主伏巽兌震艮主覆乾坤之伏交之純坎離之伏交之雜

坤之陽上乾春夏之氣也故泰乾之陽不下坤秋冬之氣也故否麗陰之陽自乾往坎坎能濟難德先刑也陷陰之陽盡坤未往離坎未濟離刑失德也震出坤未動雷地所以豫艮盡坤故止山地所以剝兌說入乾天澤居夏之禮乎巽伏漸坤天風遇秋之刑乎

以上俱從萬氏周易圖說錄出

體用一原圖



注 案來氏有體用一原圖沿襲舊說以先天為體後天為用而由體達用之實不可見今仍其名另訂此圖以後天居內先天居外觀之天下有風以風交地地上有山以山接天南陽北陰故離南坎北東陽西陰故震東兌西此八卦之定位與天地相似者也乾南坤北以位上下離東坎西以察日月蓋離本乾體坎本坤體四卦位易而天地之大用顯焉艮以代乾巽以代坤故山風之蠱幹稱父母下經首咸恒猶之首乾坤也兌澤亥天于東南猶其次天于西北也震艮卦只一覆猶震艮也四正四隅雖易而其理不易

Z121.7
19:3(1)
ZW 21101000823357

而體用一原之妙於此可見
又案離者乾之中爻於坤也離卽乾也坎者坤之中爻於乾也坎卽坤也震木生離火由春而夏兌金生坎水由秋而冬順以相生也震木克艮土木非土不生兌金克巽木木非金不成逆以相克也巽本對乾而易以代坤艮本對坤而易以代乾故錯卦卽先天皆以妙互卦卽後天之用知正卦所以立錯卦之體也